
Sistematización, estructura y proceso de la cultura en relación con la Evangelización

*Jesús Andrés Vela, S.J.**

Introducción

Nos encontramos en medio de una ENCRUCIJADA CULTURAL (GS 5) a partir del ingente progreso de las Ciencias Naturales y Humanas, la Técnica y los Medios de Comunicación Social (GS 54). Fenómeno que nos permite hablar de una nueva época de la Historia Humana” (*ib.*).

Entendemos la palabra CULTURA en el sentido de la GS (Nº 53-55), la EN (Nº 18-20) —incluyendo la noción de Antropología “cristiana” del Nº 33— y Puebla (Nº 385-389).

I

DEFINICION DE CULTURA

1. Sistematizaciones

Usaremos *tres sistematizaciones*:

1a. Sistematización:

Cultura como *cultivo* de las relaciones del hombre

El modo particular como un *pueblo* cultiva su relación con la naturaleza, entre sí mismos y Dios (GS 53b).

Finalidad: de modo que puedan llegar “a un nivel verdadero y plenamente humano” (GS 53a).

Cada Pueblo realiza esto, a través de un *Estilo de vida común*; lo que caracteriza *la pluralidad de culturas* (P. 386).

* Doctor en Teología, Universidad Gregoriana, Roma. Profesor, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Esta actividad es “la respuesta a la vocación de Dios, que le pide perfeccionar toda la creación (Génesis 1, 28 y 2, 19-20) y en ella sus propias capacidades y cualidades...” (P.391). La cultura tiene como finalidad “la plena madurez humana” (GS 53), la “plena madurez espiritual y moral del género humano” (GS 55. 59).

Para la GS “es propio de la persona humana no poder alcanzar un nivel de vida verdadera y plenamente humano, sino mediante la cultura” (Nº 53).

Esta relación del hombre con la realidad se realiza en *Tres Planos*.

Crecimiento de la persona 1. *Conigo mismo*: “todos los medios con los cuales el hombre afina (“perpolit”) y desarrolla (“explicat”) sus múltiples cualidades de alma y cuerpo” (Nº 53).

Acción transformadora 2. *Con la naturaleza*: “procura reducir a su poder el mismo cosmos con el conocimiento y el trabajo” (ib.).

Medios Conocer por la CIENCIA
Trabajar (transformando) —usar,
someter— por la TECNICA

N.B. CIVILIZACION

Humanizar la vida social 3. *Con los otros hombres en la sociedad*: “volviendo más humana la vida social sea en la familia, sea en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres y las instituciones. (Ib.).

Las TAREAS, a las que el hombre está llamado, son:

1. Someter la tierra y perfeccionar la creación (GS 57).

2. Perfeccionarse a sí mismo (GS 57).

3. Edificar un mundo mejor en la verdad y la justicia (GS 55).

4. Entregarse al servicio de los demás (GS 57).

Es en los tres planos de relaciones arriba descritos donde el hombre plasma su libertad, a medida que va construyendo la “comunidad y participación”:

a. El hombre se hace *libre*, haciéndose señor del mundo, humani-

zándolo por el trabajo y la sabiduría.

b. Se hace *libre*, *haciéndose hermano de los hombres*, especialmente los más necesitados.

c. Se hace *libre* al *aceptar ser Hijo de Dios*, abriéndose a la trascendencia (P. 322-325).

Para Puebla, lo *esencial de la cultura* está constituido por la actitud con que un pueblo afirma o niega una *vinculación religiosa con Dios*, por los valores o desvalores religiosos.

(P.389) Sentido último
Radicación de valores

Este enfoque se debe a la "visión histórica, que Puebla tiene de la realidad latinoamericana en la que la Iglesia contribuyó vitalmente al nacimiento de nuevas nacionalidades, siendo un factor *constituyente* de ellas, en las que predomina un "radical sustrato católico" (P.4.6-7.11). "La fe de la Iglesia ha sellado el alma de América Latina, marcando su identidad histórica esencial y constituyéndola en la *matriz* cultural del continente, de la que nacieron nuevos pueblos" (P.445. Cfr. 452).

N.B. El tratamiento de la GS es más de índole secular marcando la *autonomía* de la cultura, aún reconociendo sus relaciones con la fe. El de Puebla es de índole *religiosa*, teniendo en

cuenta la historia y génesis de los pueblos latinoamericanos.

2a. Sistematización:

La cultura como proceso de exteriorización y objetivación de la interioridad.

1. Para EN 18, la cultura es un proceso de "CONCIENCIA COLECTIVA" que un pueblo tiene de su realidad histórica. Esa conciencia colectiva lo conduce a marcar un conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan (Cfr. P. 387), que son participados en común y los reúne. (Cfr. p. 423-438).

La raíz *objetiva* de la cultura es la misma realidad en la triple dimensión arriba indicada: *Naturaleza Hombre-Dios*. Lógicamente la economía y los modos de producción son importantes, pero no "determinantes" como lo quiere la filosofía marxista.

Los procesos históricos vividos por cada grupo humano determinan claramente las formas antropológicas y sociales. La historia, al objetivarse, marca una forma de ser particular que interpela y espera respuestas diferentes.

La *experiencia de Dios*, aunque en el fondo idéntica como manifestación de un misterio absoluto, está

1. Son sistemas compartidos de percepción y organización del mundo.

tamizada por los condicionamientos anteriores.

2. Esta conciencia colectiva busca FORMAS DE EXPRESION en estilos de vida, costumbres y lengua (Cfr. Expresiones artísticas).

Para la GS, Cultura es también el Modo como "expresan, comunican y conservan sus obras las grandes experiencias y aspiraciones" interiores (Nº 53). Esto es:

a. La expresión y comunicación de *la experiencia vivida*.

b. La expresión y comunicación de *las aspiraciones de futuro* sobre sí mismos, la naturaleza y la sociedad hasta las UTOPIAS de hombre y sociedad en la naturaleza.

3. Se concreta en FORMAS DE CONFIGURACION: Instituciones y Estructuras de Convivencia Social. Estas formas son "una fuerza objetivante" y determinan los estilos de vida de los pueblos.

N.B. Existe una forma gradual de exteriorización que va de la conciencia colectiva (de carácter profundamente subjetivo), a los valores-desvalores (subjetivo-objetivo), a las costumbres y lengua (objetivo-subjetivo), a las estructuras (de carácter profundamente objetivo).

3a. Sistematización:

Proceso histórico social (P.392-399).

La cultura es considerada en Puebla como un proceso histórico y social,

que brota de la *actividad creadora* del hombre. Todo hombre nace en el seno de una cultura determinada y, por consiguiente, al mismo tiempo enriquecido y condicionado por ella (P. 391); pero su actitud no es meramente pasiva, no se reduce a "recibir", sino que principalmente *crea y transforma*.

Tres son las fases principales de este proceso (P. 392-393) que tienen como base la experiencia vital e histórica de los pueblos:

1a. FORMACION (Y/O RECEPCION) (P. 409. 412-414).

2a. TRANSFORMACION CREADORA: nuevos desarrollos y síntesis. (P. 415-419).

3a. TRANSPOSICION.

Todo este proceso tiene como base *la experiencia vital, comunitaria y social* de los pueblos: se transmite a través del proceso de tradición generacional (P. 392). Su base es "el sedimento cultural pre-yacente" (P. 411). Así, la cultura es producto de situaciones históricas cambiantes en las que se producen crisis culturales y síntesis vitales (P. 393).

La cultura se presenta, pues, como un proceso vivo, sujeto al desarrollo vital: germina, nace, asimila, decae, muere y renace. Está sujeta a "nuevos desarrollos", se ve "desafiada" por nuevos valores o desvalores, sufre el "impacto" de nuevas culturas (Cfr.

P.415). Está continuamente abocada a la "realización de nuevas síntesis vitales". Por esto, necesita una atención continua a su evolución, especialmente en los momentos de crisis y de formación de nuevas síntesis (Cfr. P.393).

La cultura es un ser vivo: "se va formando y transformando en base a la continua experiencia histórica y vital de los pueblos; se transmite a través del proceso de tradiciones generacionales" (P. 392). La cultura "es una realidad histórica y social" (GS 53), "siempre sujeta a nuevos desarrollos y el recíproco encuentro e interpretación" (P. 393).

Funcionamiento de la cultura

1. La cultura parte de la *toma de conciencia colectiva* de las situaciones históricas que *desafían* a los pueblos. Esta toma de conciencia atribuye *significados* nuevos a la realidad, que modifican los *valores* a conseguir y los *devalores* a evitar. Surgen nuevas *expresiones* y *símbolos* que ayudan a los pueblos a diseñar proyectos históricos para responder a los *desafíos* y modificar la realidad histórica en la línea de *nuevas utopías*.

2. Tres variables que deben ser tenidas en cuenta:

2.1 Cambiar las relaciones de la *interacción social* v.c. el diverso tipo de relación en la ciudad que en el campo. Este fenómeno no sólo cambia los "roles sociales" y las funciones,

sino también los significados culturales v.c. de un Dios "providencialista" —estaciones que se repiten— a un Dios "histórico" que acompaña al pueblo —camina con él—; de una Iglesia piramidal estática —jerarquización de funciones— a un Pueblo de Dios con diversos ministerios —democracia—.

2.2. Todo este cuadro es mediado con respecto a la praxis política y social por la *ideología*. Ella da a los valores su significado práctico en la acción. Los mismos valores pueden tener diversos significados prácticos a través de diversas ideologías: Cristo, Iglesia, liberación, comunión, participación; orientan diversas praxis, mediados por ideologías diferentes. Es una mediación *necesaria*.

2.3 Las instituciones tienen una fuerza "simbólica" para construir significados. El modo como funcionan y se presentan presta significados al tipo de sociedad, que se quiere construir. V.c. la liturgia: la misa de cara al pueblo y en lengua vernácula es profundamente renovadora de significados e indica el tipo de Iglesia-comunidad, que queremos construir.

Tres conclusiones:

1. La Cultura sin la mediación de la interacción humana y la ideología es muy ambigua (i.e. solamente valores y estilo de vida).

2. La Cultura tiene como tela de fondo la situación histórica que la determina (Cfr. GS 54).

3. Existe una "fetichización" de la cultura: dar a ciertos valores cualidades especiales que dominen todos los otros, v.c. la autoridad es Dios, la estructura omnipotente...

2º Estructura de la Cultura

La estructura de la cultura está determinada por *dos elementos*:

1. Las *relaciones* del hombre en su mundo, en su espacio y en su tiempo histórico².

2. Por el *modelo* que las rige y organiza. Este modelo se convierte entonces "en el código interpretativo válido de las relaciones concretas interpretativas, simbólicas de determinado grupo social con su medio. Descubrirlo es develar el significado de la cultura y sus elementos constitutivos; y permitirá actuar los procesos de cambio cultural desde un protagonismo consciente"³.

Por lo cual, la cultura tiene un carácter "*totalizante*": engloba y abarca todos los aspectos de la vida humana: desde la formación de la conciencia colectiva, a la determinación y lucha por valores, su manifestación a través de las diversas formas de comunicación y finalmente por medio de los procesos históricos y estructurales sociales.

Sólo podemos hablar de cultura, cuando nos referimos a un *grupo humano* que de alguna manera se ha constituido en comunidad. El es el *sujeto colectivo* de la cultura. Pero no hay identidad sin continuidad histórica. No hay futuro sin presente ni pasado. Por eso el sujeto colectivo implica siempre una *tradicción*, que es la que marca esa identidad fundamental desde la cual actúa. Una tradición dinámica y dialéctica.

Este sujeto colectivo es lo que llamamos el "alma" del pueblo o el "genio" propio que lo constituye y manifiesta. "Es la manera propia de sentir, de reaccionar, de vibrar afectiva y emotivamente. Aunque más que la expresión de la emotividad en sentido psicológico, como algo contrapuesto al intelecto, es la capacidad del espíritu de captar el ser y su carácter axiológico. Es la capacidad de *simpatía*, o de sentir junto con la realidad sentida; la capacidad de *empatía*, o de identificación con esa misma realidad. El corazón es el centro de la personalidad de un individuo o de un grupo; es el núcleo desde donde enfrenta la realidad.

Todo ello está marcado y determinado, a mi manera de ver, por lo que Jung ha denominado el inconsciente colectivo con sus arquetipos, en cuanto cauces labrados por experiencias

2. Para el Marxismo, en una concepción materialista dominada por el trabajo y la producción, las relaciones *dominantes* son únicamente las de producción/medios de producción. Ellas "determinan" todas las otras.

3. Jorge Cela, S.J. *Tengo un dolor en la cultura. Análisis cultural* in Estudios Sociales (Santo Domingo) n. 56, p. 26.

ancestrales, y por donde fluye el caudal de las experiencias actuales. Allí radican las fuentes míticas y simbólicas de un pueblo, su actitud fundamental frente a la vida y al ser.

No basta, sin embargo, con indicar el inconsciente colectivo como fuente de cultura. Es necesario hablar, y cada vez más de la conciencia colectiva. Es decir, de la claridad o autoconciencia con que los pueblos asumen cada vez más su pasado y su presente y buscan construir su futuro. Porque no menos que los fundamentos constituidos por las experiencias, son raíces fundamentales de cultura los requerimientos antropológicos del sujeto colectivo: sus requerimientos biológicos y estéticos, prácticos y dramáticos, intelectuales, afectivos y religiosos. Desde estos requerimientos subjetivos surge también la construcción de la cultura.

El Sínodo de los Obispos sobre "Evangelización en el mundo contemporáneo" (n.8), dice que son elementos "casi constitutivos" de los posibles oyentes de la Palabra de Dios, "sus necesidades y aspiraciones, la manera de hablar, sentir, pensar, juzgar y relacionarse con los demás"⁴.

Cundo hablamos de cultura estructural nos referimos a la concatenación estructural de sentidos y signifi-

caciones, valores y patrones de un modelo cultural que actúa manteniéndose fiel a su propia identidad. Nos referimos a la totalidad y a las redes de interacción a través de las cuales se especifican y desarrollan:

a. El Objetivo: intenciones, propósitos, metas de una cultura.

b. El Compromiso: empeños, proyectos históricos sobre la realidad.

c. El Orden: patrones, parámetros de conductas.

Dimensiones interdependientes e interactivas de una estructura cultural son: los símbolos, lenguajes, ideologías, rituales y mitos⁵. (Ver cuadro pág. 88).

3º Significación y Cultura en B. Lonergan

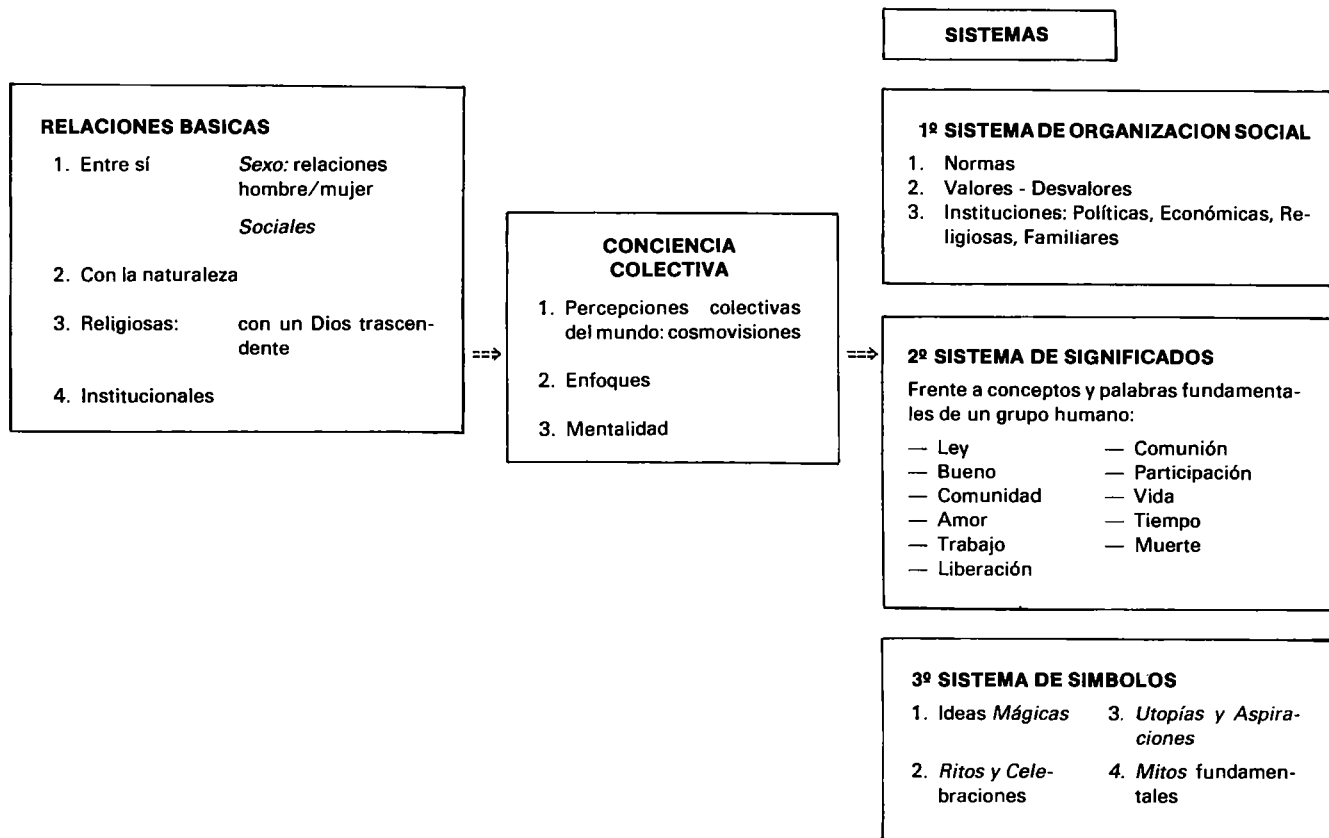
El mundo, con el que el hombre se relaciona,

— es *medido y estructurado* por la *significación* i.e. el "sentido", que el hombre va imprimiendo a las respuestas que él da a los cuestionamientos de la realidad.

— es *impulsado* por los *valores*, que el mismo hombre busca en la realidad.

4. Gerardo Remolina, S.J. *Problemática de la evangelización de la cultura, hoy* in Stromata n. 41 (Jul.-Dic. 1985) p. 238-239.

5. Apuntes de clase del P. Marcello Azevedo, S.J. en la Facultad de Misiología de la Universidad Gregoriana. 1985.

La significación consiste en el *sentido, la orientación, la finalidad, la clave de inteligibilidad y la coherencia* del mundo que construimos. En otras palabras, la cultura se engendra por el sentido y la significación que el hombre imprime en su mundo.

La significación en parte es *objetiva*: el hombre la descubre en la estructura y relaciones ontológicas de la realidad. Pero también la *creamos, la producimos*. Entonces empieza a convertirse en cultura.

Pero la significación es fundamentalmente *social*: se realiza en la *intersubjetividad* humana; se encarna en los *gestos* (significaciones inter-subjetivas elementales), en los *símbolos* (expresiones de experiencias y sentimientos), en el *arte* (que nos libera de un mundo ya hecho y nos traslada a un mundo de libertad estática y creadora), en la *lengua* (que da nombre y estructura al mundo), en la *sociedad* (su estilo de vida, costumbres, instituciones).

La significación se realiza en los *valores*, que permiten hacer juicios y tomar determinaciones de acción.

La significación tiene diversas funciones:

a. Es *cognoscitiva*: de lo inmediato y dado nos abre a lo posible, futuro, ideal...

b. Es *eficiente*: produce lo que pretendemos y planeamos, da finalidad a lo que hacemos. Produce Cultura.

c. Es *constitutiva*: conforma intrínsecamente las instituciones sociales.

d. Es *comunicativa*: "lo que un hombre significa es transmitido a otro de manera intersubjetiva, artística, simbólica, lingüística y personificada"⁶.

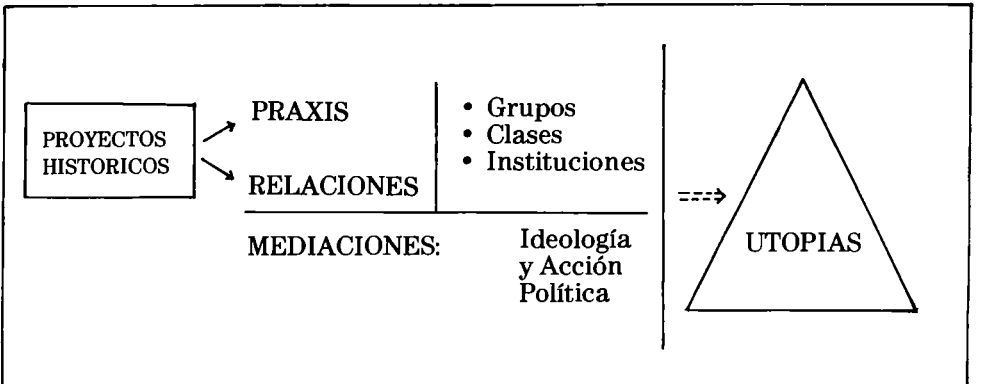
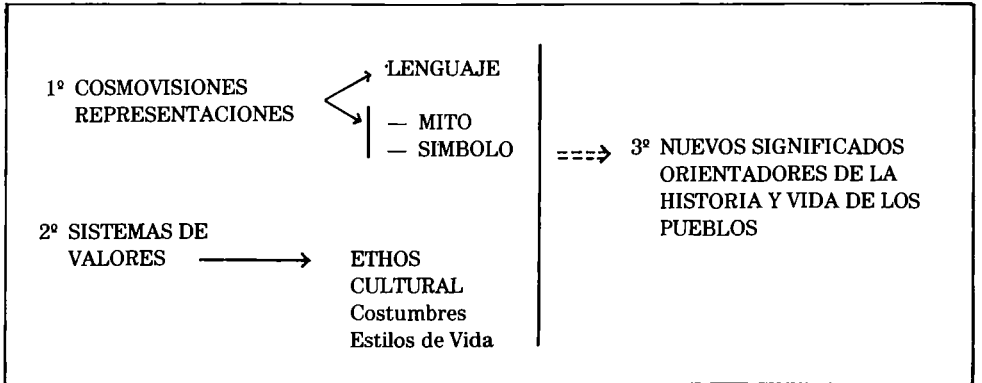
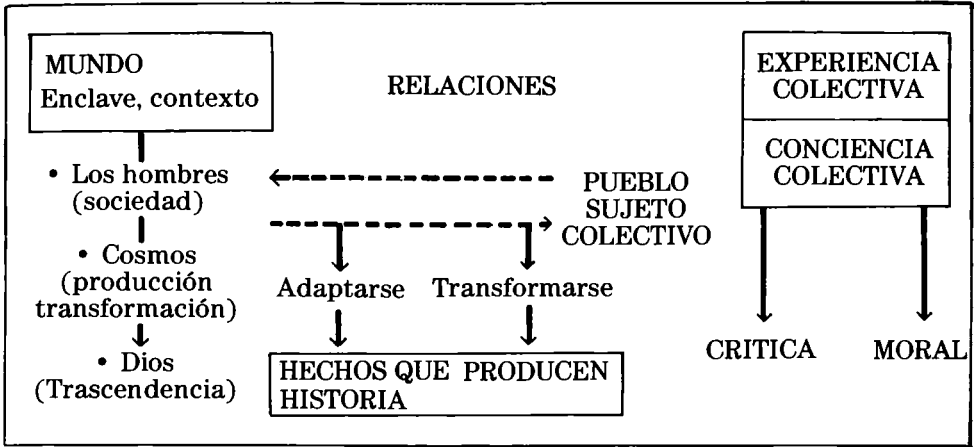
La significación puede ser común en la medida en que hay un campo común de *experiencia*. Sólo ahí se darán intelecciones, comunicación y acciones comunes.

Conclusiones

1. Si la inter-subjetividad humana es la base de la significación y ésta engendra la cultura, hay que colocar la cultura en la necesidad que los hombres tienen de *salvación*: en su necesidad de ayuda y apoyo a los demás. Es allá donde se encuentran los fundamentos de la *mutua interdependencia* ontológica del género humano y de la solidaridad entre los hombres. Así tocamos las raíces mismas de la cultura.

2. Por otra parte, esta solidaridad se realiza en la *comunidad*. No es posible hacer cultura sino desde la comunidad.

6. B. Lonergan, *Method in Theology* London 1972, p. 78.

3. Las raíces de la comunidad y de la cultura comienzan a brotar en las *experiencias comunes* de un determinado grupo.

4. Pero esta necesidad de experiencias comunes no es sólo algo extrínseco. Comienza a formarse una cultura como la serie de respuestas que brotan de la *intelección* o comprensión de esas experiencias. Al pretender extraer de ellas intelecciones comunes o formas comunes de expresión, el grupo avanza en la conformación de una nueva cultura; puesto que la cultura no es sino el conjunto de respuestas que el grupo humano va dando a los interrogantes que le plantea la realidad histórica en su triple dimensión (naturaleza, los hombres entre sí y Dios).

5. Estas respuestas, que brotan de las comprensiones comunes, se van realizando desde la propia forma de *sentir y desde la estructura de pensamiento* propia de cada uno de los pueblos.

6. Las soluciones, por los demás, brotan desde un *compromiso efectivo y existencial* con la realidad histórica, punto de *juicios colectivos de hecho y de valor*. Cada grupo humano ha de enfrentar su realidad y promocionarse sobre ella *en forma crítica*: tanto para juzgar la correspondencia de sus intelecciones con la experiencia, como para determinar lo que significa en cada situación *el bien humano colectivo*.

7. Finalmente, estos juicios colectivos *de hecho y de valor* han de conducir a *decisiones y acciones* comunes. Una cultura *se objetiva* en los hechos realizados por una comunidad, coordinados y subordinados al bien colectivo.

II

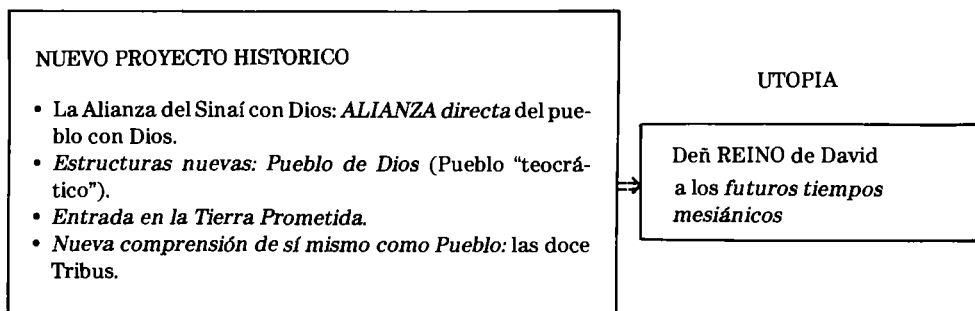
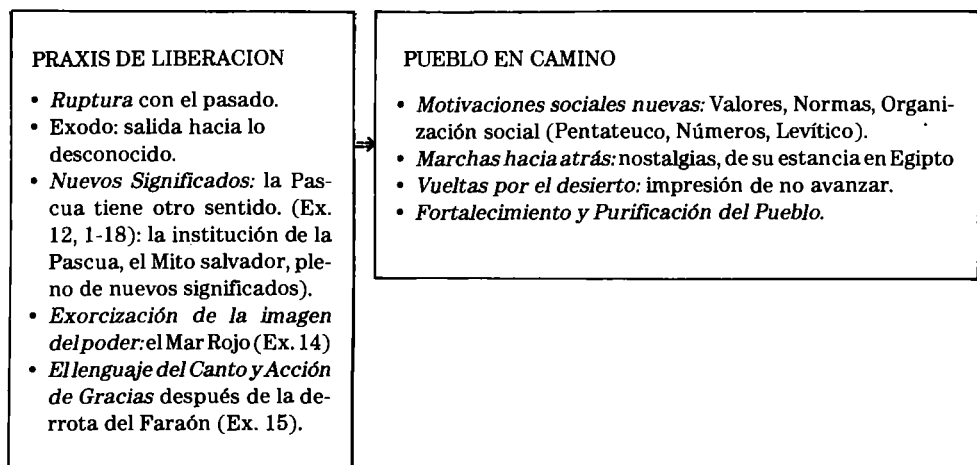
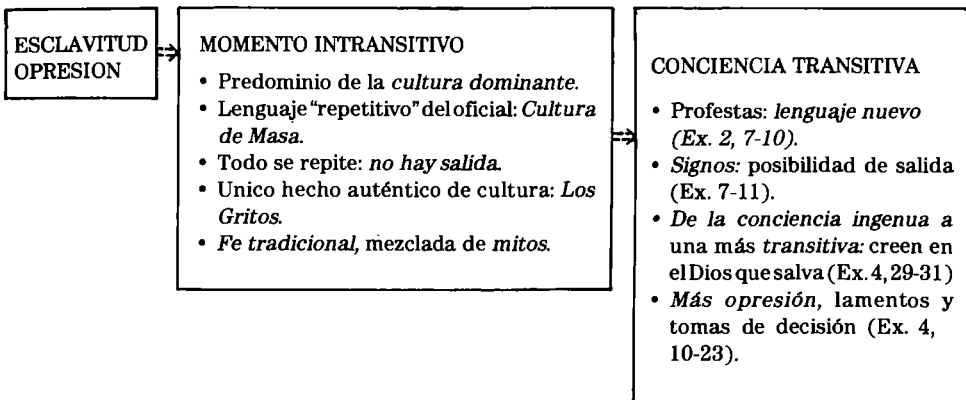
EL PROCESO DE CREACION DE LA CULTURA

La cultura parte de las relaciones del pueblo, como sujeto colectivo, con su mundo. Estas relaciones, asumidas por la conciencia colectiva, desencadenan todo el proceso cultural. Plasmenos este programa en el siguiente Cuadro pág. 92.

Comentarios al Cuadro

1. Las relaciones del hombre con su mundo son el fundamento objetivo y "ontológico" del proceso cultural. En estas relaciones no solamente el hombre se "adapta" a su mundo —propio también del proceso animal— sino que lo asume y se encarna y lo transforma en la línea de proyectos históricos hacia la Utopía.

2. El hecho de la adaptación y transformación pertenecen al fenómeno "civilización" en el que el hombre usa "instrumentos" para re-crear el mundo. Pero esa civilización tiene que estar al servicio de proyectos —cultura—. El hombre no sólo usa y

“domina” el mundo, sino que lo “nombra” (Gen. 1 y 2).

3. El proceso de la cultura empieza con la conciencia colectiva que el pueblo toma de esas relaciones. El pueblo las “ nombra ” tanto a nivel crítico —de verdad y realidad— como moral —de bondad o maldad—.

4. La conciencia colectiva impulsa cosmovisiones y representaciones y sistemas de valores con su correspondiente ethos cultural, lo cual da lugar a la creación de nuevos significados.

5. Así el pueblo consigue diseñar proyectos históricos como respuestas a los desafíos de la realidad. Sólo hay auténtica cultura cuando “se responde a las cuestiones que plantea” la realidad, cuando “se llega a la vida concreta” del pueblo (Cfr. EN 63).

6. Estas respuestas hay que concretarlas en praxis de acción y estructurarlas en grupos, clases e instituciones, mediadas por la ideología y la política.

7. Las utopías de futuro cierran el ciclo y, al mismo tiempo, se abren a realidades nuevas que vuelven a desafiar la posibilidad de nuevos procesos culturales.

Proceso de creación de la cultura en el pueblo de Israel

Todo parte de la situación histórica de *esclavitud y opresión* del Pueblo

de Israel en Egipto. Es una *situación-límite* que aboca a las posibilidades de vida o de muerte. Es éste el principio del Exodo y de todo el Pentateuco: Ex, 1, 11-12. Es un pueblo que está en disposición de crear una cultura propia. En lenguaje de Puebla, sólo los pobres pueden crear una auténtica cultura (Cfr. P. 1129).

Comentarios al Cuadro

1. *Cambios culturales* que va teniendo en el pueblo la imagen de Dios en todo el proceso:

- a. *Confusión*: Dios de Israel y los Patriarcas. Dioses de Egipto.
- b. Dios *personal* que escucha los gritos del pueblo y habla por sus profetas.
- c. Dios *liberador* en el Exodo.
- d. Dios que *acompaña* en el camino.
- e. Dios *terrible*, que castiga en el desierto las infidelidades.
- f. Dios de la *Alianza*.
- g. Dios *fiel* a los pactos.
- h. Dios que *entrega la Tierra Prometida y el Mesías Liberador*.
- i. Dios que *promete a Israel un Reino universal*.

2. Todo el proceso es también un proceso “lingüístico” en el que el Pueblo de Israel *nombra* los acontecimientos encontrándoles *significados* nuevos y expresa los nuevos *valores* a través de *símbolos*.

3. En todo el proceso se producen también *conductas simbólicas*: de las conductas neuróticas repetitivas — simples mecanismos de defensa, que

agravan el problema sin salida—a las conductas de *dolor*, a las de *salida*—reacciones para salir del problema de la esclavitud—, a las conductas de “crecimiento”.

Con todo, estas conductas *no son lineales*: v.c. la nostalgia de las ollas de Egipto en el desierto, las varias veces que atacaron a Moisés y Aarón y quisieron retornar...

4. La Cultura da *un paso cualitativo* hacia adelante, cuando la situación conflictiva de un pueblo se convierte en crítica y se enfrenta a la posibilidad de salida (vida) o de estancamiento (muerte).

Antología

1º *Son tres los grandes bloques de textos* en los que nos apoyamos para definir la CULTURA:

1. La GS en el Vaticano II

El capítulo II tiene por título: “El sano fomento del progreso cultural” (Nº 53-62). En él los números más importantes para definir la Cultura se encuentran del Nº 53-55.

2. La EN

Parte del Capítulo II de la GS, pero hace una descripción original de la Cultura en el Nº 19 y el drama Evangelio y Cultura en el Nº 20. En el Nº 33 admite el concepto de “antropología evangélica” unida “a una cierta concepción del hombre”, y en el 63 determina el “lenguaje antropológico y cultural” como una respuesta en la lengua,

signos y símbolos, a las cuestiones que plantea la vida concreta de los pueblos a los que se dirige.

3. Puebla

De los números 385-393, partiendo de la GS y EN:

3.1 Describe la cultura en los números 385-387 con ciertos rasgos propios, uniendo valores, conciencia colectiva y formas.

3.2 Propone la actitud religiosa de los pueblos como “lo esencial de la cultura” (Nº 389).

3.3 Une la cultura a Gen. 1, 28 como una “actividad creadora del hombre con la que responde a la vocación de Dios” (Nº 391).

3.4 Nos la presenta en continua transformación “en base a la continua experiencia histórica y vital de los pueblos” que “se transmite a través del proceso de tradición generacional” (Nº 392).

3.5 Presenta el momento creador de la cultura “en los periodos en que decaen y mueren viejas formas según las cuales el hombre ha organizado sus valores y convivencia, para dar lugar a nuevas síntesis” (Nº 393).

N.B. El Vaticano II se refiere frecuentemente al hecho CULTURA:

A. Sentido “humanista”

L.G. 36

GS 4.5.9.29.31.44.46.49.53.54.57-
59.60.61.62.67.73.75.86
SC 19
UR 9
AG 15.16.21 .
PC 3.18
AA 7.12.16.29
Inter Mirifica 12.17
Grav. Ed. 1.5.6.8.10
Dignitatis Humanae 4
Nostra Aetate 2

B. Sentido etnológico-antropológico-cultural

LG 17
Dei Verbum 12
GS 42.44.53.54.55.56.57.58.62.73.
91.92
Unitatis R. 19
AG 9.10.11.15.16.17.18.19.21.22.26
AA 29
Grav. Ed. 1.5.8
Dignitatis Hum. 15.

2ª Significación y Cultura en Lonergan: Método en Teología

Para Lonergan la Cultura es el elemento central que posibilita el lenguaje teológico moderno (Introducción). Pero su desarrollo más pro-

fundo se encuentra en la comparación entre Significación y Cultura.

B. Lonergan, S.J. *Método en Teología* (Traducción del P. Gerardo Remolina, S.J.) Sígueme-Salamanca 1988.

3º El EXODO

Nos muestra el camino por el que Israel fue creando su cultura:

1. *Principio*: la situación límite (Ex. 1, 11-12).
2. *Momento intransitivo* (Ex. 2, 23-24).
3. *Conciencia transitiva* (Ex. 2, 7-10; 7,11; 4, 29-31)..
4. *Praxis de liberación* (Ex. 12, 1-18; 14; 15).
5. *La Alianza*.
6. *El Reino de David*

Cfr. Matías Camuñas Marchante *Las Culturas del Pueblo de Israel en el Exodo* in CIV N° 115 (1984) 15-26.

BIBLIOGRAFIA

Sobre Cultura y Secularización

- ANDRES VELA, J. *Corrientes ideológicas sobre el concepto de cultura* Mimeografiado. Bogotá 1988.
- BENEDICT, R. *Modelli di cultura*. Milano-Feltrinelli 1974.
- CELA, Jorge. *Tengo un dolor en la cultura. Análisis cultural in Estudios Sociales Esfuerzos Sociales* (Santo Domingo) n. 56 (1983).
- CONCILIUM. *Religión o Mito* in Conc. n. 156 (1980).
- GEFFRE, C. *Destino de la fe cristiana en un mundo de increencia* in Conc. n. 185 (1983) 241-258.
- GEFFRE, C. *El hombre no secular. Persistencia de la religión* Madrid 1975.
- HARRYS, M. *L'evoluzione del pensiero antropologico: una Storia della teoria della cultura*. Bologna-II Mulino 1971.
- IRIBARREN, J. *Laicidad moderna: La contribución de la Iglesia a la Secularización* PPC-Madrid 1980.
- JUAN PABLO II. *Importancia vital del porvenir de la cultura* —Al Consejo Pontificio para la Cultura— in *Ecclesia* n. 2160 (1984) 8.
- LEVI-STRAUSS. *Antropología Cultural*.
- LEVI-STRAUSS. *Mythologiques*. Paris-Plon 1964-1968.
- LONERGAN, B. *Method in Theology* London 1972.
- LONERGAN, B. *Método en Teología* (Traducción de G. Remolina) Sigueme-Salamanca 1988.
- MAIR, L. *Introduzione alla Antropologia Sociale*. Milano Feltrinelli 1970.
- OBORST, W. *El indiferentismo religioso, síntoma de una mutación de conciencia* in Conc. n. 185 (1983) 211-225.
- REMOLINA, Gerardo. *Problemática de la evangelización de la cultura, hoy* in *Stromata* n. 41 (XI-XII 1985/238 ss.
- ROBBINS, A. *Movimientos religiosos y secularización* in Conc. n. 181 (1983) 13.27.
- SCANNONE J.C. *Hombre-Trabajo-Economía. Aporte al tema a partir de la antropología filosófica* in *Stromata* nn. 1 y 2 (1985) 3-16.
- SOMMET, J. *La indiferencia religiosa* in Conc. n. 181 (1983) 153-165.
- TAYLOR, R. *Elementi di Antropologia Culturale* Bologna-II Mulino 1972.
- VANZAN, P. *Secularizzazione* in *Dizionario Interdisciplinare*-Milano 1977, Vol. II, 220 a-231 b.
- WEILER, A.G. *Sobre la indiferencia religiosa* in Conc. n. 185 (1983) 182-200 —Bibliografía—.