

Bulletin 2016

Vol. 48, No. 7/8 - July-August

SEDOS

Mission today

Editorial	1
Golden Anniversary of Vatican II's <i>Ad Gentes</i> <i>James H. Kroeger, MM</i>	2
Misericordia es misión: el Año Santo y su dimensión misionera <i>Eloy Bueno de la Fuente</i>	6
La missione secondo papa Francesco <i>Gabriele Ferrari</i>	17
<i>Extensio Dei:</i> A new paradigm of mission for contemporary times <i>Jacob Kavunkal, SVD</i>	26
<u>Documents:</u> Conclusions of the National Conference on the emerging challenges to Christian Mission today <i>by Fr. S.M. Michael, SVD</i>	26
<u>News Today:</u> The Miracles That Made Mother Teresa a Saint	38
Le religioni mondiali tornano ad Assisi per dare voce alla sete di pace dei popoli	40

Sedos - Via dei Verbiti, 1 - 00154 Roma
TEL.: (+39)065741350 / FAX: (+39)065755787
E-mail address: execdir@sedosmission.org
Homepage: <http://www.sedosmission.org>

SEDOS - Servizio di Documentazione e Studi sulla Missione Globale
SEDOS - Service of Documentation and Studies on Global Mission
SEDOS - Centre de Documentation et de Recherche sur la Mission Globale
SEDOS - Centro de Documentación y Investigación sobre la Misión Global

Dear Readers,

You might have noticed already that some changes have been made to the form and content of SEDOS BULLETIN thanks to proposals from our secretary and the redaction team.

Concerning the form, we opt for a colored front page and for the articles divided in two columns. We present these articles in the language they were written, English, French, Italian or Spanish. We limit ourselves to these four languages, but at the other hand we are also unique in this respect that we use more than one language in the same bulletin.

*Concerning the content, we will take articles from among those we receive directly from authors or select from our exchange revues based on a specific challenging aspect of the Global Mission today. This bulletin for instance carries as theme “Mission Today”. Last but not least, at the end of the bulletin we would like to introduce interesting **Documents** from member Congregations that can help others in their reflection or organization of the Mission, and give some space for important **News** in the Church of **today**.*

We hope that SEDOS can serve in this way better the member congregations in their reflection on Mission today and their specific needs.

SEDOS BULLETIN

Editor: Peter Baekelmans, CICM
Administrator: Marian Murcia, SFB
Secretary: Leila Benassi

Editorial Board: Celine Kokkat, JMJ
Philippa Wooldridge

Advisory Board: Marina Cassarino, SMC
Arlindo Dias, SVD
Veronica Openibo, SHCJ
André Schaminée, MAFR
Kathy Schmittgens, SSND
Gisela Schreyer, MSOLA
Emili Turú, FMS

The digital version of the bulletin and some translations of the articles
can be found on the website of SEDOS: www.sedosmission.org

Editorial

Dear Readers,

The theme of the present issue is: “**Mission Today**”. Although there is much discussion on how far the idea of *Ad Gentes* that was set forth during Vatican II is still up to date, we can find a consistent idea behind all the reflections going around on what Mission is or should be today. Through the collected articles we can see that the understanding of mission *Ad Gentes* has deepened in our time, in the sense that the reaching out of missionaries to unknown places and peoples has to do with the reaching out of God Himself. As long as we are connected to God we cannot but be missionaries, spreading His message of Love and Compassion, just as Jesus did.

In the first article by Father James H. Kroeger, *MM*, on the occasion of the *Golden Anniversary of Vatican II's Ad Gentes*, we find behind this mission document the classic idea of *bonum diffusivum sui* according to Pope Benedict. He mentioned this during his private visit to the “Ad Gentes Mission Center” of the Divine Word Missionaries in Nemi, Rome, where he was part of the Missions Commission in 1965. This classic idea is about “goodness that has an inherent need to be communicated”. Mission is part of this concept, because as missionaries we feel the need to give to others the “good” we ourselves have received.

The Extraordinary Jubilee Year of Mercy that Pope Francis has indicted fits very well in this classic idea of *bonum diffusivum sui*. Father Eloy Bueno de la Fuente theologizes around this initiative of the present Pope by stating that “Mercy is Mission”. He argues that “La misericordia no sólo se hace misión, es misión”. In the same way, he reasons, God is missionary through his being merciful.

Mission is thus the exercise of compassion, something everyone can do everywhere.

Based on the vision of *Mission according to Pope Francis*, the Xaverian Missionary Gabriele Ferrari, who served as President of SEDOS from 1979 to 1981, develops his idea of: “una Chiesa in uscita” and asks Missionary Institutions to rethink their way of doing mission, namely by doing it in dialogue with cultures, and therefore in an intercultural and plural way. Because of this constant idea of “going forth” thanks to the good we have received, and because God Himself is thus, we can conclude with Father Jacob Kavunkal, SVD, that *the new paradigm for contemporary times* should be based on “*Extensio Dei*”. He argues that in the post-colonial context and in that of a globalized world, *Missio Dei*, with its emphasis on *sending*, has lost most of its lustre. The God of the Bible is, by nature, a God who reaches out. Hence, mission today has to be a spelling out of the divine-self reaching out: *Extensio Dei*.

To conclude this reflection on Mission Today we are presenting an interesting document on *The Conclusions of the National Conference on The emerging Challenges to Christian Mission Today* that was held in Pune, India, last year and which the SVD organized. The responses to these emerging challenges are well worth reflecting on. And as news in the Church of today we have the Canonization of Mother Teresa on Sept. 4. She and the Missionaries of Charity show very well that Mission is Misericordia, and vice versa. Another news is the upcoming meeting in Assisi of religious leaders, 30 years after Pope John-Paul II started it. Interreligious dialogue will also be the theme for our next Sedos Bulletin.

Enjoy the reading!

James H. Kroeger, *MM*

Golden Anniversary of Vatican II's *Ad Gentes*

As the Church celebrates the fiftieth anniversary (1965-2015) of *Ad Gentes*, the Vatican II document on mission, it is enlightening to recall the evolution and content of this pivotal document within the Council; one discovers an interesting and dramatic story! The material presented here unfolds in three areas: (1) key moments of the *Ad Gentes* journey during the Council; (2) brief synopsis of *Ad Gentes* itself; and (3) recent reflections by Pope Benedict, a member of the “missions commission” that drafted *Ad Gentes*.

Running Short on Time.

When the second session of the Council concluded (1963), work had been completed on only five or six essential schemas. In an effort to speed up the process on a variety of other matters, it was proposed that only the key points would be treated in “a few sentences or propositions”; then, post-conciliar commissions would produce directories or handbooks. The document on missions was one of seven schemas which were to be handled in this summary fashion. When bishops from various mission territories, especially from Africa, arrived for the third session (1964), they expressed their displeasure with such a minimalistic approach; they indicated their strong desire that a full schema be devoted to the missions. Over 100 Council Fathers notified the Secretary General that they wished to address the “mission propositions.” They (along with many superiors general) strongly rejected the propositions and asked for the drafting of a full schema; for them, the missionary dimension of the Church was far too important to be relegated to a few brief propositions. Many individuals worked hard to secure the support of key cardinals and the signatures of numer-

ous bishops to ensure that a full document would be produced.

Crafting a New Schema.

After the propositions were rejected at the third Council session (1964), the task of preparing a new schema was assigned to a five-man sub-commission of the full Missions Commission. Father Johannes Schütte, SVD Superior General, received the most votes and was named chairman. This working group selected their own *periti* (theological experts); among them were Father Joseph Ratzinger, personal theologian to Cardinal Frings of Cologne, and Father Yves Congar [see the photograph of the full commission; Father Ratzinger is in the back row, fourth from the right; this picture was taken at the newly built SVD house overlooking Lake Nemi, south of Rome].

Numerous meetings of the commission and sub-commission were held to prepare the full schema on the missions; they were hosted by Father Schütte at the SVD house in Nemi. The greatly revised schema came up for discussion on the Council floor on October 7, 1965. Father Schütte presented an introductory overview, stressing the fact that the Missions Commission had unanimously approved each chapter. More debates followed. All-in-all, twenty ballots were taken on the new schema between November 10-12, 1965. Negative votes on the individual chapters ranged only from 6 to 13; various written qualifications (both positive and negative) were received. When the revised text reached the Council floor for a final formal vote on December 7, 1965, it was adopted by 2,394 positive votes with only 5 negative votes. Interestingly, the number of positive votes (2,394) was the

highest reached for any single Vatican II document.

Highlights of *Ad Gentes*.

The “mission document” of Vatican II, which reflects the main features of the Church’s missionary reality, is presented in six chapters and forty-two numbers or sections: doctrinal principles (2-9), mission work itself (10-18), particular churches in mission territories (19-22), missionaries (23-27), organization of mission activity (28-34), missionary cooperation (35-41). Section 1 contains an introduction, while section 42 comprises the conclusion to the decree. *Ad Gentes*, a document of modest length, reflects the final stage of a long redactional history. One must note that this is the *first time* in the history of the Church that “the missions” were treated specifically by an Ecumenical Council.

Commentators on *Ad Gentes* often highlight the breakthrough achieved by the Council on *foundational doctrinal principles* of the Church’s mission. *Ad Gentes* asserts that the mission of the Church is modeled on the *missio Dei*, the divine missions of our Trinitarian God; thus, mission is centered on the design of the Father, the mission of the Son, and the mission of the Holy Spirit. In the words of *Ad Gentes*: “The pilgrim Church is missionary by her very nature, since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit that she draws her origin, in accordance with the decree of God the Father” (AG 2). Succinctly stated, mission is not just one of the many tasks or apostolates that the Church should engage in; mission is the very essence or fundamental nature of the Church. Mission is not something that the Church “does”; mission fundamentally is what the Church “is”; mission is the core identity of the Church. The mission document *Ad Gentes* further asserts: “This decree flows from the “fount-like love” or charity of God the Father who, being ‘principle without principle’ from whom the Son is begotten and the Holy Spirit proceeds through

the Son ...” (AG 2). In a word, mission flows from the very heart of a Trinitarian God, who is described in the original Latin text as *fontalis amor* (fountain-like love or fountain of love). The Church and her mission emerge from the very heart of God, a God who is love in itself! “God is love and anyone who lives in love lives in God, and God lives in him” (1 Jn 4:16). Mission is thus an epiphany of our God, whose very identity is love. Truly, a beautiful insight into the origin and mode of all missionary activity!

Additional Insights.

Ad Gentes beautifully describes the role of the Church in God’s mission. The Lord Jesus “founded His Church as the sacrament of salvation and sent His apostles into all the world just as He Himself had been sent by His Father.... The duty that lies on the Church of spreading the faith and the salvation of Christ ... flows from Christ into His members.... The mission of the Church, therefore, is fulfilled by that activity which makes her, obeying the command of Christ and influenced by the grace and love of the Holy Spirit, fully present to all peoples and nations.... Since this mission goes on and in the course of history unfolds the mission of Christ Himself, who was sent to preach the Gospel to the poor, the Church, prompted by the Holy Spirit, must walk in the same path on which Christ walked: a path of poverty and obedience, of service and self-sacrifice to the death, from which death He came forth a victor by His resurrection” (AG 5). Mission activity itself “is nothing else and nothing less than an epiphany, or a manifesting of God’s design” (AG 9); it includes going out and “planting the Church” in places where people do not yet believe in Christ, as well as renewing the Church in places experiencing problems or suffering from various weaknesses. The Church engages in missionary activity “for the same motive which led Christ to bind Himself, in virtue of His Incarnation, to certain social and cultural

conditions of those human beings among whom He dwelt” (AG 10). Concretely, this means establishing local communities, inserted into life’s concrete realities, fully inculturated in people’s values and national life (cf. AG 15, 22). *Ad Gentes* asserts that the task of mission is shared by all the baptized: priests, deacons, religious, and laity—each “according to their own state” (AG 26). “The Christian faithful, having different gifts (cf. Rom 12:6), according to each one’s opportunity, ability, charisms and ministry (cf. 1 Cor 3:10) must all cooperate in the Gospel” (AG 28). It is crucial that missionary activity be carefully planned (AG 28-34) and done collaboratively (AG 35-41). Undoubtedly, “the whole Church is missionary and the work of evangelization is a basic duty of the entire People of God” (AG 35). One reads in the conclusion of *Ad Gentes*: “The Council Fathers together with the Roman Pontiff, feeling deeply their duty to spread everywhere the Kingdom of God, lovingly salute all heralds of the Gospel, and especially those who suffer persecution for the name of Christ, being made partakers of their sufferings. They are afire with that same love with which Christ burned toward people” (AG 42).

Fast-forward to 2012.

On July 9, 2012 Pope Benedict XVI made a private visit to the “*Ad Gentes* Mission Center” of the Divine Word Missionaries, located in the village of Nemi, close to the papal summer residence of Castel Gandolfo. It was in this building, then called the International Center of the Society of the Divine Word, that the Vatican II Commission on Missions met in 1965. The pope was greeted by Father Antonio Pernia, outgoing SVD Superior General; at this time the SVD Society was holding its XVII General Chapter in Nemi. Pope Benedict gave an extemporaneous talk in Italian, apologizing for not being able to improvise in English. He said that the meetings of the missions commission in Nemi were perhaps his

“most beautiful memory of the entire Council.”

Pope Benedict Speaks.

“I am truly grateful for the possibility to see this house in Nemi once again after 47 years. I have a very beautiful memory of it, perhaps the most beautiful of the entire Council. I lived in the center of Rome, at the College of Santa Maria dell’Anima, with all that noise; it was also beautiful. But being here in a green space, having this breath of nature and fresh air as well, was just beautiful in itself. And there was the company of so many great theologians, with the fine and important task of drafting a Decree on Mission. I remember first of all the Superior General at that time, Father Schütte, who had suffered in China, and had been condemned, then expelled. He was full of missionary dynamism, of the need to give the missionary spirit a new impetus. And he had me invited, a very young theologian of no importance. I don’t know why. But it was a great gift for me.” “Then there was Fulton Sheen, who kept us enthralled in the evening with his tales, Father Congar and the great missiologists of Louvain. For me it was a spiritual enrichment, a great gift. The Decree met with no great opposition. Yet, there was a controversy, which I never really understood properly, between the school of Louvain and that of Münster: is the principal purpose of the mission the *implantatio Ecclesiae* or Gospel [*Evangelii*] proclamation? But everything was converging into a single dynamism: the need to bring the light of the Word of God, the light of God’s love, to the world and through this proclamation give new joy. “Thus, in those days a beautiful and good Decree was drawn up, accepted almost unanimously by the Council Fathers. And I felt it was also a very good complement to *Lumen Gentium*, because we can find in it a Trinitarian ecclesiology, which begins above all with the classic idea of *bonum diffusivum sui*, goodness that has an inherent need to be communicated, to be given. It cannot remain

in itself; what is good, goodness itself, is essentially *communicatio*. And this is already apparent in the Trinitarian mystery, in God, and is disseminated in the history of salvation and in our need to give to others the good that we ourselves have received.”

Pope Benedict’s Conclusion.

“Thus, with such memories I have often thought of those days in Nemi, which as I said,

were an essential part of my Council experience.... Missionary dynamism is clearly alive, and it is only alive if there is the joy of the Gospel, if we experience the goodness that comes from God that must and wants to be communicated. Thank you for your dynamism.... Thank you all; may the Lord bless you. Pray for me, as I pray for you. Many thanks!”

**The working group on *Ad Gentes* at Nemi in 1964
(Father Ratzinger is the person in the circle)**

Eloy Bueno de la Fuente

Misericordia es misión, el Año Santo y su dimensión misionera

El año santo de la misericordia convocado por el papa Francisco encierra un enorme potencial misionero, que no puede ser descuidado, sino que debe ser desplegado desde una triple perspectiva: porque es un jubileo, porque está dedicado a la misericordia y porque está promovido por el papa Francisco, es decir, porque refleja su visión de una Iglesia en salida; así realizará la conversión pastoral y misionera que necesita. Teniendo en cuenta esta triple perspectiva se enriquece la concepción de la salida misionera como ejercicio de misericordia.

1. El Jubileo: convocatoria misionera de la misericordia

No se puede entender adecuadamente la celebración de un Año Santo (y su dimensión misionera) si no se destaca ante todo que es un jubileo. Y el jubileo es una convocatoria (*una llamada*) para una misión, para una tarea que afecta a la realidad entera. Además este jubileo está habitado y está alentado por la misericordia. Ello se comprueba con claridad si nos fijamos en las raíces bíblicas de la práctica jubilar.

La justificación y la motivación del Año Santo se encuentran con claridad en Lc 4,16-30, en la primera intervención pública de Jesús según el tercer evangelista. Jesús en la sinagoga de Nazaret proclama y comenta las palabras de Is 61,1 ss para indicar que en ese momento y en su persona encuentran realización y cumplimiento lo anunciado por el profeta. Enseñada nos detendremos en ello para señalar el protagonismo de la misericordia. De momento nos interesa indicar que a su vez las palabras

del profeta (Is 61) viven de la práctica jubilar de Israel.

Esta conexión y esta lógica sirvieron a Juan Pablo II para la convocatoria del jubileo del año 2000. De cara a la preparación adecuada publicó en 1994 *Tertio Millennio Adveniente*, donde afirma con claridad que la práctica de los jubileos, que tiene su origen en el Antiguo Testamento, se prolonga en la historia de la Iglesia. En ese contexto cita Lc 4,16-30 y Is 61,1-2. Y concluye: todos los jubileos se relacionan con este "tiempo" y se refieren a la misión mesiánica de Cristo, caracterizada por el anuncio del Evangelio a los pobres, por la liberación de los oprimidos, por la curación de los enfermos y por la libertad de los prisioneros (n. 11). Por eso es un año de gracia: porque la fidelidad a Dios se refiere a las necesidades de los seres humanos. Todo Año Santo, todo jubileo, toda gracia del Señor, deben reflejar este ineludible componente mesiánico.

También Francisco en la bula de convocatoria *Misericordiae vultus* recuerda la íntima conexión entre Lc 4 e Is 61 para hacer ver que el Año Santo recoge la misión de Jesús, la cual recoge a su vez las palabras del profeta: llevar una palabra y un gesto de consuelo a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están apresados por las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a quien está ciego porque se clausura en sí mismo, devolver la dignidad a cuantos han sido privados de ella (n. 16). La profunda experiencia de Dios implica la dimensión profética que resuena en Isaías.

La práctica judía del jubileo (que subyace a Isaías y a Lucas) se encuentra prescrita y regulada en el libro del Levítico, que le dedica el

capítulo 25. Para comprenderla en toda su hondura y en toda su amplitud, y para captar asimismo su pervivencia posterior y su dimensión misionera, conviene explicitar tres aspectos fundamentales:

a.- En el trasfondo se encuentra el proyecto salvífico del Dios creador, que hizo las cosas buenas y hermosas para que la humanidad pudiera vivir en fraternidad, armonía y abundancia: los frutos de la tierra deberían hacer posible que la existencia de la familia humana sea una fiesta permanente en el hogar del Padre. Es lo que se sintetiza en los símbolos del paraíso y del sábado.

Ahora bien, esa armonía se perdió porque se introdujo la violencia, el enfrentamiento, la apropiación egoísta, las acusaciones mutuas, el sometimiento de los otros... Por eso ese ideal originario debía ser recordado, celebrado y, en la medida de lo posible, actualizado.

b.- Esa es la función del jubileo: cada vez que transcurren siete veces siete años hay que dedicar un año para hacer experiencia actual lo que Dios había querido en el origen: que las deudas se perdonen, que los desposeídos recuperen sus tierras, que los siervos recuperen la libertad, incluso que la misma tierra quede liberada de la explotación humana y pueda descansar... El objetivo de Dios es auténticamente universal, en extensión e intensidad, por lo que no puede haber ninguna barrera o ninguna periferia que quede al margen del proyecto del Dios de la vida.

c.- La importancia, la urgencia y la amplitud de la tarea a realizar reclaman publicidad, convocatoria, encargo y misión: "Pregonareis la libertad por toda la tierra, para todos los habitantes de ella" (Lv 25,10). No puede quedar reducido al ámbito privado o al nivel intimista o "espiritual". Se dirige a todos y afecta a las

dimensiones más concretas de la existencia (y de la subsistencia), a las relaciones interpersonales que permitan vivir juntos sin exclusiones ni abusos.

Para que el jubileo (y lo que implica) se haga realidad y no caiga en el olvido o en la indiferencia debe haber personas que asuman como tarea y misión de su vida esa convocatoria y esa tarea. Dentro de esa lógica hay que entender Is 61 y Lc 4. En ambos casos se hace presente la gracia y la misericordia,

que encuentran tantas dificultades para abrirse camino en la realidad. Por eso también en ambos casos es decisivo el protagonismo y la acción del Espíritu, que a lo largo de la historia de la salvación va desempeñando su función peculiar: garantizar la comunicación generosa de Dios desbloqueando los obstáculos que encuentra la llegada del Reinado de Dios.

Sobre este trasfondo brilla la novedad del Nuevo Testamento (aún asumiendo lo anterior) La comparación de ambos textos deja

percibir además la singularidad del jubileo neo-testamentario porque la acción de Jesús desborda los marcos vetero-testamentarios. Is 61,1-3 recoge una proclamación esperanzada dirigida a los repatriados a Palestina después del exilio, que necesitan aliento e ilusión:

El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí,
pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado para
predicar la buena nueva a los abatidos

Y sanar a los de corazón quebrantado,
Para anunciar la libertad a los cautivos
Y la liberación a los encarcelados.

Para publicar el año de gracia de Yahvé
Y un día de venganza de nuestro Dios,
Para consolar a todos los tristes
Y dar a los afligidos de Sión...el óleo
de gozo en vez del luto.

"Misericordiosos como el Padre"

Según el tercer evangelio Jesús acude a la sinagoga de Nazaret cuando está comenzando su misión mesiánica, después de haber palpado el abatimiento de quienes estaban en torno al Bautista y después de haber percibido las multitudes que se encontraban como rebaño sin pastor y agobiados entre sus carencias y enfermedades; con la mirada puesta en aquellas personas concretas se comprende todo el alcance de la misión mesiánica de Jesús, que comienza anunciando y convocando el Jubileo del tiempo definitivo:

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres; me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor.

El evangelista precisa que Jesús estaba leyendo el texto de Isaías. Efectivamente es un mensaje gozoso para los desgraciados y miserables: es el año santo, el año de gracia, el jubileo. Ahora bien, ha desaparecido una expresión del texto vetero-testamentario: la alusión a la venganza, a la revancha, al desquite. Tales palabras no pueden brotar de la boca de quien exalta sobre todo la bondad incondicional del Padre, cuyo modo de ser no puede ser contado más que por el Hijo que vive en su intimidad. Ese es el Evangelio cristiano: desvelar el rostro del Padre. Solamente a la luz de la misión del Hijo podemos entender el sentido pleno de la misericordia, tanto respecto a Dios como respecto a los seres humanos.

2. La misericordia no sólo se hace misión, es misión

La misericordia es esencialmente misión y salida porque es la superación de la auto-referencialidad, tentación tan frecuentemente denunciada por Francisco. La auto-referencialidad coloca al propio yo (con sus intereses, apetencias y deseos) en el centro;

respecto a ese centro todo lo demás y todos los demás pierden relieve e interés, quedan reducidos a algo que está a mi disposición. El reconocimiento del otro en su dignidad significa haber abandonado ese centro, haber salido al encuentro del otro, haber respondido a la interpelación y a la llamada del otro.

Eso es la misericordia. La etimología del término latino es muy reveladora: asume e integra dos términos, *miseri* (miserables, desgraciados) y *cor* (corazón); es por tanto poner el corazón en el otro que se encuentra en situación de necesidad, de abatimiento, de marginación. Esos *miseri*, que provocan que yo salga hacia ellos, pueden ser clasificados o identificados desde un triple punto de vista:

a.- son desgraciados quienes se encuentran alejados de Dios, sea porque están en pecado sea porque niegan a Dios; en uno y otro caso carecen de la profunda experiencia de la gracia, de Dios como gracia, que otorga horizonte y esperanza a la existencia humana;

b.- la miseria se padece también bajo la forma de enfermedad, de soledad, de abandono, de pobreza, de injusticia, de manipulación, de opresión...; en todas estas situaciones el don radical de la vida y del amor parecen haber desaparecido, conduciendo a un callejón sin salida cuando parece que no hay respuesta o solución;

c- los seres humanos tienen carencias y nostalgias aun cuando posean todo lo que en justicia les corresponde; es posible que a alguien yo no le deba nada desde el criterio de la justicia, y sin embargo está a la espera de algo suplementario que enriquece su persona y su felicidad.

Ante el otro la misericordia se realiza como una modulación, una figura, propia del amor. El amor no es algo abstracto o genérico, sino que se debe confrontar con la realidad en sus aspectos más oscuros y negativos. Es entonces cuando se manifiesta como misericordia, porque nunca se echa atrás, ni se acobarda ni se resigna: frente a quien rechaza culpablemente la oferta de Dios, este responde ofreciendo un

amor mayor, intentando los requiebros propios del enamorado; frente al callejón sin salida de situaciones inhumanas el amor se hace misericordia cuando se pone junto al que sufre, dispuesto a hacer frente al mal, a resistir a su prepotencia, a vencerlo abriendo posibilidades nuevas e insospechadas...

La misericordia muestra que el amor es capaz de llegar hasta donde parecía impensable, en un dinamismo de salida que va pasando a través del mal para crear un mundo nuevo, el mundo renovado a la luz del proyecto originario del Dios creador. La misericordia es derrota del mal. Por eso revela, desde este punto de vista, lo más divino de Dios: ama a sus criaturas hasta el punto de estar plenamente de su parte cuando se ven amenazadas por el mal cargando con esa situación para no dejarlos abandonados en su soledad.

Dios es misionero por ser misericordioso

El Antiguo Testamento recurre a imágenes llamativas para expresar la hondura y la veracidad del amor que se hace misericordia en los otros y desde los otros. Se trata sin duda de antropomorfismos, pero no por ello hay que quitarles valor y contenido. No se puede hablar de Dios más que por medio de conceptos humanos. En hebreo proceden de la misma raíz (*rahamin*) los términos que designan misericordia y entrañas de la mujer. Con ello se está indicando que la acción misericordiosa de Dios es expresión de la conmoción de sus entrañas maternas ante el sufrimiento de sus hijos. Sobre todo los profetas hacen patente la pasión de Dios por el ser humano, una pasión equivalente a la de las entrañas maternas por los hijos que han engendrado. Incluso la actitud de Dios es más fuerte e intensa que la de la mujer. Así lo expresa con claridad Isaías 49,14: aunque una mujer llegue a olvidar al hijo de sus entrañas, aunque ella lo abandone en su sufrimiento, Dios nunca lo hará. Dios, podríamos decir, está fuera de sí, en el otro lejano o necesitado.

La misericordia es siempre una salida, un descentramiento, que despliega un horizonte universal y por tanto la superación de barreras, orillas y límites, para encontrar al otro en su situación concreta. Esto es lo que mueve y alienta la misión mesiánica de Jesús y el anuncio del Reinado de Dios: Dios reina cuando se coloca junto a los pobres, a los que lloran y a los que tienen hambre, para afirmar su dignidad y reclamar sus derechos ante todos y frente a todos. La misericordia es misión en las periferias, caminar junto a quienes las habitan.

Los desgraciados y miserables ocupan un puesto privilegiado en el corazón de Dios. Por eso a ellos Dios les dirige su primera misericordia, dice Francisco recogiendo palabras de Juan Pablo II. La misericordia no es indiferente, sino sensible a las distintas necesidades, por lo que hace sentir su preferencia. Este modo de actuar de Dios hunde sus raíces en su mismo corazón, en su modo de ser. Con razón afirma Francisco que la misericordia revela el misterio de la Santa Trinidad (*Misericordiae vultus* 2). La misericordia, el modo peculiar como Dios actúa en la historia, nos muestra un Dios permanentemente en salida, un Dios misionero. Misionero desde lo más originario de su paternidad y de un modo más visible en el Hijo y en el Espíritu.

Ya Orígenes en el siglo III explicaba la encarnación a partir de la misericordia y de la compasión que Dios había experimentado en su eternidad, sentimiento que es atribuido tanto al Padre como al Hijo. Este "bajó a la tierra por compasión hacia el género humano. Cargó con nuestros sufrimientos antes de padecer la cruz y antes de dignarse asumir nuestra carne, pues si no hubiera padecido antes no se habría mezclado en la vida humana. Primero padeció, luego bajó a la tierra y se hizo visible. ¿Qué tipo de padecimiento soportó por nosotros? El amor es pasión". Esto no vale sólo para el Hijo, vale incluso para el Padre que le envió: "Y el mismo Padre, el Dios del universo ¿no sufrió también a su modo?... El Padre mismo no es impasible. Cuando se le invoca, se compa-

dece y sufre por nosotros. Padece el sufrimiento del amor, se convierte en algo que no corresponde a la grandeza de su ser y soporta el sufrimiento humano por nosotros".

Es por tanto la misericordia, suscitada por el sufrimiento y la necesidad del otro, lo que empuja a Dios a salir de sí mismo, de su propia felicidad, superando la distancia que separa la transcendencia de la inmanencia. Esta salida se hace visible ya en el Antiguo Testamento y se prolongará en el envío (en la misión) del Hijo y del Espíritu.

Una lectura atenta del Antiguo Testamento confirma que el protagonista de todo el relato es un Dios que supera la auto-referencialidad para hacerse peregrino entre la humanidad, entre su pueblo. Señalemos algunos momentos significativos:

a.- cuando la humanidad se ve obligada a caminar fuera del paraíso, cuando el mal parece imponerse, el Dios creador se hace presente en la historia bajo la forma de promesa con el objetivo de poner freno al mal y lograr la restauración de todas las cosas; en esa encrucijada Dios no quiso dejar a la humanidad sola y abandonada, expuesta a las amenazas del mal (*Misericordiae vultus* 3);

b.- cuando las tribus que darán origen a Israel se encuentran sufriendo en Egipto, también Yahvé se pone en marcha para liberarlos de la esclavitud y abrirles el camino de la libertad;

c.- en medio de la dureza del desierto Yahvé avanza con ellos, habitando en una tienda, viviendo como nómada al igual que los israelitas, sin quejarse ni lamentarse (2Sam 7,6ss);

d.- cuando los mejores hijos del pueblo son exiliados en tierra extranjera, el mismo Yahvé abandona el templo para caminar hacia el dolor del exilio, participando de la angustia de sus hijos, y alimentando la esperanza del retorno a la patria.

El Hijo y el Espíritu, misioneros del Padre

El Dios en salida, itinerante y misionero, no tiene reparos en enviar al Hijo y al Espíritu,

con lo cual la salida de Dios se hace más radical, más consecuente. Con razón la teología ha hablado de las misiones del Hijo y del Espíritu. A esas misiones hay que darles su sentido concreto e histórico, para que no quede reducido (como en ocasiones ha hecho la teología tradicional) a juego de conceptos. Es una misión, movida por la misericordia, que sale al encuentro de la situación dramática de la humanidad de cara a vencer el mal, recreando a los seres humanos y el conjunto de la realidad.

El Hijo es enviado al mundo hasta el punto de hacerse carne, carne "semejante a la del pecado" (Rom 8,3), es decir, solidario con sus hermanos, mostrándose de este modo "pontífice misericordioso y fiel" (Hbr 2,17). Es la misericordia, subraya Francisco, el aliento y el motor de toda la actividad de Jesús, que por eso queda definida como misión mesiánica. Cuando perdona a los pecadores, cuando cura a los enfermos, cuando da de comer a los hambrientos, cuando devuelve la vista a los ciegos, cuando ofrece solidaridad a los pobres... está mostrando la fuerza de la misericordia; esta, porque nunca se echa atrás, porque no se retrae de pasar a través del mal, va haciendo real el proyecto originario de Dios y el sentido del jubileo que proclama. También el Espíritu Santo es enviado como expresión de la misericordia. Por eso actúa como protagonista en la misión mesiánica de Jesús. De hecho Jesús es el Cristo, el Mesías, porque ha sido ungido por el Espíritu de cara a su misión, como ya hemos indicado. Del Espíritu procede el poder con el que Jesús se enfrenta al anti-Espíritu.

El misterio pascual, cima de la misericordia y del dinamismo misionero

La acción misericordiosa de la Trinidad encuentra su punto culminante en la resurrección de Jesús. Es la prueba decisiva que confirma que Dios en su amor no es vencido por el mal, sino que siempre hace brotar la fuerza ulterior que le permite vencerlo para transformar la realidad entera.

La muerte de Jesús es la condensación del rechazo de Dios: es asesinado el anunciador del Reino, el Hijo enviado, la encarnación misma de la misericordia. En el momento máximo de la distancia entre la gracia de Dios y la libertad humana, entre la apertura de Dios y la clausura del mundo, el Padre reacciona resucitando al Hijo como garantía de salvación, como Espíritu vivificador, como compromiso irreversible de Dios con la fragilidad de la humanidad. Es el acontecimiento revelador por antonomasia porque hace patente hasta dónde llega la fuerza del amor que se hace misericordia. La misericordia, contra lo que se suele pensar, no es signo de debilidad, sino la expresión máxima de la omnipotencia divina.

Desde este presupuesto lo relevante para nuestro tema es un doble aspecto: a) esta intervención máxima de Dios tiene un alcance absolutamente universal, el despliegue salvífico de la Trinidad abraza la humanidad y la realidad entera; b) en el seno de ese horizonte universal, surge la alegría que se comunica, que se hace anuncio. Hasta los confines del mundo, saltando todas las barreras, cruzando todas las orillas.

La alegría pascual es la fuente del dinamismo misionero: el Resucitado constituye a los apóstoles cuando estos están colmados por la alegría del re-encuentro con Jesús. Este es el testimonio constante de los relatos evangélicos y han sido repetidos con frecuencia por los últimos papas. Francisco coloca la alegría pascual como punto de partida (y como contenido) de *Evangelii Gaudium*. Por eso interpela con fuerza: ¡No huyáis de la resurrección de Cristo!, ¡No os dejéis robar el entusiasmo misionero!

Lo que hay que subrayar (porque no se hace habitualmente) es que la alegría pascual brota de la misericordia: es la comprobación de la misericordia divina, de la veracidad del amor de Dios. Sin la misericordia de Dios no habría tenido lugar la resurrección y tampoco el dinamismo de la alegría misionera. Esta mutua vinculación se refleja en las palabras de Fran-

cisco ya desde el inicio de su pontificado: "¡Jesús ha resucitado, hay esperanza para ti, ya no estás bajo el dominio del pecado, del mal! ¡Ha vencido el amor, ha vencido la misericordia! ¡La misericordia de Dios vence siempre!".

La victoria de Dios en los dramas de la historia debe ser proclamada en el mundo entero, porque afecta a toda la humanidad. No basta el anuncio con palabras. Debe realizarse de modo concreto la reconciliación entre los seres humanos y entre los grupos étnicos, como anticipación de la creación renovada. Ello se va realizando gracias a la acción del Espíritu, que transforma a quienes confiesan a Jesús como Señor y que empuja a las iglesias a salir del cenáculo, a cruzar orillas, a superar barreras; gracias a ello van surgiendo iglesias en todos los contextos culturales y geográficos. En esas iglesias de Jesucristo no puede haber segregación entre varones y mujeres, entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres. La comunión entre las iglesias recrea la unidad de la familia humana porque elimina el odio que separaba y enfrentaba a las razas entre sí. Lo acontecido en Babel explica los sufrimientos que genera la incompreensión entre los pueblos. Pentecostés es la respuesta del Espíritu: la Iglesia debe pasar permanentemente a los otros, para nacer entre los otros, como acto de misericordia que facilita el reencuentro entre pueblos y razas.

La Iglesia nace de la misericordia como discípula misionera

La Iglesia por tanto nace de la misericordia, cada creyente vive la fe como experiencia de la misericordia de Dios; por ello la misericordia se convierte en el criterio para distinguir la veracidad de la fe y de la identidad eclesial (*Misericordiae vultus* 9-10). Si la misericordia consiste en asumir como propias las necesidades y los sufrimientos de los otros, es lógico que defina a la Iglesia como discípula misionera. El papa precisa que no se debe hablar de "discípula y misionera", sino de discípula misionera para expresar con mayor claridad que el discipulado es intrínsecamente misionero.

Ello implica, por un lado, que debe reflejar en todo su actuar la alegría pascual. Esta irradiación es componente esencial del primer anuncio. Son muy expresivas las imágenes con las que Francisco subraya este aspecto: no se debe tener cara de funeral o de vinagre, no se debe vivir en una cuaresma carente de Pascua, no se debe encerrar en esquemas fríos y obsoletos, no se puede convertir en pieza de museo...

Por otro lado debe seguir las huellas de Jesús que, movido por la misericordia, quiere salir al encuentro de sus hermanos que se encuentran lejos o en necesidad. Es particularmente significativa la interpretación de Apocalipsis: "Estoy a la puerta y llamo" (cf. 22,20) que ofreció en el consistorio previo al cónclave en el que fue elegido papa y que volvió a repetir en su primer encuentro con los movimientos eclesiales. No se trata de que Jesús viene desde fuera para entrar en el recinto de la Iglesia. Se trata más bien de la perspectiva inversa: el Jesús, que se siente encerrado en la Iglesia, desea liberarse de toda restricción para salir al encuentro de quienes habitan las diversas periferias existenciales.

Esta lógica de la misericordia reclama un planteamiento misiocéntrico de la Iglesia que supera toda tentación de ecclesiocentrismo o de auto-referencialidad eclesial. La Iglesia surge en la dinámica de una misericordia que la hace ir más allá de sí misma. Si se capta esta lógica como la razón de ser de la Iglesia se obtiene el criterio clave de la conversión pastoral y misionera que propone Francisco como proyecto de su pontificado.

3. La misión, ejercicio de misericordia

A la luz de lo expuesto resulta claro que la misericordia hace nacer a la Iglesia como Igle-

sia en misión, en salida hacia los *miseri*. Esto implica que la misión de la Iglesia refleje y haga experimentable la misericordia de Dios y la misión mesiánica de Jesús. Esta perspectiva puede enriquecer la misionología actual. Destacaremos algunos aspectos especialmente significativos.

La prioridad de los últimos

La experiencia teologal del Dios que ha mostrado su preferencia por los pobres, a los que ofreció su primera misericordia (EG 198), hace que la opción por los pobres no puede ser considerada como una categoría meramente sociológica sino que posee un auténtico rango teológico y teologal hasta convertirse en la categoría por antonomasia.

Esa profunda sensibilidad de Francisco se muestra en los criterios desde los que valoran y analizan la situación actual y las dificultades que plantean a la evangelización. Muchos responsables eclesiales y agentes de pastoral señalarían como obstáculos principales la secularización, la increencia, el ateísmo, el alejamiento de la Iglesia, la clausura en la inmanencia o en el placer... Francisco sin embargo señala de modo claro y directo, con la convicción y la fuerza de los profetas: "una economía que mata" (EG 53ss) porque genera víctimas: excluidos, marginados, explotados, desechos, descartados, "sobrantes"... Ante esa situación el Dios vivo, el Dios de la vida, no puede quedar impasible o indiferente, se manifiesta como misericordioso: "el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres... los tenía en el centro de su corazón" (EG 197). En consecuencia es lógico que la opción preferencial por los pobres no sólo adquiera rango teológico, como una categoría entre otras, sino "tal vez la categoría primera, porque ese Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho pobre" (18.5.2013).

De este modo la primacía del pobre queda justificada cristológicamente: los pobres son carne de Cristo porque Cristo ha asumido su misma carne; a la luz de Cristo la pobreza sólo puede ser aprendida y conocida tocando la carne de Cristo pobre (8.5.2013). Así se muestra de modo concreto que Cristo es realmente el rostro de la misericordia del Padre.

Impresiona la insistencia con la que Francisco alude a los pobres siempre que habla de Dios, y asimismo la constante referencia a Dios siempre que habla de los pobres: Dios es aquel que siente una conmoción en sus entrañas al ver a los pobres y no puede dejar de escuchar y de responder a su clamor; el pobre es aquel que siempre tiene a Dios de su parte porque le ofrece continuamente su primera misericordia.

Los pobres son mencionados en su situación concreta en la historia real. Francisco no intenta de modo neutral ofrecer una fenomenología de la pobreza. Tiene ante sus ojos las circunstancias que provocan el sufrimiento de los pobres: las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, los sin techo, sin tierra, sin pan, sin salud, los tóxico-dependientes, los refugiados, los indígenas, los ancianos cada vez más solos, los migrantes, los niños aún por nacer, el que muere de frío porque vive en la calle, cada una de las especies vivas que ven amenazada su existencia, el planeta que se siente explotado y manipulado por los seres humanos... Todo ello se produce porque hay mecanismos perversos e inicuos que lo favorecen o lo promueven. Lo primero, lo imprescindible, en tales circunstancias es poner el corazón en el otro que sufre

considerándolo como uno mismo (EG 199). El pobre se convierte de este modo en la medida y en el criterio del ser misericordioso.

La relevancia teológica de los pobres se manifiesta incluso en otro nivel. No son simplemente los destinatarios de nuestra misericordia, no son objeto pasivo de la misericordia ajena, se convierten en protagonistas que se

dirigen a nosotros; son, podríamos decir, una misericordia de Dios hacia nosotros, para que seamos realmente humanos, para que dejemos manifestarse lo más divino que hay en nosotros. "El verdadero amor siempre es contemplativo" y por ello sabe descubrir la belleza del otro más allá de sus apariencias, la bondad propia del pobre con su forma de ser, con su cultura y con su forma de vivir la fe (EG 199). Desde esa belleza y esa bondad, desde su sensibilidad para la fe", deben

**Cristo, Puerta de la Misericordia,
Iconógrafo ruso, siglo XX**

enseñarnos y evangelizarnos: Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos

tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del *sensus fidei*, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos (EG 198).

Los últimos permanecen siempre como la exigencia de ir más allá, hacia periferias más lejanas, más difíciles, más arriesgadas. El

mismo papa lo hace visible con gestos simbólicos y proféticos. Su viaje a Lampedusa hizo ver que Lampedusa no se encuentra solamente en el sur de Italia sino en todos los márgenes provocados por la globalización de la indiferencia. Su viaje a Bangui para iniciar allí el Año de la Misericordia abriendo la Puerta Santa hace patente que la Iglesia tiene su corazón en un país olvidado, martirizado por la guerra y la violencia terrorista, sumido en la pobreza, carente de esperanza... Precisamente en esos lugares (geográficos y antropológicos) la misericordia empieza a transformar los corazones y la realidad.

El anuncio centrado en la fundamental: el *kerygma* y las experiencias humanas

La originalidad de la propuesta cristiana debe brotar del encuentro personal con el Resucitado. Esto es lógico, a la luz de lo que venimos diciendo. Esta centralidad debe ser subrayada como lo hace Francisco. No hay que poner el acento en cuestiones secundarias, que dificultan la comprensión del anuncio cristiano. Las cuestiones morales, por ejemplo, sólo son aceptables y creíbles desde el presupuesto del que brotan. En este punto especialmente hay que aplicar el criterio de la jerarquía de verdades, en la lógica de lo que fue la experiencia originaria de la Iglesia.

Desde el núcleo esencial del mensaje cristiano se puede más fácilmente entrar en contacto con todos los seres humanos, por muy alejados que estén del ámbito cristiano. La Iglesia no debe actuar como aduana que pone condiciones para la entrada de los de fuera sino que debe actuar como madre que acoge y abraza. Y así mismo debe actuar como hospital de campaña que se acerca a curar las heridas de los que sufren.

Esta apertura universal se realiza entrando en contacto con los afectos que dan calor a la vida humana haciendo resonar la melodía del Evangelio. Desde esta clave se puede entender el "buenas tardes" (*buona sera*) que Francisco dirigió a los presentes en la plaza de San Pedro

la tarde de su elección y a los millones de personas que lo observaron por televisión. Fue un modo de despertar en todos una disposición favorable a la acogida, al diálogo, al encuentro.

Desde otra perspectiva se refleja la misma actitud en *Laúdato Si*. Se propone una conversación global para hacer resonar el anuncio cristiano en el seno de experiencias compartidas por todos los seres humanos: todos están interconectados, porque todos son tierra y materia; y todos se encuentran bajo la misma amenaza y la misma responsabilidad ante la explotación y la manipulación que está padeciendo la casa común.

En la misión la misericordia se hace profecía

La misión es ejercicio de misericordia, y precisamente por ello tiene una dimensión profética. El jubileo, como vimos, incluye la misión profética y mesiánica de Jesús. Si es fiel a la realidad no puede dejar de reconocer las estructuras y los mecanismos que provocan la injusticia o la pobreza. Hay que ver la realidad, y ello implica asumir y afrontar los conflictos. Como indica el mismo Francisco, "el conflicto no puede ser ignorado. Ha de ser asumido" (*Evangelii Gaudium* 226). Incluso, decía a los Superiores de Congregaciones, hay que "acariciar los conflictos" (noviembre 2013). Evidentemente se ha de hacer con actitud humilde y sencilla, sin caer en la dinámica de la violencia. Pero hay que afrontarlos para ir más allá de ellos, para transformar la realidad.

En el horizonte de la misión universal, siguiendo el estilo de Francisco, la profecía debe alzarse fundamentalmente en tres niveles o direcciones: la civilización actual en su conjunto, la sensibilidad de quienes habitan ese escenario, la misma Iglesia.

La misericordia interpela la civilización actual porque en nuestro mundo globalizado domina un paradigma que se impone de modo anónimo e impersonal prescindiendo de las

consecuencias negativas sobre muchas personas, sobre todo los más débiles. El paradigma tecno-científico, especialmente cuando se alía con la economía, busca ante todo el dominio y el control de la realidad para obtener beneficios.

Sería irresponsable no reconocer los aspectos positivos del desarrollo tecnológico. Pero sería aún más irresponsable no denunciar la lógica perversa que va generando un "mal cristalizado" (EG 59) que excluye como sobrantes a quienes ni producen ni consumen. Este dinamismo afecta a personas concretas, pero también a países y continentes enteros. Por eso, advierte Francisco citando a Juan Pablo II, esa mentalidad contemporánea tiende a excluir la misericordia de nuestra experiencia (*Misericordiae Vultus* 11).

Esta mentalidad contribuye a crear un ser humano homogéneo y unidimensional (*Laudato Si* 106 ss), tanto en su forma moderna como en su forma postmoderna. Según la primera, el ser humano adopta una actitud prometeica que sólo busca el progreso material confiando en que la técnica soluciona todos los problemas y en que los recursos del planeta son inagotables; bajo su forma postmoderna puede caer en un relativismo práctico para el que sólo interesa la satisfacción de los propios deseos y apetencias. En uno y otro caso se va consolidando una actitud inmisericorde: vivir como si los otros no existieran, colocar al yo en el centro, consumir incluso aunque se explote el planeta, negarse a la inclusión de todos... Así se configura la globalización de la indiferencia, en la cual se desdibuja el sufrimiento de los demás y se bloquea la salida hacia los necesitados.

La misericordia es también una interpelación profética a la Iglesia. La Iglesia puede caer en el riesgo de todas las instituciones: buscar ante todo la seguridad en los medios y en las apariencias humanas. Pero asimismo cada cristiano y los ministros de la Iglesia pueden caer en la mundanización de acomodarse a los valores del mundo y en consecuencia buscar los oropeles, el dinero y el poder. Es la Iglesia que

se clausura en sí misma. Frente a esa tentación el papa prefiere una Iglesia accidentada, herida y manchada porque ha salido a la calle y se encuentra entre las personas reales; sería peor una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad.

Inter gentes y Ad gentes

Tradicionalmente la misión en sentido específico ha sido designada *ad gentes*. Con ello se recogen las palabras del Resucitado en el envío misionero. Es la idea que ha concentrado y sostenido la misión de los tiempos modernos: ir a los pueblos que se encuentran lejos, en países extranjeros. La simbólica y el imaginario del pueblo cristiano occidental se ha alimentado de esa perspectiva.

Recientemente se ha ido proponiendo un correctivo o una alternativa: hablar de misión *inter gentes*. La razón es clara: la misión *ad gentes* aparece cargada con todas las connotaciones negativas del colonialismo y del etnocentrismo cultural procedente del mundo cristiano occidental. *Ad gentes* no parece reflejar la lógica de la misericordia sino la de la prepotencia e imposición.

La misión *inter gentes* refleja otro estilo: la cercanía, la solidaridad, el diálogo, la convivencia; el misionero no viene de fuera con un mensaje ajeno sino que se encuentra compartiendo las condiciones reales de quienes habitan en ese lugar. Por ello es más fácil que sintonicen con las necesidades y expectativas de sus vecinos, que entren en relación cordial con sus tradiciones culturales y religiosas, que hagan posible el surgimiento de iglesias locales vivas...

Ni la misericordia ni la tradición misionera de la Iglesia justifican una contraposición tajante entre ambos modelos. Cada uno de ellos posee un componente de verdad que debe ser mantenido e integrado. Vivir *inter gentes* es sin duda un ejercicio de misericordia. Pero no lo es menos la misión *ad gentes*: implica una salida, un acto de generosidad, de humildad, de apertura del corazón (no se puede negar

que en ocasiones se haya teñido de actitudes etnocéntricas pero ello no debe afectar a su sentido originario y genuino).

Ortodoxia, ortopraxis, ortopatía

Con estos tres términos se expresan algunas de las tensiones fundamentales de la misionología actual (y de la consiguiente praxis misionera). La ortodoxia sintetiza el modelo tradicional de la misión: la gran preocupación es defender la doctrina recta, y por ello se centra en la doctrina y en el culto, por lo cual la catequesis y los sacramentos se convertían en objetivos prioritarios (sin conocer las verdades fundamentales de la fe y sin recibir el bautismo se haría imposible la salvación). Este modelo ha sido cuestionado por la sensibilidad moderna, que colocó en el centro la praxis: lo importante no es conocer doctrinas sino cambiar la realidad mediante una acción adecuada, la ortopraxis. La doctrina no afrontaba la realidad social en su complejidad, y por ello no se comprometía con la transformación del mundo, por lo que podría ser acusada de complicidad con el sistema dominante injusto. Este debate, como es sabido, ha protagonizado en gran medida la vida eclesial durante lustros. Una vez superadas las aristas de algunas controversias, la sensibilidad eclesial ha ido asumiendo un equilibrio dinámico y fecundo.

No es nuestro objetivo adentrarnos en ese debate sino mencionar la importancia que viene adquiriendo el tercero de los conceptos: ortopatía, el sentimiento justo, dejarse afectar de modo adecuado por el sufrimiento de los otros. La tensión entre ortodoxia y ortopraxis queda así enriquecida y fecundada por la ortopatía, que en último término es una manifestación de la misericordia, una expresión de misericordia.

Ref: *Misiones Extranjeras*, n.270, Enero-Febrero 2016, pp. 5-18.

*The English translation
of this article can be found
in the SEDOS website:
www.sedosmission.org*

Gabriele Ferrari

La missione secondo Papa Francesco

Le nuove prospettive della missione *Ad Gentes*
e il doveroso ripensamento della maniera di fare missione
degli istituti missionari

“Chiesa e missione” in questi ultimi decenni è stato un binomio classico che esprimeva la relazione obbligata che intercorre tra i due termini. Oggi tuttavia, alla luce del Concilio Vaticano II, potrebbe essere tranquillamente abbandonato, dal momento che *Lumen gentium* e, ancora più esplicitamente, *Ad Gentes* affermano che la Chiesa è il popolo che Dio si è scelto per proclamare nel mondo le meraviglie di Colui che l'ha chiamata dalle tenebre alla sua luce meravigliosa (cf. 1Pt 2,9), quel popolo pellegrino nel tempo che è “per sua natura” missionario (AG 2). Ciò significa che la Chiesa è missione prima di fare missione. Lo afferma anche papa Francesco, il quale ricorda a ogni cristiano che essere discepolo di Gesù implica essere nello stesso tempo anche missionario (*Evangelii gaudium* n. 120¹), e con un tratto autobiografico si identifica con la missione: “Io sono una missione su questa terra” (273). Purtroppo questa verità, a cinquant'anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, non è ancora entrata nella prassi ecclesiale. Molti cristiani, sia nelle fila del clero che tra i laici, ritengono la missione *ad gentes* un'attività aggiunta, attribuita alla Chiesa, la quale potrebbe tranquillamente esistere anche senza di essa. La storia delle missioni lo prova la fatica per aggiornare metodi e personale missionario

sta a dimostrarlo, e ogni, anno in occasione della Giornata missionaria mondiale è possibile rendersi conto di quanto questo impegno sia occasionale e marginale nella vita di molte comunità cristiane e di molti fedeli. Si può sperare che la celebrazione dei cinquant'anni dalla conclusione del Concilio, insieme con la forza propositiva di papa Bergoglio, riesca a far recuperare la coscienza missionaria delle comunità cristiane e a far finalmente comprendere che la missione è una dimensione essenziale dell'ecclesiologia tracciata dal Concilio?

Provvidenzialmente papa Francesco con la sua esortazione apostolica *Evangelii gaudium* punta a una “conversione missionaria” della Chiesa e invita ogni fedele a “discernere quale sia il cammino che il Signore gli chiede” e a “uscire dalla propria comodità per raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”(20). La situazione attuale del mondo non permette più alla Chiesa di restare inerte e ferma ad attendere; deve “uscire” dai suoi confini verso i lontani, gli esclusi e coloro che hanno smarrito il contatto con lei (20). Per quanto il linguaggio di papa Bergoglio sia inusuale, per essere provocatorio, va detto subito che egli non ha inventato nulla di nuovo in ecclesiologia. Si è limitato a riprendere la categoria di “Chiesa-popolo di Dio”, che si trova nella Sacra Scrittura, una categoria andata in eclissi nel corso dei secoli, ma recuperata dal Concilio Vaticano II (*Lumen gentium* 9). Pur-

¹ D'ora in avanti i numeri tra parentesi (...) si riferiscono ai paragrafi della *Evangelii gaudium*.

troppo nel corso degli anni Settanta, per paura di possibili derive democratiche, essa è stata abbandonata e sostituita con quella di "Chiesa-comunione" ufficialmente assunta nel corso del Sinodo straordinario del 1985. Non si può dire che ci sia stato un "colpo di mano" e meno ancora un tradimento del Concilio da parte della gerarchia, tuttavia aver lasciato andare in ombra la categoria "Chiesa-popolo di Dio" ha ulteriormente allontanato la Chiesa dalla sua vocazione missionaria, concentrando l'attenzione sulla comunità e la comunione. E se è vero che anche il binomio "comunione e missione" ha una sua legittimità e un suo significato a partire dalla comunione trinitaria, e ha permesso in questi anni di comprendere e vivere la comunione - un aspetto essenziale della Chiesa -, tuttavia papa Bergoglio ha chiaramente optato per ritornare alla categoria "popolo di Dio"(17), perché questa favorisce e sottolinea la responsabilità missionaria e profetica della Chiesa e di ogni discepolo in essa, senza negarne la dimensione comunionale.

Questo inserisce la Chiesa di papa Francesco nel dinamismo della storia e le imprime le dimensioni inarrivabili del regno di Dio, al cui servizio la Chiesa si trova, come egli ha detto all'Angelus del 12 ottobre 2014: "La bontà di Dio non ha confini e non discrimina nessuno (...) A tutti è data la possibilità di rispondere al suo invito, alla sua chiamata; nessuno ha il diritto di sentirsi privilegiato o di rivendicare un'esclusiva (...) Noi dobbiamo aprirci alle periferie, riconoscendo che anche chi sta ai margini, addirittura colui che è rigettato e disprezzato dalla società, è oggetto della generosità di Dio. Tutti siamo chiamati a non ridurre il Regno di Dio nei confini della "chiesetta" - la nostra "chiesetta piccoletta" - ma a dilatare la Chiesa alle dimensioni del regno di Dio".

Una "Chiesa in uscita" secondo papa Francesco

Non a caso o per eccesso di fantasia papa Francesco considera la Chiesa di Gesù Cristo una "Chiesa in uscita", una Chiesa dinamica che si apre verso il mondo, che non si ripiega su sé stessa e sui suoi problemi interni, ma tiene lo sguardo sulle "periferie" geografiche ed esistenziali. Infatti, una Chiesa che non si apre al mondo, ha ripetutamente detto Francesco, è una Chiesa "malata"(49), che diventa sterile e che cade in quelle "tentazioni" di cui parla il papa nel secondo capitolo della *Evangelii gaudium*.

Tali tentazioni, cioè l'accidia egoista, il pessimismo e soprattutto la mondanità spirituale, sono altrettante patologie da cui la Chiesa deve tenersi lontana e di cui, eventualmente, si deve curare, perché compromettono la gioia dell'evangelizzazione.

La "Chiesa in uscita" non può che essere una Chiesa estroversa, in ascolto del mondo e delle sue speranze. "Essere Chiesa significa essere popolo di Dio", dice Francesco, "fermento di Dio in mezzo all'umanità", "luogo della misericordia gratuita dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati"(114). La Chiesa è "la casa paterna dove c'è posto per ciascuno", "non è una dogana" che seleziona chi può entrare e chi deve restarne fuori (47), ma "come madre sempre attenta si impegna perché [tutti] vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di impegnarsi con il Vangelo"(14 e 139). Non è pensabile tracciare in questa sede l'identikit della Chiesa secondo Francesco. Del resto non è intenzione del papa innovare in questo campo, ma solo applicare coerentemente la dottrina conciliare. Una volta però richiamato il volto tradizionale della Chiesa come popolo di Dio pellegrino nel mondo, Francesco ne trae le conseguenze per i cristiani che egli considera tutti "discepoli-missionari", non discepoli e missionari, ma missionari proprio perché discepoli e nella misura in cui vogliono essere fedeli a sé stessi e alla loro vocazione cristia-

na. Come in occasione della pubblicazione della *Evangelii nuntiandi* - l'esortazione apostolica di Paolo VI sull'evangelizzazione del mondo contemporaneo (1975) - anche in occasione della pubblicazione della *Evangelii gaudium*, che sintomaticamente cita a parecchie riprese il documento di Paolo VI, certi ambienti missionari conservatori, legati cioè alla missione *ad gentes* classica, hanno reagito con disappunto temendo che allargando la missione a tutta l'attività della Chiesa si indebolisse e fosse compromessa la già debole specificità della missione *ad gentes* in un momento in cui il personale missionario è in sofferenza per la riduzione numerica.

Costoro forse non si rendono conto che isolare la missione *ad gentes* non fa che chiuderla in un passato che ormai non si può far rivivere e in un modello che oggi non è più attuale né attuabile. Credo invece che papa Francesco, con questo documento programmatico del suo pontificato, offra alla missione *tout court* e quindi anche alla missione *ad gentes* tre elementi di novità che possono rinnovarla e renderla rispondente alle attese del mondo d'oggi.

Contestualmente egli interpella gli Istituti missionari a procedere nella revisione del modello della missione *ad gentes*, che dopo la fine del colonialismo è ormai irrimediabilmente sorpassato e *outdated*.

Una missione che punta alla testimonianza

La prima novità è espressa da un'affermazione che ha scosso e scandalizzato i tradizionalisti, che temono si metta in questione quello che finora si è sempre fatto: "La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione"(14.131). Quest'affermazione, che papa

Francesco ha mutuato da Benedetto XVI², manda in archivio il modo di fare missione che ha caratterizzato la missione *ad gentes* dei due ultimi secoli, quando i missionari provenienti dal mondo occidentale esportavano il messaggio evangelico inevitabilmente rivestito di forme culturali occidentali e si presentavano essi stessi con un inevitabile - ancorché inconscio e spesso non voluto - complesso di superiorità e di conquista nei confronti dei non cristiani. Con tale affermazione, papa Francesco suggerisce una nuova modalità di fare missione,

che nuova non è perché è stata la missione della prima comunità cristiana, la "missione in atto"³ o la missione per irradiazione o attrazione (cf. At 2,47)⁴. E la missione che si fa a partire dalla testimonianza feriale e gioiosa di una comunità plasmata dalla comunione dello Spirito Santo e dall'Eucaristia, fatta

di persone che irradiano nel loro comportamento il volto del Signore e la carità dello Spirito del Risorto. Il papa non condanna certamente la generosità e le opere degli evangelizzatori del passato, molti dei quali hanno pagato con il sangue la fedeltà all'annuncio del Vangelo. E neppure pensa che l'evangelizzazione, come annuncio del Vangelo e *plantatio ecclesiae*, sia andata fuori moda. Il papa va invece alla radice della missione e invita a far

Papa Paolo VI

² Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa di inaugurazione della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi presso il Santuario "La Aparecida" (13 maggio 2007), AAS 99 (2007), 437.

³ B. Forte, La chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della chiesa comunione e missione, Cinisello Balsamo 1992, p. 319, che cita S. DIANICH, Chiesa in missione. Per una ecclesiologia dinamica, Milano 1985, pp. 80-133.

⁴ L'attrazione è opera di Dio che attira attraverso la testimonianza della koinonìa che lega i membri della comunità (cf. At 5,14).

missione testimoniando il Vangelo con la vita e offrendo il Vangelo vissuto, condividendo con tutti, e soprattutto con i lontani, gli esclusi e i più poveri, la gioiosa certezza che abita il cuore dell'evangelizzatore, che cioè "Dio lo ama, che Gesù Cristo lo ha salvato, che il suo amore ha sempre l'ultima parola"(151). E la gioia che nasce dalla scoperta della salvezza che contagia l'altro e gli mostra, prima ancora di dirglielo con la parola, il mistero del Regno, la vita cioè che viene dalla morte di Cristo in croce. Lo dice il papa all'inizio della *Evangelii gaudium*: "La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che s'incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento [...] In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni". L'annuncio del Vangelo nasce quindi dalla gioiosa testimonianza dell'incontro con Gesù e della novità di vita che esso ha prodotto nel discepolo missionario, dell'amore suscitato in lui dall'esperienza della misericordia e dell'amore gratuito che Gesù offre a tutti e dalla volontà di condividere questa lieta notizia con chi non l'ha ancora ricevuta. Vivendo in mezzo alla gente e condividendo le "gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono" (*Gaudium et spes* 1), il discepolo missionario *mostra*, con il suo comportamento prima che con la parola, il volto di Gesù e il mistero del regno di Dio. Di qui l'importanza che egli non contaminì l'immagine del discepolo missionario con quella del tecnico e dell'imprenditore di opere pur sante e benefiche, ma rimanga soprattutto il cercatore di Dio, il pellegrino povero e solidale con il popolo in mezzo al quale si trova e insieme al quale va alla ricerca gioiosa e carica di adorazione dei "semi del Verbo" (*Ad gentes* 11) che lo Spirito ha seminato nei solchi della storia.

Una missione in dialogo con le culture

La seconda novità che il papa introduce nella comprensione della missione della Chiesa oggi è l'importanza della cultura e quindi del dialogo⁵ con il mondo a tutti i livelli e con tutti gli interlocutori e del processo d'inculturazione nel momento dell'evangelizzazione. Non si tratta di una novità, ma dell'accentuazione di una dimensione permanente della missione che viene presentata come *stile* della missione della Chiesa. In passato l'accento andava sul dialogo come incontri di esperti che si confrontano. Oggi il papa presenta il dialogo come un "cammino" ineludibile, una realtà quotidiana dei fedeli che prima di sottolineare le differenze culturali o religiose, cercano di condividere quello che è comune nella vita e nella fede. Il papa afferma il dovere di dialogare con tutti, di attivare ogni forma possibile di dialogo sull'esempio di Gesù nell'incontro con la Samaritana (cf. 72 e 120) e potremmo aggiungere con Nicodemo, con il cieco nato e in generale con i discepoli: una caratteristica dello stile di Gesù, soprattutto nel quarto vangelo.

Il dialogo, come impegno e stile della Chiesa, è stato già autorevolmente formulato cinquant'anni fa da Paolo VI nella sua enciclica *Ecclesiam suam*. In essa papa Montini afferma che la Chiesa "deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio" (*Ecclesiam suam* 67). Dialogo dice incontro desiderato e atteso, ascolto sincero, stima e rispetto per l'interlocutore; dice anche intenzione di apprendere e non solo di insegnare. Papa Francesco riprende questa modalità della missione e insiste sulla necessità per la Chiesa di dialogare con tutti e sempre, "con gli stati, con la società - che comprende il dialogo con le culture e le scienze - e con i non credenti". Il dialogo s'impone alla Chiesa perché essa non ha tutte le soluzioni e sa di poterle individuare e trovare come frutto di una ricerca

⁵ È sintomatico che in *Evangelii gaudium* la parola dialogo e il verbo dialogare appaiano 58 volte.

promossa insieme a tutti gli uomini di buona volontà. Scrive papa Bergoglio: "Né il papa né la Chiesa posseggono il monopolio dell'interpretazione della realtà sociale o della proposta di soluzioni per i problemi contemporanei" (184, cf. 241). In secondo luogo, la Chiesa dialoga, cioè ascolta anche gli altri che si mettono in ascolto di Dio, perché essa "che è discepolo missionaria, ha bisogno di crescere nell'interpretazione della Parola", mettendosi all'ascolto dello Spirito che parla a tutti e non solo alle Chiese, attraverso la storia e per mezzo dei cosiddetti "segni dei tempi". Infine, il dialogo è necessario alla missione della Chiesa, non è un'esigenza congiunturale bensì un tratto del suo stile, perché inscritto nell'identità della Chiesa, la quale è fatta a immagine della Trinità, di un Dio che è dialogo. "Per essere fedele all'iniziativa divina, la Chiesa deve entrare in un dialogo di salvezza con tutti" (Dialogo e annuncio 1991, n. 38). Nella visione di Paolo VI e del Concilio il dialogo non è un mezzo per convincere l'interlocutore, ma l'atteggiamento con cui la Chiesa si mette all'ascolto degli altri nella certezza che Dio parla a tutti, cristiani e non cristiani; quindi la Chiesa ha da imparare da tutti e non solo da insegnare⁶.

⁶ "Il dovere missionario, d'altra parte, non ci impedisce di andare al dialogo intimamente disposti all'ascolto. Sappiamo infatti che, di fronte al mistero di grazia infinitamente ricco di dimensioni e di implicazioni per la vita e la storia dell'uomo, la Chiesa stessa non finirà mai di indagare, contando sull'aiuto del Paraclito, lo Spirito di verità (cf. Gv 14,17), al quale appunto compete di portarla alla 'pienezza della verità' (cf. Gv 16,13). Questo principio è alla base non solo dell'inesauribile approfondimento teologico della verità cristiana, ma anche del dialogo cristiano con le filosofie, le culture, le religioni. Non raramente lo Spirito di Dio, che 'soffia dove vuole' (Gv 3,8), suscita nell'esperienza umana universale, nonostante le sue molteplici contraddizioni, segni della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cristo a comprendere più profondamente il messaggio di cui sono portatori. Non è stato forse con questa umile e fiduciosa apertura che il Concilio Vaticano II si è impegnato a leggere i 'segni dei tempi?' (...) Questo atteggiamento di apertura e insieme di attento discernimento il Concilio lo ha inaugurato anche nei confronti delle

Purtroppo ancora molti cristiani ritengono il dialogo un *optional* della missione oppure un ambito riservato solo a certi esperti. Il fatto che papa Francesco lo richiami nuovamente e lo dichiari importante e necessario nelle sue varie espressioni, come dialogo di vita (128) e dialogo con le varie religioni (242-258), rinforza la dottrina del magistero e toglie il sospetto - ingiusto e offensivo - che i missionari cedano alla tentazione dell'irenismo per non dover inquietare la coscienza altrui con la proclamazione del Vangelo e delle esigenze cristiane.

L'impegno per l'inculturazione

Un altro aspetto della missione che, per quanto se ne parli da decenni ormai, risulta ancora nuovo o, quanto meno, poco realizzato e che il papa chiede oggi alla missione della "Chiesa in uscita", è l'impegno per l'inculturazione della fede. La Chiesa è cosciente che il Vangelo per essere trasmesso ha bisogno della cultura (115-116). Per questa ragione il papa rinnova l'appello ai missionari affinché conoscano, rispettino e promuovano la cultura di ogni popolo secondo l'insegnamento del Concilio (*Ad gentes* 22) e del magistero ecclesiale (*Redemptoris missio* 52-54). Anche qui nessuna novità, perché a partire dall'incarnazione del Verbo, la Parola giunge all'uomo necessariamente attraverso la propria cultura, sicché l'inculturazione è una dimensione obbligata dell'evangelizzazione. Nel nostro mondo multiculturale l'urgenza d'inculturare la fede e il Vangelo (115) si è fatta più viva. Il papa ribadisce quest'esigenza, che non è di oggi⁷, che cioè il cristianesimo non può essere trasmesso

altre religioni. Tocca a noi seguirne l'insegnamento e la traccia con grande fedeltà" (GIOVANNI PAOLO II, *Novo millennio ineunte*, n. 56; vedi anche i nn. 54-55 del medesimo documento).

⁷ *Catechesis tradendae* 57 è il primo testo del magistero che parla apertamente di inculturazione: "Della catechesi, come dell'evangelizzazione in generale, possiamo dire che è chiamata a portare la forza del Vangelo nel cuore della cultura e delle culture".

secondo "un unico modello culturale" (116): l'esigenza dell'inculturazione nella missione, formulata già dal 1979, è presente in tutti i documenti del magistero pontificio di qualsiasi argomento essi trattino. Ciononostante non si sono fatti molti passi in avanti, perché la paura di compromettere l'unità e la comunione ha frenato molti dei possibili tentativi. Con papa Francesco il discorso dell'inculturazione esce ancora una volta dalla discussione accademica per spingere gli evangelizzatori a procedere finalmente a metterla in pratica.

Un ambito in cui papa Francesco chiede alla "Chiesa in uscita" di incarnarsi o inculturarsi è il mondo dei poveri, riformulando ampiamente il tema della povertà e dei poveri e sviluppando quella "opzione per i poveri" che, pur presente nel magistero della Chiesa, in questi ultimi decenni era stata guardata con qualche sospetto a motivo delle possibili manipolazioni ideologiche. Oggi Francesco l'ha sdoganata affermando apertamente: "Desidero una Chiesa povera per i poveri" (198). Ritorna in queste parole la prospettiva dell'ecclesiologia conciliare che in *Lumen gentium* n. 8 ha parlato di una "Chiesa dei poveri", prospettiva troppo presto dimenticata. Essa ritorna oggi non più come un aspetto dell'ethos ecclesiale, ma come una "categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica... La Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una 'forma speciale di primazia nell'esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la tradizione della chiesa' (198). Questa opzione - insegnava Benedetto XVI - 'è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà'" (ibid.). La missione della Chiesa ne è profondamente segnata perché i poveri hanno un magistero e la "misteriosa sapienza" di Dio ci raggiunge attraverso di loro (ibid.). Nessuno può esimersi dall'ascoltare il grido dei poveri, "nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale" (201). L'opzione per i poveri è una dimensione della mis-

sione della Chiesa e una doverosa dimensione del processo d'inculturazione.

Una missione pluriforme

La terza novità è legata a quanto detto finora. La Chiesa cattolica negli ultimi secoli, per ragioni storiche ben comprensibili, ha irrigidito i modelli teologici e i paradigmi pastorali in un'uniformità che, per salvare l'unità, è diventata un freno più che uno stimolo all'evangelizzazione. Papa Francesco ha espressamente dichiarato di voler uscire da questa rigidità e favorire un maggiore pluralismo e ne ha indicato il fondamento nella "libertà inafferrabile della Parola, che è efficace a modo suo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi" (22). Di questa intenzione sono testimoni le molte citazioni che il papa fa dei documenti degli episcopati in *Evangelii gaudium*, oltre all'insistenza sulla necessità di una maggiore inculturazione nell'annuncio del Vangelo nelle varie e diverse situazioni in cui la Chiesa si trova e sull'impegno dichiarato di lasciare più spazio alle iniziative pastorali locali: "Non credo... che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare decentralizzazione" (16). Francesco non si nasconde il rischio di una pluriformità della Chiesa, anzi prevede che la Chiesa sarà "un popolo dai molti volti" (115), che "esprime la sua autentica cattolicità e mostra la bellezza di questo volto pluriforme" (116), perché il messaggio rivelato "non s'identifica con nessuna cultura", e non si deve cadere in forme di "vanitosa sacralizzazione della propria cultura" (117). Questa insistenza sull'incarnazione dell'unica Chiesa e del suo magistero in forme culturali diverse cambia lo stile finora seguito dalla pratica del magistero. L'affermazione di *Redemp-*

toris missio 52, secondo cui l'inculturazione è stata "un'esigenza che ha segnato tutto il cammino storico" della missione, esprime un auspicio più che un fatto. Anche in questi ultimi anni, pur affermando teoricamente il dovere dell'inculturazione e quindi di un pluralismo di approcci nella missione, il magistero ha soprattutto messo in guardia dai rischi e dai pericoli connessi in un'inculturazione non riuscita, bloccandone in tal modo la realizzazione. È ormai tempo che si passi all'inculturazione della fede e della Chiesa nella varietà e pluralità delle culture. Papa Francesco sollecita la Chiesa al coraggio e alla creatività, ad aprirsi al mondo senza lasciarsi intrappolare dalla paura di sbagliare (cf. 49). Se la Chiesa è pluriforme, pluriforme sarà anche la missione. In alcuni ambienti essa si svolgerà secondo i canoni classici della missione *ad gentes*, fatta di predicazione del Vangelo, costituzione della comunità cristiana attraverso i sacramenti e la promozione dei valori del Regno. Altrove sarà quella che oggi si chiama la missione *inter gentes*, che punterà alla promozione dei valori *inter gentes* del Regno in dialogo con le religioni non cristiane anche senza giungere al battesimo. Del resto già papa Wojtyła in *Redemptoris missio* riconosce che ci sono persone che appartengono alle religioni non cristiane e "non hanno la possibilità di accettare la rivelazione del Vangelo e di entrare nella Chiesa" (n. 10). In tali situazioni la missione della Chiesa punterà alla promozione di quei "valori del Regno" che sono valori autenticamente umani, comuni alle altre religioni, e che fanno parte del Vangelo del Regno che Gesù ha annunciato. Così la nuova evangelizzazione di chi si è allontanato dalla Chiesa assumerà forme variabili e flessibili che vanno dal dialogo della vita agli incontri feriali sulla strada e sul lavoro e finalmente a forme di predicazione informale (127), che pur senza parole puntano a comunicare, anche senza un discorso esplicito, il nucleo del *kerygma*, quell'annuncio gioioso che scalda il cuore dei credenti: "Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per

salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti" (164). Papa Francesco non offre alla Chiesa una nuova teologia della missione e neppure una nuova spiritualità missionaria (260), ma indica alla Chiesa e ai missionari alcuni cammini nuovi da percorrere con "audacia" (261) e "creatività" (156). Essi rinnovano la Chiesa - e in particolare gli Istituti missionari - e la ringiovaniranno più delle riforme strutturali che tutti attendono e di cui tutti sentono un grande bisogno, ma che possono rimanere soltanto sulla carta e/o nelle buone intenzioni.

Le conseguenze per un istituto missionario

Non è necessario fare un lungo discorso per mettere in evidenza le conclusioni che un Istituto missionario deve trarre dalle proposte di papa Francesco nel campo della missione. Quello che è importante è rimanere vigili e non lasciarsi guidare dal criterio del "si è sempre fatto così" (33). Una prima tentazione, molto frequente, è quella di pensare subito a delle riforme strutturali. In questo caso nulla è cambiato della struttura Chiesa e della missione. Ciò che deve essere preso in considerazione in vista della "conversione pastorale e missionaria" richiesta dal papa sono le persone, i loro atteggiamenti e le priorità delle istituzioni nei riguardi della missione. Le tentazioni dell'autoreferenzialità, dell'accidia, del pessimismo e della mondanità spirituale colpiscono il missionario singolo e il suo Istituto e tolgono la gioia della missione e dell'evangelizzazione. L'attenzione alla continua conversione dei singoli e delle comunità e alla loro formazione permanente secondo le indicazioni di Francesco deve essere la prima preoccupazione di un Istituto missionario. Il rischio che esso corre è di fissarsi nella sua tradizione e nei modelli di missione finora perseguiti. Siccome il modello del missionario ereditato dal passato gode ancora un notevole fascino nel popolo cristiano, può essere abbastanza difficile mo-

dificarlo. E tuttavia tanto le indicazioni del papa come quelle della storia ne richiedono una profonda revisione per renderlo più semplice e libero, più povero e duttile. La missione della "Chiesa in uscita" richiede nuovi atteggiamenti che a loro volta postulano una nuova formazione alla missione e un nuovo stile di missione.

Questo impone una costante e periodica verifica. La prima e la più urgente di queste conversioni riguarda la qualità evangelica della testimonianza del missionario, il quale deve assumere un nuovo stile di missione più spirituale, curando più il suo essere discepolo e abbandonando la tendenza a *fare molte cose* che viene dall'atteggiamento imprenditoriale caratteristico di una missione ormai passata. Uno stile spirituale non significa uno stile *disincarnato* o fuori della storia, anzi proprio il contrario. La presenza del discepolo missionario deve essere quella del discorso della montagna: essere "sale della terra e luce del mondo", una presenza evangelica in mezzo alla massa della gente, una presenza fraterna e solidale nel nome di Gesù.

I discepoli missionari saranno *testimoni* fedeli e veraci del Signore e del suo Vangelo, germi e segni di umanizzazione: con un comportamento che riveli la verità della loro vocazione di discepoli missionari, annunceranno con la vita, prima che con la parola, la bellezza e la gioia di sapersi amati da Dio e la misericordia e tenerezza di Dio che conquista i cuori. Infatti, è per attrazione che cresce la Chiesa (14). Va da sé che la relazione del discepolo missionario con la "Chiesa in uscita", soggetto della missione, è quella del *servitore*, non di colui che ha suoi progetti da realizzare, ma di colui che ha ricevuto la missione. Il suo carisma nella Chiesa è quello di *essere inviato* dalla Chiesa stessa; quindi la sua è una presenza subordinata, quella del servitore, che non comporta per questo la passività, ma suppone la comunione nella missione e l'obbedienza attiva e responsabile in vista dell'evangelizzazione. Il servizio alla Chiesa locale va

tuttavia accompagnato da simpatia ed empatia per coloro che hanno la responsabilità della guida della comunità.

Questo atteggiamento è particolarmente importante nel momento in cui i responsabili locali sono impegnati nel processo d'inculturazione della fede e della Chiesa.

Essi hanno il diritto di trovare nei missionari non dei critici acerbi ma dei catalizzatori che favoriscono quest'operazione difficile e delicata. Il missionario deve tenere viva nella Chiesa locale la *memoria dei lontani* e lo zelo per raggiungerli, atteggiamenti che rischiano di sfumare fino a spegnersi all'emergere e crescere dei problemi interni della comunità, spesso pressanti e urgenti.

Così un'importante responsabilità dei missionari nella Chiesa locale è quella di richiamare la presenza dei poveri e l'impegno della Chiesa per il superamento delle situazioni che producono e mantengono la povertà. Essi stessi devono far propria "l'opzione preferenziale per i poveri" della comunità locale, vivere sobriamente e contribuire alla creazione di una "Chiesa dei poveri per i poveri" (198), vivendo la comunione dei beni, riducendo ogni pericolosa dipendenza economica e finanziaria dall'estero, pur accettando di essere strumenti della carità per i poveri.

Una "Chiesa dei poveri per i poveri" si caratterizzerà per l'essenzialità dei suoi servizi, la sobrietà nell'uso delle ricchezze e i mezzi poveri e normalmente accessibili ai poveri, omogenei con la finalità della missione. Eserciteranno la loro testimonianza profetica denunciando tutto quello che mantiene le situazioni di "inequità" (52) che producono ingiustizia e violenza e, insieme al papa, diranno "no" all'economia dell'esclusione, all'idolatria del denaro, alla dittatura dell'economico e all'inequità che genera violenza, alla cultura dello scarto e alla globalizzazione dell'indifferenza (55-60), pericolose derive del processo di globalizzazione e del neocapitalismo oggi imperante. E assumeranno uno stile di vita rispettoso dei poveri e della creazione. Il missionario, per la

sua personale esperienza, richiama il dovere profetico della Chiesa di essere "voce dei senza voce" (*Ecclesia in Africa* 70), di non lasciarsi irretire dalle istanze locali e di mantenere quel distacco che le permette di avere uno sguardo critico sulla situazione sociale e soprattutto su quella dei poveri.

Infine, è proprio del carisma del missionario ricordare che la Chiesa di Gesù Cristo è più vasta della Chiesa locale nella quale egli si trova, e che il mondo dei lontani che attendono il Vangelo o che l'hanno smarrito è una realtà che non deve essere dimenticata, perché l'evangelizzazione viene prima della *cura animarum*, essendo lo scopo primo della Chiesa.

Ref: *Ad Gentes*, Anno 18 vol.2, pp. 150-161.

***The English translation
of this article can be found
in the SEDOS website:
www.sedosmission.org***

Jacob Kavunkal, SVD

Extensio Dei:

A new paradigm of mission for contemporary times

Introduction

Since the International Mission Congress at Willingen, Germany (1952), the phrase *Missio Dei* has become for many mission theoreticians and practitioners, the basis and foundation of the church's service to the world. Further, the phrase has been interpreted to be referring to the Trinitarian existence of God and how this God is a sending God, which together is taken to be the Justification for the missionary nature of the church. This has been systematically articulated in the Vatican II decree on mission, *Ad Gentes*, in its introductory chapter (nos 1-5).

This paper proposes to show how despite the many positive values of *Missio Dei*, it is not without serious drawbacks, especially in a post-colonial missionary era and, thus, we need a new paradigm for mission that is more biblical and true to the ministry of Jesus Christ and, at the same time, relevant to the contemporary context.

Origins of *Missio Dei*

Contrary to the common presumption, the Willingen Conference did not use the phrase *Missio Dei*⁸. Tormod Engelsen points out how it was Karl Hartenstein who introduced

the phrase into his report on Willingen, a phrase initially coined by the German missiologist George F. Vicedom⁹. Even if the Willingen Conference did not use the phrase *Missio Dei*, it did emphasize the Trinitarian basis of mission. "The missionary movement of which we are part has its source in the triune God Himself. Out of the depths of His love for us, the Father has sent forth His beloved Son to reconcile all things to Himself, that we and all men might, through the Spirit, be made one in Him with the Father, in that perfect love which is the very nature of God."¹⁰

IMC Willingen, working under the duress of the expulsion of missionaries from China in 1948/49, and fearing the repeat of the same in other countries, more so in the wake of the end of colonialism, wanted to give a solid foundation to mission by linking it to the Triune God, rather than considering it to be an attribute of the church. Mission is "a dynamic and total response to the dynamic activity of the Triune God in the Gospel and in the present situation."¹¹ *Missio Dei* referred primarily to the fact that the church's mission is not a human responsibility or of human origin, but of God. Based on Jn 20:19-23, *Missio Dei* is under-

⁸ Tormod Engelsen, "Missio Dei: the understanding and Misunderstanding of a Theological Concept in European Churches and Missiology," *International Review of Mission*, Vol 92, no.367 (October 2003): 482.

⁹ Ibid. George Vicedom, *Missio-Dei- Einfuehrung in eine theologie der Mission*, Munchen, Kaiser, 1960.

¹⁰ Tormod Engelsen, "Missio Dei", 482.

¹¹ Wolfgang Gunther, The History and Significance of World Mission Conferences in the 20th Century," *International Review of Mission*, Vol 92, no 367 (October 2003): 529.

stood as the Father's sending of the Son and the Son's sending of the Church with the Spirit.

The theological foundation of mission formulated by Vatican II in its mission decree *Ad Gentes* also is anchored in this sense of *Missio Dei*. The divine activity of sending, expressed through the sending of the Son and Spirit, continued in the sending of the Church, is the significant factor. The Trinitarian God is a sending God and thus a missionary God. The Church, taking its origin from the sending God is missionary by its very nature (AG 1-5). The activity of sending is the core experience around which all other factors are understood.

The notion of sending received high priority since the beginning of colonialism. In fact the very concept of mission,¹² as sending has its origin with colonial expansion and it is associated with the fourth vow of mission that St. Ignatius introduced for the Jesuit Order that he founded in 1540. Initially the vow of mission meant whatever assignment the Pope would give to the Jesuits. However, it soon assimilated a territorial aspect, i.e., to whatever places they are sent, and to whatever peoples, Turks or other infidels and to the Indies.¹³ Soon the term 'mission' becomes restricted to a geographical sending out to a place other than where one normally resides. Thus, the then Jesuit superior general Claudio Aquaviva in his letter made a distinction between Jesuits in the 'missions' and those involved in other ministries.¹⁴ This understanding of mission was taken up by other Catholic religious congregations and eventually by other churches as well. No wonder, for William Carey the basic mis-

sion text was Mt 28: 19-20 that he qualified as the great commission.¹⁵

Drawbacks of *Missio Dei*

Whatever might be the justification for the phrase, today *Missio Dei*, with its emphasis on the sending, cannot be used indiscriminately in the changed world reality in which we find ourselves. Colonial mission theology was very much rooted in the spirit of the times, with its fascination with the new world across the seas, a world that was presumed to be subject to demons who took control of the souls whom the Lord Jesus Christ had purchased with his blood. European Christians discovered that even fifteen centuries after the Christian church was founded, there were still millions of people who knew nothing about salvation in Christ and presumed that, since they did not confess Jesus Christ and were not baptized, they were all heading for eternal punishment. How the colonial Christianity viewed those who were not Christians can be learned from a letter the Franciscan General Fr. Francisco de los Angeles wrote to his friars in Mexico, in 1523. Referring to the Mexicans he writes: "Since its vintage is being gathered by the devil and the flesh, Christ does not enjoy the possession of the souls which he purchased with his blood. It seems to me that, if Christ lacks for no insults there, neither was there reason for me to lack any feeling concerning them."¹⁶ Though post-colonial theology has changed much from such pessimistic outlook, there is no denying the fact that the emphasis on mission as sending had its origin in that context. We have come a long way and, except for some hard-core exclusivists, most Christians would not consider the followers of

¹² The word 'missio' as such has a Patristic origin, in so far as St. Agustin used it to refer to the processions within the Trinity (De Natura Boni, 27) and that was followed by Thomas Aquinas who spoke of *Missio Dei* to refer to the life within the Trinity (ST 3a 32.2.2).

¹³ Bull of Jules III, 21s/July, 1550.

¹⁴ *Letters of the Generals*, Vol 1, (Rome: Jesuits Curia, 1845), 66. Aquaviva was superior general from 1581 to 1615.

¹⁵ David J. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, (Maryknoll, NY: Orbis, 1991), 340.

¹⁶ See McKennie Goodpasture, *Cross and Sword: An Eye Witness History of Christianity in Latin America*, (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1989), 20.

other religious traditions as sitting in the shadow of death and the darkness of sin. Today we realize how the kingdom project is to be realized in collaboration with all.

Further, with the impact of globalization and rapid people movements, there is a global presence of both Christians and the followers of other religions anywhere in the world and this makes the idea of mission- sending countries as opposed to receiving countries rather meaningless. That does not mean the significance of mission has been lost or has become irrelevant. On the contrary with the phenomenon of de-Christianization and the decline of the values of the divine reign, evangelism assumes all the more urgency. What is required is a new paradigm that is biblically rooted and meaningful for our times. Today we speak of mission in vulnerability in contrast to superiority or paternalism that mission as sending cannot totally disclaim. Sending is frequently understood from the center to the periphery, from the powerful to the powerless. In contrast, we can understand mission also from the periphery to the center, from the poor to the rich.

Extensio Dei

Missio Dei refers chiefly to an activity of God, that of sending, whereas the very nature of God is mission, reaching out. Biblical narrative is not primarily a story of sending or of missions within a Trinitarian God. In fact the bible does not speak of a Trinitarian God, at least directly¹⁷. Admittedly, we do have in the

bible instances of calling and sending including that of Jesus Christ, especially in the Johannine gospel. However, all those instances of sending are to be situated in the larger biblical perspective, as we shall see immediately. It is also to be remembered that the church's mission began much before the doctrine of the Trinity and hence the concept of mission is not referring to the concept of the Trinity as many authors would suggest.

Obviously, the bible is the norm and foundation of all our discourse on mission. It is not a process of proof texting, but by conforming ourselves to the divine anthropology that we come across in the bible, right from the beginning. The entire biblical discourse can be encapsulated in one phrase: *extensio Dei* (*extendere* = to reach out), divine self-reaching out. It is God's going out of God's self, in love. It can be described as God's ecstasy - *ex stare*¹⁸. Humanly speaking, the first moment of this divine self-reaching out is creation. Creation is the manifestation of divine love, divine goodness. Hence, the bible repeatedly asserts creation is good, and very good (Gen 1:1-31). Diarmuid O'Murchu describes creation as the divine dance, a spontaneous and

¹⁷ Though the doctrine of the Trinity has become foundational to Christian faith, the concept as such is a later development, probably coined by Tertullian (c 155-230). "One Lord, one faith, one baptism, one God the Father of all" is St. Paul's teaching (Eph 4:5-6). In fact Paul always makes a distinction between God our Father and the Lord Jesus Christ (Eph 1:2; Rom 1:1; 1Cor 1.1, etc.). Peter in his address as reported in the Acts of the Apostles chapter 2, speaks of "Jesus of Nazareth a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs which God did through him in your midst... But God raised him up..." (2:22-24). Even the Johannine gospel that presents the pre-Incarnate Word

as divine, makes a distinction between the divinity of the Word and of the Absolute God by using the definite article 'the' - *ton Theon* - "the Word was God and was with the God (Jn 1:2). St. Clement, third successor of Peter as Bishop of Rome from about 90 to 99, wrote to the Corinthians: "The church of God which dwells as a pilgrim in Rome to the church of God in pilgrimage at Corinth - to you who have been called and made holy by the will of God through our Lord Jesus Christ. May you be filled with grace and peace from Almighty God through Jesus Christ." (Fathers of the Church vol 1, (Washington: Catholic University of America, 1969), 9. The Trinitarian formula in the baptismal command in Mt 28:19 is problematic in so far as all the baptisms in the Acts of the Apostles are performed in the name of the Lord Jesus, even after the risen Lord's explicit instruction to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit! (Acts 2:38; 8:12; 8:16; 19:5; etc.).

¹⁸ See, Catherine LaCugna, *God for Us: The Trinity and Christian Life*, New York: Harper Collings, 1991, 382 ff., on Trinitarian life as relationship.

graceful movement¹⁹. What is to be underlined is that God's reaching out to the world is not a second moment or an attribute of the divine being but just an expression of God's very being. This divine self-reaching out is continued through the covenants that God establishes, both universal (Gen 9:9-17) and particular (Ex 20) as well as through the judges, the Prophets and ultimately through God's Word Incarnate, Jesus the Christ.

The whole process is a manifestation of the divine identity, as that of reaching out. The Exodus, the first moment of Israel's experience of YHWH, spells out this divine reaching out, divine compassion: "I have seen their affliction, I have heard their cry" (Ex 3:7-9). Commenting on the revelation of God's name "I am" (Ex 3: 14) Walter Kasper writes: "I am with you in your distress and I will accompany you on your way. I hear your cries and I answer your pleas. Correspondingly, the revelation of God's name is immediately connected with the ratification of God's covenant with the patriarchs and with the classic formulation of the covenant: "I will take you as my people, and I will be your God" (Ex 6:7). In the revelation of his name, God thus enunciates his innermost reality: God's being is present for his people and with his people."²⁰ Kasper further points out how Yahweh's name is associated with the Hebrew root *Hasah*

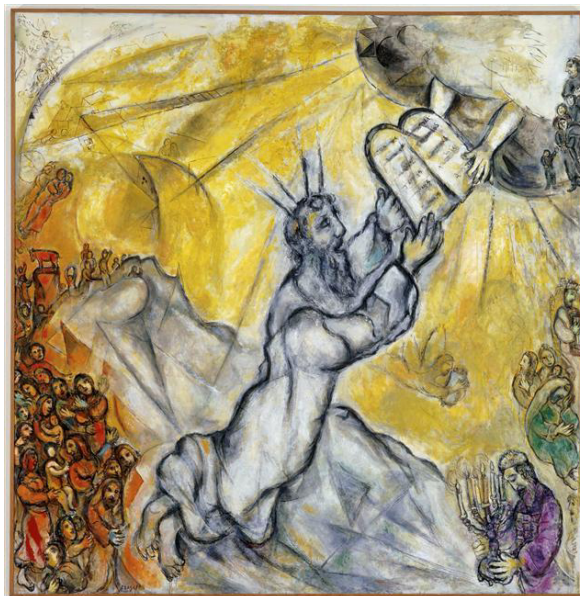
which means to love passionately, rather than *haya* (to be), as many authors regard.²¹ "God's being is Being-for-his-people; God's being as Pro-Existence is the wonderful mystery of his existence."²²

God has come to deliver them from their unnatural, inhuman situation. The Exodus is not

just a once for all event, but the paradigm of all divine dealings. The psalms sing how God has pity on the weak and the needy, and saves the lives of the needy. From oppression and violence he redeems their life; and precious is their blood in his sight (Ps 72:1-4). Similarly, every prophet is sharing in God's feeling and speaks God's word. Is 58:6-7 and 61:1-2, that Jesus made as part of his manifesto, so to say, retrieve the Exodus spirit

of God: "Is not this the fast that I choose: to lose the bonds of wickedness, to undo the thongs of the yoke, to let the oppressed go free and to break every yoke? Is it not to share your bread with the hungry and bring the homeless into your house; when you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? (Is 58:6-7). Prophet Amos mints his words to express God's anger at the perpetrators of injustice and oppression of the poor:

"Hear this, you who trample upon the needy, and bring the poor of the land to an end, say-

Moses receiving the Tablets of Law
- Marc Chagall-

¹⁹ Diarmuid O'Murchu, *Quantum Theology*, New York: Crossroad, 2004) 46.

²⁰ Walter Kasper, *Mercy: The Essence of the Gospel and the Key to Christian Life*, (New York: Paulist Press, 2013), 48.

²¹ Ibid, 231, fn 16. The New Jerome Biblical Commentary, (London: Geoffrey Chapman, 1990) uses the word *hayah* (to be), while commenting on Ex 3: 14. P.47.

²² Ulrich Wilckens, *Theologie des Neuen Testaments* 2/1, (Neukirchen – Vluyn: Neukircher Verlag, 2007) 93, quoted by Walter Kasper, 48.

ing, "When will the new moon be over, that we may offer wheat for sale, that we may make the *ephah* small and the *shekel* great, and deal deceitfully with false balances that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals, and sell the refuse of the wheat?" (8:4-6). The verses that follow bring out God's anger for such ill-treatment of the poor. In fact, Amos reminds Israel that the exodus experience they had, is not unique to them, but other nations like the Ethiopians, the Philistines, the Syrians, and others had their exodus as well (9:7). In the context of king Shallum's ill-treatment of the poor, Jeremiah warns him: "Did not your father eat and drink and do justice and righteousness? Then it was well with him. He judged the cause of the poor and needy; then it was well. Is not this to know me? Says the Lord" (22:15-16).

Ministry of Jesus

The whole biblical narrative of the divine reaching out is a continuous one without interruption or discontinuity and this is continued in the ministry of God's Word Incarnate. The God who reached out to humans, after the generations of the heavens and the earth, by creating them and by breathing God's spirit into them (Gen 2:7), now reaches out to them in Jesus, God's Word incarnate, through God's power, God's spirit (Lk 1:35). He is God with us, Emmanuel (Mt 1:23) and this is unfolded through his ministry, death and resurrection.

At the Nazareth Synagogue he proclaims how his mission is to be a good news to the poor, freedom to the captives and prisoners, a soothing presence to the broken hearted and thus, announces the arrival of the acceptable year of the Lord (Lk 4:16-18). The acceptable year of the Lord in the Old Testament was the Jubilee year (Lev 25), a time when the poor experienced the divine nearness. In the New Testament this comes to be proclaimed in terms of the arrival of God's reign, the Kingdom of God. To quote Anthony Gittins, "Jesus exemplifies par excellence the person who is

relevant to ordinary people yet converses with experts and gives a life to extend the mission Dei. ... He did not come to add to religious restrictions but to manifest God's revelation and invite people to enjoy the freedom of God's children."²³

Jesus initiated a marginal movement that insisted on the quality of the life of the members so as to become the salt, light and leaven in the society, all minority images, through the quality of their other-centered life, rather than a mighty religious force, claiming validity only for itself as a religion, positioning itself at the center of God's plan. All those who do God's will, are his brothers and sisters (Mk 3:40). Even when someone is using his name to cast out demons, though not belonging to the group of his disciples, Jesus does not stop it because his concern is not his own name, but the realization of God's will, that is, all humans becoming fully free from the power of alienating forces and thus belong to the reality of the Divine reign (Mk 9:38-40). Jesus makes God's *shekinah*, presence, a reality by accepting the sinners and tax collectors, by his table fellowship with the excluded of the society, by his manifesting love for the afflicted by casting out demons, healing the sick, feeding the hungry, restoring sight to the blind, forgiving sins, and similar activities.

Jesus's mission is to be understood primarily as the very expression of the nature of God. Therefore, at the end of his ministry in the fourth gospel, he exclaims: "those who have seen me have seen the Father!" (Jn 14:9; 12:45). His ministry has to be seen not only as that of the sent one, but more so as the mission of the Son, with the awareness of his intimacy with God. The Johannine farewell discourse embracing chapters 14 through 16 is an articulation of the relationship between Jesus and

²³ Anthony J. Gittins, *"The Universal in the Local: Power, Piety, and Paradox in the Formation of Missionary Community,"* in *Mission & Culture*, Stephen B. Bevans (ed), (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2012), 135.

the Father as well as between Jesus and the disciples, a relationship of perfect unity like the vine and branches (Jn 15:1-10) and transparency, always emphasizing mission as well, described in terms of "fruit".

Francis J. Moloney has drawn our attention to how at the heart of John's account of Jesus' final evening with his disciples, narrated in 5 chapters (13-17), constituting a quarter of the gospel, was love, as it is acted out (13:1-38), as it is spoken of (15:12-17) and as it is prayer for (17:1-26).²⁴ In fact, chapters 13-17 prepare for the final glorification of God by manifesting the extent of the divine self-giving love (3:16-17), by the self-surrender of Jesus on the cross and thus accomplishing his task (17:4) and the disciples are commissioned with the same task of love and service (20:1-29; 21:1-25).²⁵

This self-consciousness of his "intimate relationship with his Father determined his public life from the time of his baptism", observes Jan Jongeneel²⁶. In other words, Jesus' ministry is a spelling out of the divine reaching out, God's being, to God's creation. Jongeneel writes further: "Jesus' self-determination as Messiah can be interpreted correctly only in the framework of his intimate relationship with God as "abba" as his recognition of God's goal-directed presence in the history of Israel and in the world history at large."²⁷ Jesus was gripped by a strong sense of relationship to God whom he experienced as "abba", implying a specific role as the Son²⁸. Through his ministry Jesus showed how God is a compassionate and other-centered Abba of all humans, including those whom Israel considered

as Gentiles, and God's dealings with humans was an uninterrupted saga of love beginning with creation (Mk 12:1-9).

It is in this spirit that the church is formed and sent out as the Marcan gospel attests: "He called unto him whom he was wanting to call, and made them twelve²⁹ to be with him and to be sent out, to proclaim and to cast out demons" (Mk 3:13-15). For the evangelist Mark, proclaiming the Good News and casting out demons is a summary of Jesus' own ministry (Mk 1:39). The underlining message even of the Johannine mission mandate, "As the Father has sent me so do I send you" (20:21), is pointing to the actualization of what he was: the concrete expression of God's self-reaching out to humanity, to the world at large. Jesus' ministry was a diffusion of the divine goodness, divine love, through various ways including the formation and the sending of the community of disciples with his Spirit. The coming of the Son is a historical action of God in the world to promote the divine interest, the shalomization of the world, expressed in the language of the divine reign (Mk 1:15 and par). It is God's work in the universe beginning with the moment of creation. The Son proclaims and embodies God's liberating and healing action through the ushering in of the divine reign.

The Church's Mission

Right from the book of Genesis we see how God's reaching out includes special persons and peoples chosen to be instruments of God's reaching out. Noah becomes God's partner in establishing a universal covenant (Gen 9:15-17).

Abraham is chosen to become a blessing to all peoples (Gen 12:3). Israel, as a nation, is made God's possession, to be a kingly, priestly and holy nation (Ex 19:6) so that it can be-

²⁴ Francis J. Moloney, *Love in the Gospel of John: An Exegetical, Theological and Literary Study*, (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2013), 100.

²⁵ Moloney, 136.

²⁶ Jan Jongeneel, *Jesus Christ in World History*, (Frankfurt: Peter Lang, 2009), 70.

²⁷ Jan Jongeneel, *Jesus Christ in World History*, 72.

²⁸ See, Jacob Kavunkal, , *The Abba Experience of Jesus: Model and Motive for Mission in Asia*, (Indore, M.P: Sat Prakashan, 1995).

²⁹ The use of the Greek verb *epoiesen*, same as that of Gen 1.1, reminding of the creative activity of God, spells out of the theological significance of the identity and mission of the new community.

come a light to all nations (Is 42:6; 49:6). This is true of the church as well (Mt 5:13-14).

From what has been said it follows that mission is not just central to the understanding of God, it is the very nature and being of God which is seen as *Extensio Dei*. *Extensio Dei* unites the church with the life in God as well as life in the world in so far as the latter is ordained to be conformed to the divine reign of which the church is the sacrament. The church derives its existence out of the process of this divine reaching out, as an ongoing continuation of the same. Thus, the church's mission is seen in terms of its origin, God, and not in terms of its end, like places or followers of other religions.

The church is mission by being the presence of God, by spelling out the divine goodness that it has experienced in Jesus Christ. What is important is the transformative mission, the expression of love that does not exclude any, though it has a preferential option for the marginalized. This transformative mission is described in Lk 4:18-19 and Lk 14:12-14. Evangelist John describes this transformative mission in terms of the "deeds of light", "For every one who does evil hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does what is true comes to the light, that it may be clearly seen that his deeds have been wrought in God" (Jn 3:20-21).

Discipleship is to follow Jesus the path (*halakah*) in his cause. "The following of Jesus is the totality of the Christian life," insists John Sobrino.³⁰ In the same vein, Leonardo Boff argues that it is only by following Jesus, trying to live what he lived, that we can enter into the mystery of who Jesus was.³¹ Jesus through his kingdom ministry made God present to the

people in their history, and he invited his disciples to continue that practice when he invited them to follow him. The community of the disciples has to be faithful to the gospels that narrate how God's presence became experiential in God's Word Incarnate. This is the way blazed for us to collaborate with God in continuing God's presence to the world today. As Joseph Lobo has underlined, through his ministry Jesus showed how revelation primarily is not information about the being of God, but an experience of God's saving activity in history³². Accordingly the church's mission must respond to the world situations of the cry-for-life, cry for dignity, and cry for meaning³³.

Hans Hoekendijk invites us to "speak more of God's work in the secular world, in the political, cultural and scientific movements of the time."³⁴ For Hoekendijk the church is "the laboratory, the diakonia of a little group, living in a concrete situation, and serving each other and their environment by reforming the structure of a segment of society."³⁵

The divine presence in the world calls for a certain secularization of the church to be expressed in its service to human history. The church primarily is not an agency to propagate a particular religion; it has to reach out to the whole world with its transforming presence which in turn calls also for ecclesial communities to be present everywhere. This, the church does by making the love of God that it has experienced in Jesus Christ, meaningful to all. The church becomes an agent of gathering all

³⁰ John Sobrino, *Spirituality of Liberation: Toward Political Holiness*, (Maryknoll: Orbis Books, 1988), 51.

³¹ Leonard Boff, "Images of Jesus in Brazilian Liberal Christianity," in *Faces of Jesus: Latin American Christologies*, Jose Miguez Bonino (ed), Maryknoll, NY: Orbis Books, 1984), 13.

³² Joseph Lobo, *Encountering Jesus Christ in India*, Ba

³³ George M. Soares-Prabhu, "The Jesus of Faith: A Christological Contribution to an Ecumenical Third World Spirituality," in *Theology of Liberation: An Indian Biblical Perspective*, Francis D'Sa (ed), (Pune: JDV, 2001) 276.

³⁴ See Mark Laing, "The Church Is the Mission: Integrating the IMC with the WCC," *International Review of Mission* 100.2 (393) (November 2011):222.

³⁵ HC Hoekendijk, *The Church Inside Out*, (London: SCM Press, 1967), 20, in Mark Laing, "The church is the Mission...", 223.

into that communion, the divine reign, like a huge tree, in the branches of which all the birds find their shelter, or like the yeast that leavens the dough (Lk 13:18-21).

In this process mission is not so much a task or a commission to be fulfilled as much as the integral Christian existence, the community's very being as the participation in God's own being, even as Jesus was "God with us." In this context Jesus' mandate to the community, "you are the salt of the earth" and "you are the light of the world" (Mt 5:13-14), becomes significant. Even as mission is the externalization of the divine nature, with no stage of divine existence without self-reaching out, mission, reaching out, is the characteristic existence for the church because that was central to Jesus' ministry.

Mission is not a second thought for God, but it is the very being of God as reaching out, so the church exists always with its face turned to the world, and in relation to the world. However, mission cannot be exclusively considered the monopoly of the church alone. In so far as all people are sharing in the divine self-reaching out, they too share in the divine mission though the church as the community constituted by God's Word incarnate, directly inherits what took place in Jesus Christ. Christian life is defined by the two-fold relationship: to God and to neighbour (Lk 10:25-28).

It has also to be pointed out that some of the theological attempts, that try to give some recognition to other religious traditions, describing them as recipients of the work of the Spirit or the Word, or having a ray of Truth, without directly linking them to the work of God, do not do justice to these religions. This is untenable in the light of what we have been saying. All are God's people though the church has a special service to render as the light, salt and leaven to the world. Every Christian, by nature, has to reach out to the other in love and service.

The root metaphor of mission as divine self-reaching out is the 'other'; followers of other

religious traditions, people of other cultures, the migrants, the poor, i.e., the neighbor understood integrally as we have in Mt 25:31-46. The other is an invitation for the Christian to reach out, in so far as the Christian self-realization, and the self-realization of the other, require that both are to be transformed into 'thou' from a mere 'it' category, to borrow the language of Martin Buber.³⁶ It is an invitation to relationship and communion. The other becomes the grammar of interpreting the scripture and expressing mission. Reaching out generates relationship and connectedness.

Concluding Remarks

Though *Missio Dei* with its emphasis on sending has certain biblical grounding, in the bible sending is in relation to God's very being as reaching out to the other. We have presented this reaching out with the phrase *Extensio Dei*, formulated from the Latin verb *extendere*. This divine self-reaching out has to be retrieved in our times, especially when it does not make much sense to differentiate between sending and receiving nations, as far as mission is concerned, despite the abiding relevance of intercultural mission to ensure Christian presence in all cultures. An era of a specific understanding of mission may be over. However, we cannot think of mission as over since the church is the continuation of the Incarnate Word, God's reaching out to the world. Mission is where the Christian is. As John Flett has argued, "it is the community's concrete visible form."³⁷ It is primarily a matter of the Christian reaching out to the neighbor to realize the divine reign. We need to go beyond divine sending and affirm mission as the very being of God and not just an activity and this invites every Christian to be a missionary by

³⁶ Martin Buber, *I and Thou*, (tr. Walter Kaufman), (NY: Charles Scribner, 1971).

³⁷ John G. Flett, *The Witness of God: The Trinity, Missio Dei, Karl Barth, and the Nature of Christian Community*, (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2010), x.

reaching out to the neighbor. Christian existence is a constant self-transcendence through which a Christian makes the Transcendent God immanent.

Ref: *Ishvani Documentation and Mission Digest* Vol.XXXIII, no.2, May-Aug. 2015, pp. 144-156.

DOCUMENTS

Conclusions of the National Conference on the emerging challenges to Christian Mission today Ishvani Kendra, Pune, 05 - 09 October 2015

Preamble

Being aware of "The Emerging Challenges to Christian Mission Today," Ishvani Kendra, a National Institute of Missiology and Communications, organized a conference to discover new paths in mission. Sixty participants consisting of Bishops, Directors of Pastoral Centers, Congregational leaders, priests, religious and laity gathered together to deliberate upon important themes and challenges facing the Church today. The inaugural Eucharist set the tone for the Conference. Meaningful liturgies and prayer services animated the participants to be focused on the main theme of the conference. The Keynote Address situated the subject of the conference.

Presentations to understand the Emerging Challenges

In order to find new paths in Christian Mission, experienced and acclaimed scholars across disciplines presented their papers on topics like "The Emerging Post-Modern Culture and its challenges to Christian Mission"; "The Changing Political Scenario in India and its Implications for Christian Mission"; "Religious and Cultural Pluralism"; "The Role of Women in the Mission of the Church"; "The Shift of Christian Centre of Gravity from Global North to Global South and its Implications for Mission in Asia"; "Changing Family and Christian Mission"; "Emerging Biological and Medical Issues Confronting the Mission of the Church"; "The Emergence of Political Islam and the

Persecution of Christians in the Middle East"; "Ecological Concerns and the Mission of the Church"; "Digital World and the Youth Culture"; "Renewal of Religious Life in the Context of Increasing Secularization". These papers equipped us to come to grip with the present challenges confronting the Christian Mission Today.

Theological Reflections to face the Challenges

In order to face these challenges and find new paths, eminent theologians and pastors presented their research papers on "Why Jesus Matters for Facing the Challenges of the World Today"; "Dynamics of the Conversion Call of St. Paul and Its Implications for the Indian Society"; "The Universal Inclusiveness of Christian Koinonia"; "The Vision of Pope Francis and His Efforts to Renew the Church"; "Understanding Krist Bhakta Movement in North India"; "The Role of Pastoral Centers in New Evangelization".

Based on these reflective presentations, we, the participants of the conference went into groups to discuss further and to internalize the various points which emerged at different sessions.

Our Response

The following points emerged as a response to the emerging challenges to Christian Mission Today:

We realize that the timid, discouraged and disillusioned apostles began to proclaim and share their New Life in the Risen Christ to people of all cultures and nations by crossing the seas and the mountains and facing all persecutions. As followers of Christ, we have the same mission to bring fullness of life in Jesus to the whole of creation in the present world. But, today, this mission is challenged by ethnocentrism, narrow religious and cultural nationalism, religious pluralism, relativism and postmodern liberalism. To face these challenges, we came up with a few proactive action plans for our engagement with the present world.

- There is a need for introspection and to become conscious of the realities of our times so as to respond to the emerging challenges.
- We need to understand the importance of culture and how it is changing and affecting our Christian Mission Today.
- Need to be rooted in Christ and be open to the changing world.
- The importance of Laity is still not yet fully understood by the Church. It is the Laity who are directly encountering the challenges faced by the Church in political, economic, cultural, medical and other fields. Hence, there is an urgent need to concentrate on the Laity Formation to face the challenges. There are so many training centers for priests and religious. But the Laity Formation is neglected. The experience and wisdom of the Laity need to be tapped to strengthen the Church today.
- Lack of powerful journalists and media persons are affecting the Church. Hence, there is a need to train committed Christian journalists to face the challenges today.
- Youth is drifting away from families, schools, Church and society etc. Youth animation is very vital for the Church today.

- Taking up new apostolates among persons affected by human trafficking, domestic workers and sex workers etc. are important.

- Reduce or stop building infrastructures for comfort and safety of consecrated people; the religious must immerse themselves into lives of the struggling masses and focus on the needs of people rather than their own comforts to proclaim the Gospel.

- There is lack of consistency and credibility as missionaries; commitment is weak with a temptation towards comfort living and career oriented rather than service to the marginalized. Hence missionary formation should be built on the solid foundation of Christ; not on the sand of relativizing and shifting values.

- Shifting from being service providers to being 'person of God' immersed among the people.

- There is a strong need to network and collaborate with social movements which promote human dignity and fullness of life.

- Inter-religious cooperation is required to promote human dignity and fundamental rights, to promote ecological concerns of the present world so as to save the planet.

- Dignity of life is central in the context of emerging biological and medical technology. Awareness and promotion of ethical concerns are vital in the present world.

- The Church must be rooted in local language; creative inculturation rooted in Christ is central in Christian mission today.

- Religious and priests must visit families, understand their situation and be connected with the lives of people.

- Laity needs to be trained and conscientized on the socio-political and religious situation of our country in order to respond to the emerging political situation in India.

- Active role of women in the Church can be a source of revitalizing the Church to face the challenges of the present world.

- We must develop the traditional apostolates creatively in responding to the present world challenges and hopes appropriately.

- The Church must be a voice not only for the protection of Christian concerns but on all issues connected to injustice and human welfare by moving towards Basic Human Communities which take up human issues of all -not just Catholic causes.

- The pastoral approach of Pope Francis is people - centric; it is to be adopted giving due importance to a) families b) SCCs c) youth - guiding them to use properly social media.

- Incarnation / immersion - Incarnating Christ in different ways to different sections of people, meeting them in their own contexts, yet with a common vision for India.

Trusting in God's providence in history and with the intercession of Mother Mary in our Missionary endeavors, we are glad to share these reflections of the conference with all people of good will for their collaboration and engaged action in the transformation of the present world.

Report collated by Fr. S.M. Michael,
SVD Director – Ishvani Kendra
October 20, 2015.

Ref. *Ishvani Documentation and Mission Digest* Vol. XXXIV, no.1, Jan.-Apr., 2016, pp. 75-77.

The Miracles That Made Mother Teresa a Saint

The canonization of Mother Teresa on Sept. 4 marks the end of one of the faster causes of canonization in modern times. This is not surprising, given the wide acclaim among the faithful at the time of her passing, on Sept. 5, 1997, that she be proclaimed a saint immediately.

Pope St. John Paul II waived the normally mandatory five-year waiting period to start a cause, but the subsequent process was still very carefully followed, according to the Church's regulations. That included validating two miracles: one for the beatification and another for canonization.

The diocesan inquiry (the first key step in the process) began in 1999, and the postulator for the cause, Father Brian Kolodiejchuk, a Missionaries of Charity priest, said at the time, "The five-year rule is to ensure that there is a genuine reputation for holiness among the people and that there is not just passing enthusiasm soon after a person dies. But in Mother's case, there was no need to wait, as her holiness was a matter of worldwide belief." Within days of Mother Teresa's death, possible miracles were reported around the globe. As with all such claims, the Church launched comprehensive and meticulous investigations.

The first took place in West Bengal, India, and involved the healing of an Indian woman, Monica Besra, whose abdominal tumor was so severe that her doctors abandoned hope of saving her. Taken into the care of the Missionaries of Charity, she continued to decline and endured such agony from the tumor that she

could no longer sleep. On the one-year anniversary of Mother's passing, the sisters at the home placed a Miraculous Medal that had been touched to the body of Mother Teresa on Besra's stomach. The suffering woman fell asleep, and when she woke up, her pain was gone. Doctors examined her and found the reason why: The tumor had disappeared completely.

A board of medical specialists worked with the Congregation for the Causes of Saints to study the alleged miracle. After assessing the records and interviewing the medical staff involved, the committee determined that the healing

was medically inexplicable. Pope John Paul approved the miracle on Dec. 20, 2002, barely five years after Teresa's death.

The second miracle took place in December 2008 in Brazil. Marcilio Haddad Andrino, a now-42-year-old mechanical engineer from Santos, Brazil, struggled with a bacterial infection in the brain that caused severe brain abscesses and agonizing head pain. A priest friend encouraged the recently married young man and his wife, Fernanda Nascimento Rocha, to pray for Mother Teresa's help. Andrino, however, slipped into a coma as treatments failed, and while Rocha prayed, he was taken in for last-ditch surgery. When the surgeon entered the operating room, he found Andrino awake and asking him what was going on. Andrino made a full recovery, and the couple went on to have two children, even though it was deemed by doctors to be a near

medical impossibility. Father Kolodiejchuk referred to their children as a second miracle.

How the healing was actually reported was also rather miraculous. In an interview with the Register in December 2015, Father Kolodiejchuk explained why there was a delay between 2008 and 2015. “The miracle happened in 2008,” he said, “but we didn’t hear about it till 2013.

The doctor [neurosurgeon] was not Catholic. Somehow, after the Pope’s [Pope Francis] visit there [to Brazil], it triggered him to say something to one of the priests of Santos, and that news eventually made its way to myself and the postulation office. That started the chain of events.” In September 2015, the Congregation for the Causes of Saints accepted the findings of the medical commission and presented the report to Pope Francis for his final approval. On Dec. 17, the Holy Father officially recognized the miracle that was needed for Mother Teresa to be canonized.

The time lapse between the miracle and its reporting was itself rather providential. How appropriate it is that Mother Teresa’s canonization should be held during the Year of Mercy, something that Pope Francis had publicly hoped would happen. As Father Kolodiejchuk told the Register, “Pope Francis wants the Jubilee of Mercy and wants works of mercy showing. Mother would be a good patron saint for the workers of mercy and the example of exactly what Pope Francis is talking about.

Taken from: <http://www.ncregister.com/daily-news/the-miracles-that-made-mother-teresa> (08/29/2016)

Le religioni mondiali tornano ad Assisi per dare voce alla sete di pace dei popoli

Saranno tre giorni all'insegna del dialogo e del vivere insieme, a trent'anni dalla storica Preghiera delle religioni mondiali per la Pace, convocata da Giovanni Paolo II nel 1986: "Sete di pace", perché il mondo, oggi più che mai, ne ha bisogno. E' il titolo dell'incontro internazionale che si svolgerà ad **Assisi dal 18 al 20 settembre 2016**, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, la Diocesi di Assisi e le Famiglie Francescane. In un momento storico difficile per le minacce costituite dalla violenza diffusa, dal terrore e dalle guerre in corso in Medio Oriente e in Africa, centinaia di capi religiosi di tutti i continenti si vedranno nella città di San Francesco insieme a rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni e accompagnati da una partecipazione popolare da diverse città italiane ed europee. Presentando l'evento, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, ha parlato di "un incontro necessario" soprattutto oggi: "C'è una grande sete di pace che sale dai poveri, dalle vittime del terrorismo e delle guerre in corso in tante parti del mondo. Noi vogliamo essere la loro voce. Non andremo ad Assisi solo per ricordare il trentesimo della grande preghiera voluta da Giovanni Paolo II, ma per celebrare un nuovo evento con tutti coloro che in questi anni si sono messi con noi in cammino per costruire la pace. Sarà un convergere di altissime personalità religiose e istituzionali: per manifestare a tutti che **le religioni non sono indifferenti a questo grido che sale dai popoli**, per prendere le distanze dai predicatori di odio, lavorando a favore dell'integrazione che è la chiave per difendere le nostre società dalla violenza".

Taken from: <http://www.santegidio.org> (20/07/2016)

"Mai più la violenza! Mai più la guerra! Mai più terrorismo!"

In nome di Dio ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore!"

(Giovanni Paolo II, Giornata mondiale per la Pace, Assisi 1986)

Life is an opportunity, benefit from it.

Life is beauty, admire it.

Life is bliss, taste it.

Life is a dream, realize it.

Life is a challenge, meet it.

Life is a duty, complete it.

Life is a game, play it.

Life is a promise, fulfill it.

Life is sorrow, overcome it.

Life is a song, sing it.

Life is a struggle, accept it.

Life is a tragedy, confront it.

Life is an adventure, dare it.

Life is luck, make it.

Life is too precious, do not destroy it.

Life is life, fight for it.

Saint Mother Teresa