

LAMBETH
CONFERENCE

La Iglesia de Dios para el mundo de Dios

LLAMADOS DE LAMBETH

INTRODUCCIÓN

La Lambeth Conference se reunió en 2022 para explorar el tema “La Iglesia de Dios para el mundo de Dios: Caminar, escuchar y dar testimonio juntos”.

Durante la conferencia, los/as obispos/as discutieron diez Llamados de Lambeth sobre temas relacionados con los asuntos mundiales y eclesiales.

Los temas de los Llamados de Lambeth son:

- Discipulado
- Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Identidad Anglicana
- Iglesia Segura (*Safe Church*)
- Ciencia y Religión
- Dignidad Humana
- Unidad Cristiana
- Misión y Evangelización
- Relaciones Interreligiosas
- Reconciliación

Los Llamados de Lambeth se han redactado siguiendo una estructura que incluye:

- Una declaración sobre lo que la Iglesia cristiana ha enseñado en general acerca del tema del llamado.
- Una afirmación que resume lo que los/as obispos/as quieren decir acerca de los asuntos de actualidad.
- Peticiones específicas (Llamados) para el testimonio futuro que comparten acciones o desafíos que los/as obispos/as quieren ofrecerse unos a otros, a otros cristianos y al mundo.

Los Llamados de Lambeth se presentaron a los/as obispos en la conferencia celebrada de julio a agosto de 2022. Cada Llamado de Lambeth fue desarrollado por un grupo de redacción compuesto de obispos/as, clérigos y laicos de toda la Comunión Anglicana, con la guía de un primado u obispo mayor.

Esta edición de los Llamados de Lambeth, publicada en 2023, incorpora las actualizaciones hechas por los grupos de redacción siguiendo la retroalimentación que aportaron los/as obispos/as en la Lambeth Conference de 2022. Los Llamados están siendo presentados en un orden diferente al que siguieron durante la conferencia para crear un vínculo más estrecho con las temporadas del año cristiano y los principales eventos internacionales.

Estos Llamados ahora se llevarán a la Fase 3 de la jornada de la Lambeth Conference.

La Lambeth Conference es un “Instrumento de la Comunión” y, por lo tanto, los Llamados de Lambeth se ofrecen como regalos a la Comunión Anglicana. Están concebidos para que las iglesias y las comunidades los exploren y para que se desarrollen de la manera más aplicable a los contextos locales.

Para obtener más información, lea acerca de [los Llamados de Lambeth y sobre la Fase 3 de la jornada de la conferencia](#), y sobre la [historia y el objetivo de la Lambeth Conference](#) en el sitio web.

El objetivo de cada llamado es profundizar la fidelidad en Dios, hacer avanzar el ministerio de la Comunión y facilitar una participación más amplia en los llamados por parte de las iglesias y las comunidades alrededor del mundo.

ÍNDICE

LLAMADO DE LAMBETH SOBRE DISCIPULADO	4
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE	7
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE IDENTIDAD ANGLICANA	13
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE IGLESIA SEGURA	17
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE CIENCIA Y RELIGIÓN	20
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE DIGNIDAD HUMANA	23
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE UNIDAD CRISTIANA	28
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN	31
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE RELACIONES INTERRELIGIOSAS	33
LLAMADO DE LAMBETH SOBRE RECONCILIACIÓN	36

LLAMADO DE LAMBETH DISCIPULADO

1 Introducción

- 1.1 Un discípulo es un aprendiz en mente y espíritu. En el siguiente Llamado, los obispos y obispas reunidos en la Lambeth Conference piden a todos los/as anglicanos/as que aprendan y reaprendan el camino amoroso, liberador y abnegado de Jesucristo en todos los aspectos de sus vidas, y a seguir a Jesucristo en este camino. Los obispos y obispas hacen este Llamado porque 1 Pedro llama a todo el pueblo de Dios a ese discipulado disciplinado y de por vida:

Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio propio; pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó; pues está escrito: "Sean santos, porque yo soy santo". (1 Pedro 1.13-16)

- 1.2 Se trata de un llamado exigente debido a las presiones que nos vienen de la sociedad y la batalla espiritual que libramos todos. No obstante, la epístola muestra que podemos y debemos depender de la ayuda de Dios:

El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. (1 Pedro 4:11)

Así pues, este Llamado es para que todos los/las anglicanos/as, en todos los aspectos de sus vidas, aprendan y reaprendan el camino de Jesucristo con el poder que Dios provee, un poder dado por el Espíritu Santo, y a seguirlo en este camino.

2 Declaración

- 2.1 Jesucristo enseñó a sus discípulos: "Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones". El tamaño y la extensión de la Comunión Anglicana en la actualidad demuestran que los/las anglicanos/as de todo el mundo han hecho esto a lo largo de su historia con entusiasmo y compromiso.
- 2.2 Sin embargo, algunos han comentado que, si bien el compromiso cristiano "tiene una gran amplitud, tiene poca profundidad". Por ejemplo, en muchos lugares, el compromiso cristiano se ha considerado como algo meramente simbólico. En el Consejo Consultivo Anglicano en Lusaka en 2016 lanzó una Temporada de Discipulado Intencional y formación de discípulos (vivir a la manera de Jesús) con el fin de abordar esta cuestión:

A la luz del imperativo evangélico y teológico de hacer discípulos, reconocemos "la necesidad de que cada provincia, diócesis y parroquia en la Comunión Anglicana adopte un enfoque claro de discipulado intencional y elabore recursos para capacitar a toda la iglesia y permitir que sea eficaz en la creación de nuevos discípulos de Jesucristo". (ACC-16 Resolución 16.01)ⁱ

- 2.3 Esto se reafirmó en el ACC-17 en Hong Kong, en 2019. La Temporada se prolongará hasta el ACC-19 en 2026. Hasta ahora, más de cien diócesis y muchas de las cuarenta y dos provincias de la Comunión Anglicana han adoptado formalmente el discipulado intencional como una prioridad clave y/o han organizado consultas y talleres sobre este tema. Su organización en pequeños grupos es esencial. La Comunión Anglicana ha desarrollado muchos recursos para respaldar la Temporada y facilitar una vida a la manera de Jesús (www.anglicancommunion.org/mission/intentional-discipleship.aspx).

- 2.4 Muchas otras Iglesias de todo el mundo también están respondiendo a la necesidad de profundizar en el discipulado. El Llamado de Arusha al discipulado de 2018, desde el Consejo Mundial de Iglesias con la contribución de los/as anglicanos, lo expresó de manera poderosa cuando declaró que “estamos llamados por nuestro bautismo a transformar el discipulado: un estilo de vida conectado con Cristo en un mundo donde muchos se enfrentan a la desesperación, el rechazo, la soledad y la indignidad”.ⁱⁱ El papa Francisco también ha hecho un llamado a todo el pueblo de Dios para que se conviertan en discípulos misioneros y ha situado este llamado en el centro de su ministerio.ⁱⁱⁱ
- 2.5 Al entrar en su Temporada de Discipulado Intencional, muchos anglicanos han descubierto que las Cinco Marcas de la Misión proveen un conjunto inspirador y unificador de indicaciones para aprender y seguir el camino de Cristo. Los Llamados, por lo tanto, invitan a los/las anglicanos/as a moldearse por ellos para que podamos vivir y compartir, cada vez más, una vida moldeada por Jesús.

3 Afirmación

Nosotros, los obispos y obispas reunidos en la Lambeth Conference, en esta Temporada de Discipulado Intencional, nos comprometemos a aprender y a aprender nuevamente el camino amoroso, liberador y abnegado de Jesucristo en todos los aspectos de nuestras vidas, a través de la oración, la Palabra y los sacramentos, como quien tiene el poder de Dios, para que al seguirlo seamos renovados por el Espíritu santo y para motivar a las personas de nuestras diócesis a hacer lo mismo.

4 Peticiones específicas (Llamados)

- 2.6 Hacemos un llamado a todos los/las anglicanos/as, en esta Temporada de Discipulado Intencional, para que aprendan y aprendan de nuevo el camino amoroso, liberador y abnegado de Jesucristo en todos los aspectos de nuestras vidas, en lo cotidiano, a través de la oración, la palabra y los sacramentos, en grupos pequeños, como quien tiene el poder de Dios, para que al seguirlo seamos renovados por el Espíritu Santo y hagamos discípulos a los demás. Para esto es necesario un aprendizaje de toda la vida, siendo conscientes de nuestra vocación. Hacemos un llamado especial a los/las anglicanos/as para que se formen por las Cinco Marcas de la Misión, como Regla de Vida de la Comunión Anglicana, como hábitos a adquirir a través de una expresión constante, reflexiva y apropiada al contexto:
- Decir: Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios.
 - Enseñar: Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes.
 - Atender: Responder a la necesidad humana mediante un servicio de amor y mediante los ministerios de sanación.
 - Transformar: Tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad, enfrentando la violencia de toda índole, y buscando la paz y la reconciliación.
 - Atesorar: Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra.
- 4.2 Hacemos un llamado a todos los líderes, laicos y ordenados, para que permitan que nuestro culto y nuestras liturgias sean intencionalmente el lugar en el que reformamos y transformamos nuestras mentes, cuerpos y espíritus para vivir una vida moldeada por Jesús, enfocada especialmente en el pacto del servicio de bautismo, en el que se asegura a los/as recién bautizados/as el apoyo de la congregación en su nueva vida en Cristo.
- 4.3 Hacemos un llamado a las diócesis para que ayuden a las parroquias a establecer y extender grupos pequeños también para la formación del discipulado, y para que ofrezcan y respalden otras “puertas” hacia el discipulado en la vida cotidiana, en línea y en persona, según el contexto, incluyendo los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades. También son necesarios recursos para el desarrollo de la fe de los niños y las niñas.

- 4.4 Hacemos un llamado a todos en nuestras iglesias para que entablen intencionalmente relaciones profundas con los jóvenes, en las escuelas, congregaciones y comunidades, para que aprendan de los mayores en su discipulado, y de las mujeres, los marginados y los pobres, para que este aprendizaje y esta transformación suceda en toda la iglesia, y para que todos descubran los dones de Cristo y los usen provechosamente al seguirlo.
- 4.5 Hacemos un llamado a los seminarios, colegios teológicos y programas de formación para que consideren dar al discipulado y a la formación de discípulos, un lugar central, reformando los programas de aprendizaje y enseñanza en su entorno, para que todos los ministros, ordenados y laicos, tengan las herramientas para permitir a aquellos a quienes sirven a aprender estas cosas, especialmente a través de la predicación.
- 4.6 Hacemos un llamado al Secretario General de la Comunión Anglicana para que estimule y supervise el progreso en estas áreas con la ayuda de la Comisión de Evangelización y Discipulado, incluyendo a través de la Temporada de Discipulado Intencional en toda la Comunión, y para que informe al próximo Consejo Consultivo Anglicano (*Anglican Consultative Council, ACC*) y a la próxima Lambeth Conference de manera que las provincias promuevan el discipulado intencional de manera activa.

5 Implementación

Al recibir e implementar este Llamado, las provincias y diócesis deberán trabajar más en los aspectos específicos, por ejemplo, para determinar el tipo de formación en grupos pequeños que se adapta mejor a su contexto, las posibilidades de plantación de iglesias, y las competencias que los colegios, seminarios y programas deben inculcar en sus graduados.

Notas finales

- i. Resolución 16.01 del ACC-16
- ii. R. Jukko and J. Keum, *Moving in the Spirit*, Ginebra: CMI 2019
- iii. *Evangelii Gaudium*, 2017

LLAMADO DE LAMBETH MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

A. MEDIO AMBIENTE

1 Introducción

- 1.1 Se nos ha regalado un mundo de impresionante belleza, asombrosa abundancia y compleja interconexión. Es un mundo que Dios declaró bueno y que Él ama.
- 1.2 Ese mundo está ahora en crisis. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación amenazan tanto a las personas como al planeta. Junto con estos desafíos ambientales, y a menudo exacerbados por ellos, están la pobreza, la desigualdad, la injusticia y los conflictos que perjudican, cada uno, la vida de millones de personas.
- 1.3 Sin embargo, este sigue siendo el mundo de Dios y Dios nos llama a responder como pueblo pascual: portadores/as de esperanza.
- 1.4 La Lambeth Conference estudió el libro de 1 Pedro. En esta escritura, estamos llamados/as a “tener un amor sincero por sus hermanos” (1 Pedro 1:22), expresa la hospitalidad, la administración y el servicio mutuo (diaconía) (1 Pedro 4:9-10). Estos son aspectos esenciales de nuestro cuidado mutuo y de nuestra casa común, la tierra.
- 1.5 Tanto amo Dios al mundo (cosmos) que le dio a su Hijo unigénito (Juan 3:16). En la tierra, Jesús encontró la paz y el consuelo en el mundo natural, además de la inspiración para sus enseñanzas. Jesús murió en la cruz para traer la reconciliación a toda la creación. En Cristo, “a Dios le agradó habitar en el mundo con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz” (Colosenses 1:19-20).
- 1.6 Mientras que los desafíos ambientales son enormes, la historia cristiana es una historia de redención, resurrección, transformación y esperanza. Jesús llama a sus discípulos a seguirlo en el Camino de la reconciliación con toda la creación y, a través del Espíritu Santo, tenemos el poder de hacerlo.

2 Declaración

- 2.1 Los/as anglicanos/as se atienen a las Escrituras y a las enseñanzas de la Iglesia, reflejadas en las Cinco Marcas de la Misión. Estas proporcionan una visión clara y un marco holístico para el discipulado intencional y para ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios. Nos llaman a proclamar la Buena Nueva del Reino, a nutrir a los/as discípulos/as y a expresar nuestra preocupación por la gente y el planeta, por la justicia, la paz y el cuidado de las personas vulnerables, así como nuestro deber de cuidar la creación (Génesis 2:15) y a sostener y renovar la vida e la tierra (quinta Marca de la Misión).
- 2.2 Por lo tanto, los/as anglicanos/as no solo tomamos en serio el bienestar humano y el cuidado de la creación, sino que también los consideramos imperativos misioneros y son la forma en que participamos en “un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia” (2 Pedro 3:13).
- 2.3 La integridad de la creación está amenazada y en riesgo de colapso. La necesidad de poner la Quinta Marca de la Misión al centro de nuestra vida como anglicanos/as nunca ha sido más grande. Se han usado las teologías del dominio para justificar comportamientos explotadores y extractivos que han contribuido a las crisis ambientales actuales. Debemos arrepentirnos de este daño pecaminoso infligido a través de estas teologías dañinas y comprometernos con el cambio, y llamar a los demás al arrepentimiento.

- 2.4 La Comunión Anglicana se está basando en el legado de la Lambeth Conference de 2008, que asumió un fuerte compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU y dio origen a la Alianza Anglicana. También se está basando en la reunión ACC-17, que reafirmó este compromiso considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU <https://sdgs.un.org/goals>.
- 2.5 Las provincias en toda la Comunión siguen respondiendo a los desafíos sociales y medioambientales locales, nacionales y mundiales. Con la crisis llega la oportunidad de que la Iglesia escuche la voz de Dios, de que imagine cómo el mundo podría ser diferente y de que ayude a construir el Reino de Dios.
- 2.6 Pero la triple crisis medioambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación es una amenaza existencial para miles de millones de personas y especies de plantas y animales en todo el mundo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha advertido que se trata de un “código rojo para la humanidad”. “Es ahora o nunca si queremos limitar el calentamiento global a 1,5°C”.ⁱ Es necesario tomar medidas drásticas en los próximos tres años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar al objetivo de cero emisiones netas.
- 2.7 Como órgano mundial y conectado, con una identidad compartida que trasciende las fronteras nacionales, la Comunión Anglicana tiene una perspectiva particular. Las iglesias miembros de la Comunión Anglicana están involucradas en cada parte de la emergencia medioambiental. Somos las personas que se enfrentan a la devastación en las comunidades afectadas por el desastre. Somos todos/as los/as que contaminan, especialmente en los países ricos. Somos personas que viven en la pobreza y en los márgenes. Tenemos poder e influencia política. Sufrimos la pérdida y el daño de nuestras tierras, hogares y medios de vida. Somos inversores/as con capital financiero. Somos las primeras personas en responder a los desastres y que acompañan a las comunidades en el camino hacia la recuperación y la resiliencia.
- 2.8 Contribuimos al problema. Contribuimos a la solución. Somos a la vez locales y mundiales. Nos conectamos unos/as con otros/as, compartimos nuestras experiencias y podemos utilizar nuestras redes y nuestra identidad anglicana para movilizarnos para la acción. No hablamos desde una sola posición, sino desde muchas. No sólo hablamos a los demás, sino también a nosotros/as mismos/as. Todos y todas somos parte de la red de la creación de Dios porque “por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles” (Colosenses 1:16). Y ahora estamos llamados/as a actuar juntos/as por el bien de toda la humanidad, de toda la creación y de nuestro hogar común: el planeta Tierra.
- 2.9 Para cuando suceda la próxima Lambeth Conference, cada vez más áreas de la Comunión serán inhabitables debido a la sequía, al aumento del nivel del mar y a otros acontecimientos, a medida que alcanzamos puntos de inflexión en el cambio climático. Mientras tanto, a pesar de estas terribles realidades, las emisiones de carbono siguen aumentando y hay más de 50 000 nuevos desarrollos de combustibles fósiles en preparación.ⁱⁱ Nuestros océanos y ríos están obstruidos con plástico y la gente se está ahogando y muriendo por el aire contaminado. Debido a la pérdida de biodiversidad, incluyendo la deforestación, la pesca excesiva y las prácticas agrícolas insostenibles, el tejido de vida está dañándose hasta tal punto que la integridad de la creación se ve amenazada.
- 2.10 La respuesta mundial ha sido totalmente inadecuada, tanto respecto a los recursos dedicados a la respuesta como respecto a la urgencia con la que actúan quienes tienen más poder para realizar cambios radicales.

3 Afirmación

- 3.1 Por nosotros/as mismos/as, y por las generaciones futuras, necesitamos actuar ahora, con urgencia y a gran escala.
- 3.2 Sin embargo, es difícil sostener la acción a menos que también se produzca la transformación de los corazones y las mentes de los que fluye dicha acción. La emergencia climática no es sólo una crisis física, sino también espiritual exacerbada por la codicia, la apatía y el egoísmo.
- 3.3 La humanidad necesita una transformación espiritual y cultural. Debemos ver el mundo de otra manera: arrepentirnos y rechazar una visión mundial extractiva que considera la tierra y toda la naturaleza como algo que se puede explotar, y acoger en cambio una visión relacional del mundo, en el corazón de la enseñanza de Cristo. Esta visión la adoptada especialmente los pueblos indígenas, que ven la profunda interdependencia de toda la creación.

4 Peticiones específicas (Llamados)

- 4.1 Instarnos a nosotros mismos, obispos, obispas, y a las personas de nuestras provincias, diócesis y parroquias a:
 - 4.1.1 Atesorar la maravillosa creación de Dios, reconociendo la profunda interdependencia de toda la vida en la tierra y arrepintiéndonos de las acciones y teologías de dominación, que han causado un gran daño a la tierra e injusticias a su gente.
 - 4.1.2 Reconocer la triple crisis medioambiental como una crisis de valores culturales y espirituales, y utilizar el alcance y la influencia de la Iglesia para desafiarnos a nosotros/as mismos/as y a la humanidad a transformar nuestra mentalidad, pasando de una mentalidad de explotación del mundo natural a una de relación y administración, tal y como encarna la sabiduría de la tradición cristiana y los pueblos indígenas.
 - 4.1.3 Integrar la Quinta Marca de la Misión en la vida de nuestras iglesias trayendo este Llamado a nuestras estructuras diocesanas y parroquiales; enseñando a nuestros pueblos acerca de los problemas ambientales; adoptando la liturgia de la creación y respondiendo en oración y lamento como durante la Temporada de la Creación; alzando las voces proféticas de los y las jóvenes y las mujeres que claman por la justicia climática, y formando sociedades de solidaridad con las diócesis que están en la línea de frente del cambio climático.
 - 4.1.4 Equipar a las comunidades para que desarrollen su resiliencia para ayudarlas a resistir y recuperarse de los desastres, y promover la voz profética de los/as jóvenes y el papel clave de las mujeres como protectoras de la tierra, reconociendo que el cambio climático afecta de manera desigual a las mujeres y a las generaciones futuras.
 - 4.1.5 Unirnos a la iniciativa del Bosque de la Comunión para proteger y restaurar bosques y otros ecosistemas por todo el planeta, y comprometernos a promover el cultivo de árboles en el momento de la confirmación, así como en otros momentos clave de la vida y la fe, como símbolo de crecimiento espiritual.
 - 4.1.6 Asegurarnos de que utilizamos e invertimos nuestros activos de forma ética para ser la buena nueva para nuestro planeta y nuestra gente y, con toda urgencia, retirar nuestros fondos de cualquier nueva exploración de combustibles fósiles, y tratar de invertir en fuentes de energía renovables.
 - 4.1.7 Reconocer el impacto de nuestro estilo de vida y comprometernos a cambiarlo, reduciendo nuestros viajes, nuestro consumo y nuestro uso de energía.
- 4.2 Llamamos a los Instrumentos de Comunión a:
 - 4.2.1 Apoyar los compromisos para abordar de manera urgente la triple crisis mundial del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación y ayudar a proveer recursos a las diócesis para el desarrollo de sus esfuerzos.

- 4.2.2 Abogar frente a la comunidad internacional para obtener, como un asunto de justicia, los compromisos financieros necesarios para las pérdidas y los daños derivados del cambio climático y hablar y actuar de manera profética dentro de la Comunión sobre este tema, para demostrar solidaridad.
- 4.3 Llamamos a los líderes mundiales a:
- 4.3.1 Promulgar cambios políticos audaces y urgentes, como:
- alcanzar las cero emisiones netas de carbono lo antes posible para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales;
 - cumplir y aumentar sustancialmente sus compromisos de financiación para el clima, incluyendo para las pérdidas y daños debidos al cambio climático;
 - detener las nuevas exploraciones de gas y petróleo permitiendo y financiando a la vez las economías emergentes en una transición justa hacia las energías limpias y renovables;
 - proteger y restaurar la biodiversidad y resolver el problema de la contaminación.
- 4.3.2 Desafiar a las naciones más ricas y con mayor responsabilidad en el cambio climático para que tomen la iniciativa en la acción climática y la financiación justa para que otros países reduzcan sus emisiones.
- 4.3.3 Apoyar la cooperación internacional y los objetivos ambiciosos para la transición a la energía limpia y a prácticas de uso de la tierra y sistemas alimentarios sostenibles.
- 4.3.4 Reconocer que la escala y la urgencia de la emergencia climática es tal que la política debe dar paso a la acción basada en la ciencia y enraizada en un llamado moral para reconocer nuestra interdependencia entre nosotros/as y con el mundo natural.
- 4.3.5 Reconocer la sabiduría de las comunidades religiosas sobre el valor y el cuidado de la creación y el papel que los/as fieles, y sus líderes religiosos/as, pueden desempeñar para influir en el cambio de las comunidades en todo el mundo.

Notas finales

- i. Informe del IPCC de 2022 <https://unfccc.int/news/the-evidence-is-clear-the-time-for-action-is-now-we-can-halve-emissions-by-2030>
- ii. <https://theconversation.com/how-treaties-protecting-fossil-fuel-investors-could-jeopardize-global-efforts-to-save-the-climate-and-cost-countries-billions-182135>

B. DESARROLLO SOSTENIBLE

1 Introducción

- 1.1 Millones de personas viven hoy en comunidades y naciones donde la pobreza extrema y las desigualdades perjudican sus vidas y afectan su capacidad de prosperar. La pandemia de Covid-19 ha agravado las desigualdades y ha socavado los beneficios del desarrollo en las décadas recientes. Los niveles de pobreza extrema aumentaron durante la crisis de la pandemia y se estima que más de 700 millones de personas viven con menos de \$1.90 al día.
- 1.2 Muchos/as anglicanos/as y otros/as cristianos/as forman parte de estas cifras. La gente se enfrenta tanto a los desafíos crónicos de la vida diaria como a los desastres repentinos, a menudo relacionados con los conflictos, las crisis económicas y el cambio climático que provoca sequías, aumento del nivel del mar, inundaciones e incendios. Estas catástrofes se cobran vidas, destruyen hogares, devastan medios de subsistencia, provocan inseguridad alimentaria, interrumpen la educación, repercuten en la salud, obligan a emigrar, exponen a la población al riesgo de ser víctimas de la trata de personas, aumentan la violencia de género, perturban las comunidades y rompen las familias. Tienen un impacto enormemente desproporcionado en las mujeres, los/as jóvenes y los pueblos indígenas. Las repercusiones de estas crisis son costosas, tanto desde el punto de vista económico como respecto a los traumas que causan. La pandemia agravó la situación, aumentando la pobreza y las desigualdades, tanto dentro de los países como entre ellos.
- 1.3 Esta situación también se puede considerar como resultado del pecado humano, en el sentido de que hemos fallado en amar a Dios, amar al prójimo y cuidar la creación. Sin embargo, como se expresa en 1 Pedro, que estudiamos en la Lambeth Conference de 2022, estamos llamados/as a “tener un amor sincero por sus hermanos” (1 Pedro 1:22), expresado a través de la hospitalidad, la administración y el servicio mutuo (diaconía) (1 Pedro 4:9-10). Estos son aspectos esenciales de nuestro cuidado mutuo, tanto a escala local como mundial.
- 1.4 Jesús nos llamó a seguir su ministerio buscando la justicia y prestando un servicio amoroso: “para anunciar buenas nuevas a los pobres... proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor” (Lucas 4:18-19).

2 Declaración

- 2.1 Como cristianos/as, nuestra esperanza está en el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra esperanza significa que estamos llamados/as a la aventura de participar en la historia eterna de Dios, que nos lleva hacia la forma en que el mundo podría ser, debería ser y un día será cuando llegue el Reino de Dios.
- 2.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU son una visión vital para el florecimiento mutuo de las personas y el planeta, viviendo juntos en paz y prosperidad y en asociación como una sola humanidad. La humanidad está llamada a la justicia, la compasión y la solidaridad con los/as pobres, los/as marginados/as y aquellos/as que se enfrentan a la injusticia, incluida la injusticia de género. Los ODS ofrecen una visión y un marco a través de los cuales todos/as podemos contribuir a trabajar por un mundo más justo, un mundo en el que todos/as tengan la oportunidad de prosperar y en el que nadie se quede atrás. Los principios de los ODS se reflejan en las Cinco Marcas de la Misión de la Comunión Anglicana.

3 Afirmación

- 3.1 Con este espíritu, nos encontramos en una temporada de acción: una oportunidad vital y urgente para imaginar nuestro mundo nuevamente y abordar estas injusticias y amenazas. 2030 es la fecha objetivo crucial para los ODS. Como anglicanos/as, la misión de la Iglesia, es decir, la misión de Cristo, se expresa en nuestras Cinco Marcas de la Misión. Estas recuerdan la misión de Jesús de la divulgación de la buena nueva a los pobres, la liberación de los oprimidos, la plenitud de vida para todos y la renovación para toda la creación (Lucas 4:18; Juan 10:10, Marcos 16:15). Es nuestro llamado y nuestro deseo seguir los pasos de Jesús. Los ODS son una herramienta para ayudar a ampliar nuestra comprensión y nuestra respuesta, nuestra llamada a la acción, para ser parte de un movimiento global más amplio para las personas y el planeta. Estamos llamados/as a ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios.

4 Peticiones específicas (Llamados)

- 4.1 Nos llamamos a nosotros mismos como obispos/as, y a la gente de nuestras provincias, diócesis y parroquias, a:
- 4.1.1 Seguir plenamente las Cinco Marcas de la Misión en la vida de nuestras iglesias mientras servimos como Iglesia de Dios para el mundo de Dios.
 - 4.1.2 Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relevantes para nuestra misión e integrarlos en nuestro plan de acción para la misión diocesana.
 - 4.1.3 Comprometer y equipar a nuestras iglesias para que trabajen junto con sus vecinos/as locales y mundiales en pro de la transformación, utilizando nuestros dones y activos para construir comunidades resistentes, sostenibles y justas, en consonancia con la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible según se reflejan en las Cinco Marcas de la Misión.
 - 4.1.4 Apoyarnos y alentarnos mutuamente en la Comunión a trabajar juntos para lograr la dignidad humana universal y el florecimiento (Juan 10:10) en un planeta próspero.
- 4.2 Llamamos a los Instrumentos de Comunión a:
- 4.2.1 Mantener las Cinco Marcas de la Misión como parte integral de la identidad anglicana y de nuestro discipulado y nuestra misión holística como Iglesia de Dios para el mundo de Dios.
 - 4.2.2 Promover las Cinco Marcas de la Misión, incluyendo su visión para imaginar nuestro mundo de nuevo, respondiendo a la necesidad humana a través del servicio amoroso, desafiando las estructuras injustas de la sociedad y salvaguardando la creación y, así, alentando y equipando a la Comunión para hacer una contribución significativa hacia el logro de las ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Se cambió la redacción del concepto de “campaña” global para expresar un mayor arraigo en la acción diocesana).
 - 4.2.3 Colaborar en asociación con otras comunidades de fe y con todas las personas para el bienestar mutuo de la gente y del planeta, apoyando, en particular, la contribución de las mujeres y los jóvenes, y amplificando sus voces.
 - 4.2.4 Desafiar las estructuras injustas que perpetúan los sistemas económicos y políticos mundiales que impulsan la injusticia, la desigualdad y la inestabilidad dentro de los países y entre ellos.
- 4.3 Llamamos a los líderes mundiales a:
- 4.3.1 Comprometerse a financiar y actuar para que todas las naciones del mundo puedan cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, incluyendo su visión de “no dejar a nadie atrás”.
 - 4.3.2 Reconocer la importancia estratégica de los actores religiosos y de las organizaciones religiosas e incluirlos como asociados clave en el desarrollo sostenible y en la preparación, resiliencia y respuesta a las catástrofes.

5 Implementación

Invitamos a los/as obispos/as a seguir estos llamados a nivel de diócesis, en sínodos y reuniones diocesanas para convertirlos en un documento vivo e incorporarlos como prioridades en la planificación y la ejecución de la misión.

Estos llamados apelan a los/as obispos/as para que los guíen y los implementen dentro de sus propias provincias y diócesis, con el apoyo de los Instrumentos de la Misión, junto con la misión y las agencias de desarrollo. El ACC y su Comité Permanente supervisarán los llamados específicos e informarán sobre su avance hasta 2030, también en el ACC-19. Los órganos a nivel de la Comunión, incluyendo la Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas, la Alianza Anglicana, los departamentos de la Anglican Communion Office (Oficina de la Comunión Anglicana, ACO), tales como el de Justicia de Género, y las redes, comisiones y agencias anglicanas relevantes colaborarán para ayudar a conectar, equipar e inspirar a las Iglesias Miembros, así como para trabajar con los organismos mundiales hacia el cumplimiento de las acciones establecidas en estos Llamados para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

LLAMADO DE LAMBETH IDENTIDAD ANGLICANA

“...Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 1 Pedro 2:9

1 Declaración

1.1 La Iglesia es la comunidad de Cristo resucitado. Las personas cristianas afirman que la iglesia de Cristo es una, santa, católica y apostólica.ⁱ La iglesia es el fruto de la misión redentora de Dios a través del Verbo encarnado (Ro 12:5; Ga 3:26-28). La iglesia está viva en su discernimiento de la misión de Dios y en su participación en la misión de Dios.

2 Afirmación

2.1 La tradición anglicana tiene sus raíces en una historia compartida comprometida con la catolicidad, la reforma, la misión internacional y el testimonio intercultural. Nuestra unidad, y la esperanza de una unidad cristiana más profunda se expresa en el Cuadrilátero Chicago-Lambeth:

- i. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, “que contienen todo lo necesario para la salvación” y constituyen la regla y la norma suprema de fe.
- ii. El Credo de los Apóstoles, como Símbolo Bautismal; y el Credo de Nicea-Constantinopla, como declaraciones suficientes de la fe cristiana.
- iii. Los dos Sacramentos ordenados por el propio Cristo: el Bautismo y la Cena del Señor, administrados con uso indefectible de las palabras de institución de Cristo y de los elementos ordenados por Él.
- iv. El Episcopado Histórico, adaptado localmente en cuanto a los métodos de administración a las diversas necesidades de las naciones y pueblos llamados por Dios a la Unidad de Su Iglesia.ⁱⁱ

2.2 Basados en las Escrituras y guiados por la tradición y la razón, los anglicanos buscan la fidelidad a Dios en contextos de culturas ricamente diversas y en distintas experiencias humanas. En comunión con la Sede de Canterbury, la Comunión Anglicana se ha convertido en una familia de iglesias y provincias interdependientes en más de 165 países.

2.3 Los anglicanos, por lo tanto, creen en la forma visible e institucional de la iglesia.ⁱⁱⁱ Cada provincia de la Comunión Anglicana es autónoma y está llamada a vivir en interdependencia. Se han desarrollado cuatro Instrumentos de Comunión que expresan la interdependencia anglicana.^{iv} Estos instrumentos son:

- i. El arzobispo de Canterbury;
- ii. La Lambeth Conference;
- iii. El Consejo Consultivo Anglicano, y
- iv. La Primates' Meeting.

Las iglesias miembros de la Comunión Anglicana se definen en relación con su comunión unas con otras y con los Instrumentos de Comunión.

2.4 Nuestro bautismo común llama a todo el pueblo de Dios a una vida de ministerio en servicio del Señor Jesucristo. Afirmamos un ministerio ordenado común articulado en los tres órdenes del diaconado, presbiterado y episcopado. Formados en la comunidad litúrgica y alimentados por la Palabra y los sacramentos, nos volvemos hacia el exterior como testigos del Señorío de Cristo en el mundo.^v

- 2.5 Nuestro testimonio está arraigado en las comunidades locales y tiene un alcance global. El llamado a la misión se expresa en las Cinco Marcas de la Misión del anglicanismo.^{vi} La misión de la Iglesia es la misión de Cristo:
- i. Proclamar las Buenas Nuevas del Reino;
 - ii. Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes;
 - iii. Responder a la necesidad humana mediante un servicio de amor;
 - iv. Transformar las estructuras injustas de la sociedad, desafiar la violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación, y
 - v. Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra.

3 Peticiones específicas (Llamados)

Los obispos y obispas reunidos en la Lambeth Conference de 2022 llaman a la Comunión a:

3.1 *Reimaginar la visión y la práctica de la Comunión*

Conscientes de que las tradiciones compartidas pueden estrechar nuestra visión del mundo, que los dones de las instituciones pueden alimentar el institucionalismo, que el don de la autoridad puede ser mancillado por el abuso de poder, y que la gracia del discernimiento en medio del desacuerdo puede quedar malgastada en el seccionalismo, deseamos una visión nueva de la Comunión. Hacemos un llamado al arzobispo de Canterbury y al Consejo Consultivo Anglicano para que establezcan un grupo de estudio independiente para estudiar las diversas maneras en que se entiende y se encarna la Comunión (*koinoia*) en las provincias y tradiciones eclesíásticas.^{vii} Este grupo intercultural de investigación producirá recursos que reimaginan, inspiran y renuevan las teologías de la Comunión y las maneras de ser Comunión. Se presentará un diseño inicial de esta investigación (clarificando, por ejemplo, el método, el alcance y los resultados) al Comité Permanente del ACC en 2024. El grupo de investigación publicará el primer conjunto de resultados en 2025.

3.2 *Explorar la posibilidad de una Reunión Internacional Intercultural en el Sur Global*

Esta es una era marcada por los autoritarismos, la vulnerabilidad y el activismo de los pueblos indígenas, la cooperación y el conflicto interreligiosos, la migración masiva; el pluralismo; la crisis climática y los enormes cambios en la ciencia y la tecnología. Entre estos cambios y oportunidades, y en las distintas y diversas culturas que conforman nuestra Comunión, celebramos la presencia del Cristo resucitado en el mundo y damos testimonio de la esperanza que se encuentra en el Evangelio. Dando prioridad a las voces de los líderes indígenas, las mujeres, la juventud y las personas laicas, hacemos un llamado a la familia anglicana en general a reunirse en testimonio alegre de las expresiones ricas del Evangelio en nuestras diversas culturas, expresadas en las artes visuales, literarias e interpretativas.^{viii} Esta celebración cultural e intercultural dará un nuevo enfoque al discernimiento del Espíritu Santo y, por lo tanto, a la renovación de la Iglesia de su visión y su práctica de la misión cristiana.

Llamamos al Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano para que establezca un grupo exploratorio para presentar un estudio sobre la viabilidad de este congreso o festival anglicano internacional.^{ix} El Secretario General debe presentar un informe inicial que establezca el marco de referencia para el estudio de viabilidad al Comité Permanente del ACC en 2025. El estudio de viabilidad final debe ser presentado por el grupo exploratorio en el ACC-19 en 2026. Si corresponde, el Secretario General, en consulta con el arzobispo de Canterbury, convocaría una reunión anglicana internacional y establecería un Grupo de Diseño. Esta reunión internacional tendría lugar antes de la próxima Lambeth Conference.

3.3 Revisión de los Instrumentos de Comunión

Pedimos una revisión de los Instrumentos de Comunión actuales. Le pedimos al arzobispo de Canterbury que establezca un grupo de revisión independiente sobre los Instrumentos de Comunión con especial atención a la manera en que las órdenes ministeriales (incluidas las laicas) se relacionan con los Instrumentos y/o están representadas en los Instrumentos. ¿En qué medida los Instrumentos son adecuados para su propósito? ¿En qué medida podrían reconfigurarse algunos (o todos) los Instrumentos para servir a la Comunión de hoy y del futuro? ¿Debe haber otro Instrumento de la Comunión para centrar aquellas voces que son tan a menudo marginalizadas, como las de líderes indígenas, laicos, mujeres y jóvenes?* Esta revisión debe presentarse al ACC-19 en su reunión en 2026.

3.4 Revitalizar las Marcas de la Misión del anglicanismo

Hacemos un llamado a todos los obispos y obispas a guiar sus diócesis en la afirmación y el compromiso renovados de las Cinco Marcas de la Misión.^{xi} El Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano, en consulta con las redes y departamentos apropiados de la Comunión, deberá emprender la tarea de reunir un grupo internacional de misionólogos anglicanos para estudiar las diversas maneras en que esta afirmación y compromiso renovados con la misión se expresa en toda la Comunión. Este estudio será publicado a finales de 2026 como una visión renovada de la misión en la Comunión.^{xii}

Notas finales

- i. El Credo de Nicea-Constantinopla; La Comisión Permanente Inter-Anglicana sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUF), *"Hacia una sinfonía de instrumentos: Consideraciones históricas y teológicas de los Instrumentos de Comunión de la Comunión Anglicana"* (2018), 1-2.
- ii. Lambeth Conference 1888, Resolución 11. Véanse también los formularios consagrados en el Libro de Oración Común (1662).
- iii. Artículos XIX-XXI, *Libro de Oración Común* (1662). Véanse también los "Principios de la Constitución de la Iglesia", que figuran en la Carta Encíclica 1.5 (Lambeth Conference, 1878): <https://www.anglicancommunion.org/resources/document-library/lambeth-conference/1878/recommendation-1-union-among-the-churches-of-the-anglican-encyclical-letter-15?language=english&year=1878>, accessed July 1, 2022.
- iv. *Hacia una sinfonía de instrumentos* (2018).
- v. Ver el *Report on Liturgical Formation of All de Baptised* (Informe sobre Formación Litúrgica de todos los Bautizados) (2021) de la Consulta Internacional de Liturgia Anglicana https://www.anglicancommunion.org/media/493609/The-Liturgical-Formation-of-All-the-Baptised_ACC18_IALC_2301.pdf.
- vi. Consulte <https://www.anglicancommunion.org/mission/marks-of-mission.aspx>. Las Marcas de la Misión comenzaron a surgir en el Consejo Consultivo Anglicano (ACC-6) de Badagry (Nigeria, 1984). La Lambeth Conference de 1988 reafirmó este sentido emergente de la misión ("The Nature and Meaning of Mission") y, en el ACC-8 de 1990, se añadió una quinta Marca que aborda el tema de la crisis ecológica. La Lambeth Conference de 1998 aprobó las Cinco Marcas de la Misión. Véase Cathy Ross, "Misión", en Mark D. Chapman, Sathianathan Clarke y Martyn Percy eds., *The Oxford Handbook of Anglican Studies* (Oxford, 2015), 504-515; Robert S. Heaney John Kafwanka K, "Discipleship in the Mission of God" ("El discipulado en la Misión de Dios") en Robert S. Heaney, John Kafwanka K, y Hilda Kabia, "God's Church for God's World" ("La Iglesia de Dios para el Mundo de Dios", Nueva York: Church Publishing, 2020), 1-19.
- vii. *1 Cor.* 10:16-17.

- viii. [Ka Hao – Praise Is What I Do – YouTube](#) Este es un ejemplo de cómo los jóvenes en una provincia exploraron su identidad indígena y cristiana a través de un enfoque integrador que toma en serio el Evangelio en relación con la identidad indígena y el proceso creativo. Esta *Waiata* (canción) es el resultado de un esfuerzo espiritual, teológico y artístico. Además, la interpretación en sí misma es un acto de teología y discernimiento espiritual. Dicha expresión artística-teológica es, en parte, lo que tenemos en la mira como trabajo y testimonio de para una reunión internacional e intercultural.
- ix. Esta reunión internacional puede encontrar inspiración en el Congreso Anglicano que se reunió en Londres, Reino Unido, en 1908; Minneapolis, EE.UU. en 1954 y en Toronto, Canadá en 1963. Para obtener información sobre el último Congreso Anglicano en Toronto, Canadá (1963), véase: https://www.episcopalarchives.org/e-archives/the_witness/pdf/1963_Watermarked/Witness_19630905.pdf.
- x. El 2 de mayo de 2022, el arzobispo de Canterbury prometió a los pueblos de las Primeras Naciones de Canadá un debate sobre los derechos de los pueblos indígenas. Véase arzobispo de Canterbury, "Apology to the Indigenous peoples of Canada" ("Disculpa a los pueblos indígenas de Canadá") (Comunicado de prensa, 2 de mayo de 2022): <https://www.archbishopofcanterbury.org/speaking-writing/speeches/read-archbishop-justins-apology-indigenous-peoples-canada>, consultado el 23 de junio de 2022.
- xi. Ver también el LLAMADO DE LAMBETH sobre Misión y Evangelización.
- xii. Si se determina que se la reunión internacional e intercultural se llevará a cabo, la investigación y los estudios que se prevén en este Llamado serían documentos esenciales para darle forma.

LLAMADO DE LAMBETH IGLESIA SEGURA

1 Introducción

El tema de la Lambeth Conference fue la Iglesia de Dios para el mundo de Dios y los/as obispos/as estudiaron 1 Pedro. En esta epístola, el apóstol Pedro escribió a las personas cristianas dispersas por Asia Menor para recordarles su identidad en Cristo como pueblo elegido de Dios, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo (1 Pedro 1:1-2). Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento expresan el llamado a ser santos como la respuesta adecuada a la gracia de Dios (1 Pedro 1:15-16). Por ello, las personas cristianas deben vivir como siervos de Dios y honrar y amar a todos los creyentes (1 Pedro 2:16-17). Aquellas personas cristianas que son líderes están llamadas a proteger al pueblo de Dios bajo su cuidado (1 Pedro 5:1-2).

2 Declaración

2.1 Al hacer este llamado, tenemos en cuenta y nos guiamos por:

- Las voces de aquellos que han experimentado el abuso dentro de contextos eclesiales.
- La variedad de circunstancias que pueden hacer a las personas o las iglesias más vulnerables a la violencia, el abuso y la marginalización tales como la raza, el género, la orientación sexual, la etnicidad, las creencias religiosas, vivir con alguna discapacidad física, cognitiva o sensorial o el estado económico.
- La Organización Mundial de la Salud, que estima que:
 - en el mundo, hasta mil millones de niños de entre dos y diecisiete años de edad han experimentado violencia física, sexual o emocional (abuso), o negligencia, durante el último año. La violencia contra personas menores tiene repercusiones permanentes en su salud y bienestar;ⁱ
 - una de cada tres mujeres de todo el mundo ha sido alguna vez objeto de violencia física y/o sexual por parte de su pareja, o violencia por parte de otras personas. Esta violencia puede tener graves consecuencias y costos sociales y económicos para las mujeres, sus familias y sociedades.ⁱⁱ
- Las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS):
 - “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” (meta 5.2);
 - “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños” (meta 16.2).ⁱⁱⁱ

2.2 Hacemos este llamado siendo plenamente conscientes de las fallas en la salvaguarda/la Iglesia Segura (Safe Church) que existen en las instituciones religiosas, incluidas las iglesias de la Comunión Anglicana, destacadas en las investigaciones gubernamentales e informadas en los medios de comunicación. Existen personas que trabajan con las instituciones religiosas, tanto clérigos como laicos, que han traicionado la confianza y abusado de menores y personas adultas hacia los que tenían una responsabilidad pastoral. Existen líderes religiosos que han negado o minimizado estos abusos y sus consecuencias. Las instituciones religiosas han agravado las repercusiones del abuso inicial al no responder de manera eficaz. Han fallado al tomar las denuncias con seriedad, informar el abuso inmediatamente a las autoridades relevantes, exigir la rendición de cuentas de los perpetradores y/o proveer cuidado pastoral a quienes han sufrido abusos. Como resultado, la reputación de muchas instituciones religiosas, y la confianza que el público tiene en ellas, se han visto dañadas.

2.3 Declaramos:

- El testimonio de las Escrituras del amor de Dios por todos los miembros de la familia humana y la prioridad que el ministerio de Jesús les da a los niños, los vulnerables y los marginados;
- La continua relevancia de las reflexiones de la Lambeth Conference 2008 en relación con las diversas formas de abuso de poder dentro de la sociedad y la Iglesia que sufren las mujeres y las niñas de manera desproporcionada. La violencia infligida a mujeres y niños/as dentro del cuerpo de Cristo es violencia ejercida contra el cuerpo de Cristo. La violencia puede adquirir innumerables formas, incluido el abuso físico, financiero, emocional, psicológico, intelectual, cultural, sexual y espiritual;
- Que cumpliremos la Carta para la Seguridad de las Personas en las Iglesias de la Comunión Anglicana, adoptada por el Consejo Consultivo Anglicano en 2012 (en la conferencia ACC-15). Cumpliremos sus cinco compromisos: de brindar apoyo en situaciones de abuso; implementar respuestas efectivas al abuso; adoptar y promover normas estándares para la práctica del ministerio; evaluar la idoneidad para el ministerio; y promover una cultura de seguridad;
- Que implementaremos el *Protocolo para la divulgación de información sobre la idoneidad del ministerio entre las iglesias de la Comunión Anglicana*, acogido por el Consejo Consultivo Anglicano en 2016 (en la conferencia ACC-16). Implementaremos el protocolo estableciendo en nuestras iglesias sistemas que permitan compartir y evaluar información cuando las personas que trabajan para la iglesia se muevan entre provincias y dentro de las mismas;
- Que seguiremos las directrices adoptadas por el Consejo Consultivo Anglicano en 2019 (en la conferencia ACC-17). Seguiremos estas directrices a la hora de implementar sistemas en nuestras las iglesias para prevenir el abuso y brindar un apoyo pastoral adecuado a quienes hayan sido víctimas de abusos;
- Que trabajaremos con la Comisión de la Iglesia Segura de la Comunión Anglicana, cuya continuación fue solicitada por el Consejo Consultivo Anglicano en 2019 (en la conferencia ACC-17). Trabajaremos con dicha Comisión mientras brinda asistencia e informa sobre el progreso para mejorar la seguridad de todas las personas en las iglesias de la Comunión Anglicana.

3 Afirmación

3.1 Reconocemos con profunda vergüenza que algunas personas que trabajan con la Iglesia, tanto clérigos como laicos, han tenido un comportamiento pecaminoso, e incluso criminal, y han abusado de personas a su cargo. Pedimos disculpas sin reservas a las víctimas de estos abusos y perjuicios, que continúan viviendo con el impacto de este daño. Lamentamos profundamente el fracaso de nuestras iglesias a la hora de prevenir el daño y escuchar y ayudar a las personas que han sido sufridos el abuso. Reconocemos que debemos demostrar nuestro arrepentimiento con acciones intencionales hacia aumentar la seguridad de nuestras comunidades e instituciones eclesíásticas.

3.2 Afirmamos que:

- Una parte fundamental de la misión de la Iglesia y del discipulado del pueblo de Dios es crear comunidades en las que todas las personas estén seguras y cuidadas. Esta convicción debe ser un elemento esencial de nuestra teología y, por lo tanto, debe caracterizar nuestra identidad, pensamiento, palabras y acciones, al ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios;
- Tomaremos medidas para hacer de las iglesias de la Comunión Anglicana lugares más seguros para todos, donde las personas que trabajan para la iglesia actúen con integridad y las víctimas de abuso reciban atención y tengan una resolución justa y donde las personas que trabajan para la iglesia que cometan dichos abusos rindan cuentas y los líderes de la iglesia no oculten los casos de abuso.

4 Peticiones específicas (Llamados)

Nosotros, los obispos y las obispas reunidos en la Lambeth Conference, hacemos los siguientes llamados:

- 4.1 A nosotros mismos, para cumplir con nuestra responsabilidad de proteger a todas las personas bajo nuestro cuidado:
- Asegurándonos de estar equipados, nosotros mismos, con el conocimiento, la comprensión, la compasión y el discernimiento necesarios a través de la formación, la escucha de las experiencias de aquellos que han experimentado el abuso y el intercambio constante con otros obispos/as.
 - Adoptando la Carta para la Seguridad de las Personas en las Iglesias de la Comunión Anglicana.
 - Implementando el Protocolo para la divulgación de información sobre la idoneidad del ministerio.
 - Siguiendo las Directrices para mejorar la seguridad de todas las personas, especialmente los niños y niñas, jóvenes y personas adultas vulnerables, dentro de las provincias de la Comunión Anglicana.
 - Garantizando que cada diócesis implemente urgentemente una estructura/sistema de Iglesia Segura apropiado para el contexto y los recursos sociales.
 - Cumpliendo los requerimientos legales de nuestros propios países para reportar el abuso infantil a las autoridades y servicios relevantes.
 - Promoviendo cambios en la legislación y las prácticas de agencias gubernamentales para mejorar la salvaguardia de los niños y las niñas, los jóvenes y los adultos vulnerables.

Al hacer esto, reconocemos que nuestro progreso es distinto en diferentes partes de la Comunión y que algunas de nuestras provincias y diócesis enfrentan situaciones tales como guerras o desastres naturales que suponen desafíos únicos para este trabajo.

- 4.2 A los Instrumentos de Comunión, para que su enfoque, asignación de recursos y acciones tengan como prioridad la seguridad de todas las personas que pertenecen a las provincias de la Comunión Anglicana.
- 4.3 A las personas de nuestras provincias y diócesis, para que se asocien con nosotros a fin de proteger a todas las personas que forman parte de nuestras comunidades e instituciones eclesásticas mediante sistemas, formación y roles establecidos para prevenir el abuso y brindar un apoyo pastoral adecuado a las víctimas de abusos.
- 4.4 A los líderes del mundo, para que tomen las medidas necesarias para alcanzar las metas 5.2 y 16.2 de los ODS (según el punto 2.1 anterior).

Nos comprometemos, a través de nuestros representantes, a informar regularmente a los Instrumentos de Comunión sobre el progreso en el cumplimiento de nuestra responsabilidad de proteger a todas las personas bajo nuestro cuidado.

Notas finales

- i. Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva, Violencia contra los niños, 29 de noviembre de 2022 [Violencia contra los niños \(who.int\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-abuse-and-neglect).
- ii. Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva, Violencia contra la mujer, 9 de marzo de 2021, [Violencia contra la mujer \(who.int\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexual-violence-against-women)
- iii. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue lanzada por una Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 y tiene como objetivo acabar con la pobreza en todas sus formas. Contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas.

LLAMADO DE LAMBETH CIENCIA Y RELIGIÓN

1 Introducción

- 1.1 En la próxima década, el mundo se va a enfrentar a múltiples peligros como consecuencia del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la pobreza, las enfermedades, la guerra, el hambre y el uso imprudente de las nuevas tecnologías. En el Llamado a continuación, los obispos y obispas reunidos en la Lambeth Conference invitan a cada Iglesia de la Comunión Anglicana a reconocer los recursos de la ciencia que Dios da para la vida de fe y a ofrecer la sabiduría de la fe a la labor científica. Hacemos un llamado a nuestras Iglesias para que prioricen esta cuestión y para que apoyen y preparen a los líderes eclesiales y a los científicos que colaboran para asumir este liderazgo con valentía y seguridad.
- 1.2 Los obispos y obispas emiten este Llamado porque el texto bíblico que han estado estudiando durante la Conferencia, 1 Pedro, llama al pueblo de Dios a “administrar fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas” y a que “cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido” (1 Pedro 4:10). Hay muchos científicos expertos en nuestras Iglesias de todo el mundo, anglicanos y anglicanas que pueden ofrecer los dones de la ciencia a la Iglesia y al mundo. Además, muchos científicos recurren a la sabiduría de la fe y, en particular, a la sabiduría del cristianismo para discernir la gracia de Dios en sus diversas formas. Asimismo, 1 Pedro nos exhorta no solo a compartir estos dones sino a hacerlo “como quien tiene el poder de Dios” (1 Pedro 4:11). En otras palabras, los científicos anglicanos y los líderes eclesiales deben saber que no están solos, sino que pueden depender de Él, en quien viven, se mueven y existen.

2 Declaración

- 2.1 A pesar de los llamados de las sucesivas Lambeth Conference a la Comunión para que la Iglesia se involucre en la ciencia y la tecnologíaⁱ, y del trabajo más reciente de Equipping Church Leaders in an Age of Science (Equipando a los Líderes Eclesiásticos en una Era Científica, ECLAS)ⁱⁱ, se ha extendido la percepción de que existe una brecha entre la ciencia y la fe, expresada de manera diferente en los diversos sectores de la Comunión. A menudo los científicos no han sido afirmados en su vocación como discípulos y los líderes de la iglesia no se han sentido seguros a la hora de aportar la sabiduría de la fe a los interrogantes científicos.
- 2.2 Como ha dicho recientemente el arzobispo de Canterbury, “la relación entre ciencia y fe nos presenta una ruta muy real y poderosa hacia un cambio importante y duradero. Nuestro alcance global (como la Comunión Anglicana), nuestro compromiso con las comunidades locales y nuestra esperanza combinados con el conocimiento y la experiencia de la ciencia pueden forjar una alianza poderosa”.ⁱⁱⁱ
- 2.3 Además, el papa Francisco y una alianza de 40 líderes religiosos de todo el mundo emitieron el siguiente llamado poderoso en octubre de 2021: “La fe y la ciencia son pilares esenciales de la civilización humana, con valores compartidos y complementarios. [...] Debemos enfrentarnos a estos retos utilizando los conocimientos de la ciencia y la sabiduría de la religión: saber más y cuidar más”.^{iv}

3 Afirmación

- 3.1 Como obispos/as creemos que, durante la próxima década crítica, debe ponerse fin a la percepción de que existe una desavenencia entre la ciencia y la fe en cada parte de nuestra Comunión Anglicana para cumplir con nuestro llamado a ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios en esta generación.^v
- 3.2 Esta convergencia de fe y ciencia solo puede lograrse a través de la alianza entre científicos, teólogos y líderes de la Iglesia y entre las diferentes Iglesias de la Comunión, reconociendo la complicada trayectoria que la ciencia ha tenido en muchos países y aprovechando el método teológico anglicano (de las Escrituras, la razón y la tradición) para obtener una mayor claridad sobre la relación de la fe cristiana y la ciencia.

En consecuencia,

- 3.3 Nosotros, los obispos y obispas reunidos en la Lambeth Conference, nos comprometemos a acoger y entablar un diálogo teológico con la ciencia, estableciendo la manera en que esta se comprende en las diferentes regiones de la Comunión, reconociendo que en ella hay recursos que Dios ha dado para la vida de fe y ofreciendo la sabiduría de la fe cristiana a su trabajo, especialmente a la ética de su uso y su impacto desigual en el mundo.
- 3.4 Hacemos un llamado a nuestras Iglesias que trabajan con socios ecuménicos e interreligiosos y gobiernos (en medida de lo posible) a que prioricen esta cuestión y a que apoyen y capaciten a los líderes y científicos de la iglesia asociados para un liderazgo llevado a cabo con valentía y seguridad, aprovechando la colaboración que ya está teniendo lugar a través de otras redes, comisiones y agencias en la Comunión Anglicana y en otras Iglesias.

4 Peticiones específicas (Llamados)

- 4.1 Hacemos un llamado a todos los anglicanos que participan en la misión a que entablen un diálogo teológico con la ciencia, estableciendo la manera en que esta se comprende en las distintas regiones de la Comunión, reconociendo dentro de la ciencia los recursos que Dios brinda para la vida de fe y ofreciendo la sabiduría del método teológico anglicano (de las Escrituras, la razón y la tradición) a su trabajo, especialmente a la ética de su uso y su impacto desigual en el mundo. Utilizando las Cinco Marcas de la Misión como marco, esto puede tomar las siguientes formas:
- *Proclamar las Buenas Nuevas del Reino:* reconociendo dentro de la ciencia los recursos que Dios da para la vida de fe y, por consiguiente, dejar de considerarla una barrera para el anuncio y la creencia; recurriendo a la ciencia como inspiración para nuestra devoción para alabanza y gloria de Dios.
 - *Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes:* encontrando bases dentro de la ciencia para la fe cristiana y afirmando la dignidad y el valor de los nuevos creyentes que tienen formación o vocación científica.
 - *Responder a la necesidad humana mediante un servicio de amor:* utilizando los recursos de la ciencia en esferas que van desde la atención de la salud física y mental hasta el agua y la seguridad alimentaria.
 - *Transformar las estructuras Injustas de la sociedad, enfrentar la violencia de toda índole, y buscar la paz y la reconciliación:* reconociendo que la ciencia puede contribuir a la desigualdad y el conflicto, y abordando esas cuestiones desde una postura de conocimiento científico seguro, ofreciendo la ética y la sabiduría de la fe al despliegue de las nuevas tecnologías, como la IA, la genética y las tecnologías nucleares.
 - *Luchar por salvaguardar la Integridad de la creación y sostener y renovar la vida de la tierra:* contribuyendo con la motivación teológica cristiana para el cuidado del mundo material y respondiendo al mandato ético de mantener a raya la codicia e interactuar de manera responsable con la creación de Dios.
- 4.2 Acogemos con gran beneplácito el establecimiento de la Comisión de Ciencia de la Comunión Anglicana para dirigir y enfocar nuestro trabajo en esta área, dando una comunicación efectiva y sencilla al trabajo que se deriva del Llamado.
- 4.3 Hacemos un llamado a nuestros seminarios, escuelas, facultades teológicas y programas de capacitación para que acojan y entablen el diálogo teológico con la ciencia como un recurso que Dios da para la vida de fe y para ejemplificar la manera en que se puede ofrecer la sabiduría de la fe al trabajo de la ciencia, para que el pueblo de Dios, ordenados y laicos, pueda estar mejor capacitado para hacer lo mismo por aquellos a quienes sirven como discípulos y ministros públicos. Pedimos que la nueva Comisión para la Educación Teológica en la Comunión Anglicana tome el liderazgo en esto.

- 4.4 Hacemos un llamado a que todas las Iglesias de la Comunión designen a un obispo dedicado a asuntos científicos (si aún no lo han hecho) y exploren la posibilidad de establecer una Comisión de científicos y líderes de la Iglesia en sus provincias para avanzar esta agenda, conectándose y recibiendo apoyo del Proyecto Científico de la Comunión Anglicana.^{vi} Concretamente, pedimos que se invite a jóvenes científicos/as a estas comisiones.
- 4.5 Hacemos un llamado a que todos los discípulos anglicanos aumenten su comprensión de la ciencia como parte integral del bienestar de todos los discípulos y de la misión de cada iglesia, para que puedan desempeñar un papel más activo como ciudadanos del mundo y ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios.

5 Implementación

La respuesta a este Llamado estará a cargo de la Comisión de Ciencias de la Comunión Anglicana lanzada en Lambeth 2022, con el apoyo de un equipo de científicos y teólogos de toda la Comunión. El trabajo lo facilitará el Proyecto Científico de la Comunión Anglicana, que tendrá su sede en dos o tres universidades, como Oxford, Ciudad del Cabo y la Universidad de San Pablo, Limuru (Kenia).

La Comisión informará periódicamente sobre sus objetivos y progresos.

La Comisión también informará a la próxima Lambeth Conference sobre los progresos realizados a lo largo de esta década crítica.

Notas finales

- i. Véanse, por ejemplo, las Resoluciones 1 y 2 de la Lambeth Conference de 1978 y el comentario adjunto págs. 65-67.
- ii. *Equipping Church Leaders in an Age of Science* (ECLAS) se estableció en 2013 y se centró en el Reino Unido y, últimamente, en América del Norte con objetivos similares <https://www.eclasproject.org>
- iii. El arzobispo de Canterbury, Discurso a los líderes religiosos, febrero de 2021 [Archbishop of Canterbury addresses international faith leaders ahead of COP26 climate change conference | The Archbishop of Canterbury](#)
- iv. Santa Sede: Fe y Ciencia, Un llamado para la COP 26 (una declaración conjunta de 40 líderes religiosos y científicos líderes): [Holy See: Faith and Science: An Appeal for COP26 – GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)
- v. La ciencia no ha sido inocente en la historia colonial y esto todavía se siente en ciertos sectores de la Comunión. La desavenencia no es simplemente entre “fe” y “ciencia”, sino que es más complicada.
- vi. Se ha presentado una solicitud para financiar este proyecto a un importante fideicomiso global.

LLAMADO DE LAMBETH DIGNIDAD HUMANA

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo... 1 Pedro 1:3

1 Declaración

- 1.1 Dentro del buen regalo de la creación de Dios (Gén. 1:31), la humanidad está hecha a imagen de Dios y bendecida por el cuidado y el amor de Dios (Gén. 1:26-28). Esto confiere a todos los seres humanos una dignidad que no puede ser arrebatada.ⁱ “Siempre que nos enfrentamos a otro, vemos un reflejo del amor y la gloria infinitos de Dios”.ⁱⁱ
- 1.2 Es en la misión de Cristo donde conocemos la gracia de Dios y el amor fiel de Dios por cada ser humano (Jn 3:16; Col 1:15-20; Rm 5:18-19; 1 Cor 15:22; 2 Cor 5:14-17; 1 Ped 2:9).ⁱⁱⁱ La resurrección de Cristo ofrece a la humanidad un nuevo nacimiento en una esperanza viva (1 Ped 1:3; 2 Ped 1:14). Como portadores de la imagen de Dios, los seres humanos están llamados a amar a Dios y a amarse unos a otros (1 Jn 4:11).^{iv}
- 1.3 La maravillosa diversidad de la creación de Dios tiene su eco en la diversidad de los seres humanos. Todas y cada una de las personas son “un misterio único y profundo de inestimable valor y dignidad”.^v Esta diversidad entre los seres humanos y en toda la creación es buena y hermosa. Pentecostés – y la visión de Apocalipsis 7:9 – muestran cómo la diversidad es un buen regalo de Dios cuando, con el poder unificador del Espíritu Santo, se utiliza al servicio de Dios y para el bien de los demás.^{vi}
- 1.4 Sólo Cristo es la imagen perfecta de Dios (Jn 10:30; Col 1:15-16). Todos los seres humanos se alejan del amor de Dios y estropean la imagen de Dios.^{vii} Reconocemos nuestro pecado y la victoria de Dios sobre el pecado, en la cruz (1 Ped. 2:24 3:18; Rom. 5:8). Respetar, honrar y preservar la dignidad de cada ser humano implica reconocer el pecado, el arrepentimiento y el perdón. Es en Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo, donde se ve el pleno potencial de la persona humana.^{viii} La iglesia, cuerpo de Cristo, está unida en el don del renacimiento (Jn 3:3) y de la identidad renovada. Como pueblo redimido por Cristo, la Iglesia está llamada a llevar la imagen de Dios, a ser el cuerpo de Cristo en la tierra (1 Ped 3:9-10; Gálatas 3:28).
- 1.5 Por lo tanto, la Iglesia católica declara que la vida es sagrada y que todas las personas son dignas de respeto y merecedoras de condiciones que hagan posible la vida en toda su plenitud.^{ix} De tan santas normas no puede haber disenso fiel.

2 Afirmación

Somos personas colaboradoras de Dios (1 Cor 3:9) llamadas a proteger el don de la vida humana y la dignidad de todos los seres humanos.^x Como Jesús lavó los pies tanto de su negador como de su traidor, estamos llamados a seguir su ejemplo (Jn 13:12-17, 34-35). Estamos llamados a amarnos unas a otros.

Los actos y actitudes contra la dignidad de los hijos e hijas de Dios son pecado. Los legados del colonialismo, el comercio transatlántico de esclavos/as y otros abusos de poder continúan impactando en nuestras comunidades.^{xi} Algunas se han enriquecido y otras se han empobrecido. Los sistemas económicos internacionales, construidos sobre estructuras injustas de explotación, han creado condiciones deshumanizadoras. Las profundas desigualdades en el acceso a la tierra, la salud y la educación, la explotación de los/as jóvenes, las prácticas laborales injustas, el maltrato a las minorías étnicas, a los/as migrantes y a los/as refugiados/as, la inhumanidad del tráfico de personas, la persecución religiosa, las presiones sobre quienes se guían por su libertad de conciencia, la opresión de las personas LGBTQ, la violencia de género, la guerra y la violencia sexual en los conflictos, en parte, revelan ese pecado. La hospitalidad con todas las personas y la fidelidad a cada una de ellas son las marcas clave de una comunidad piadosa (1 Ped 4:8-10).

- 2.1 Dios quiere una comunidad intercultural vivificante. El esfuerzo misionero local y la teología contextual atestiguan una profunda recepción, contestación, adopción y adaptación del Evangelio de Jesucristo dentro y a través de las culturas.^{xii} Sin embargo, el anglicanismo internacional a menudo surgía en el contexto del colonialismo. Reconocemos la existencia y el impacto actual de un anglicanismo imperialista involucrado en prácticas deshumanizadoras basadas en la supremacía cultural y racial.^{xiii} El compromiso cristiano con la dignidad humana debe celebrar las ricas diversidades de las teologías contextuales y tener en cuenta la complicidad del anglicanismo en colonialismos brutales y extractivos.
- 2.2 Los sistemas económicos injustos perjudican injustamente a las comunidades más pobres del mundo.^{xiv} Se había avanzado en la lucha contra la pobreza^{xv} pero una pandemia mundial, el aumento de la inflación y la guerra han provocado un retroceso sin precedentes en la reducción de la pobreza. La actual emergencia climática (que se manifiesta, por ejemplo, en el aumento de la temperatura global, la subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos) crea una mayor inestabilidad e inseguridad alimentaria que desafía los esfuerzos para erradicar la pobreza y crear un desarrollo sostenible ahora y en el futuro.^{xvi} En 2020, otros 120-124 millones de personas se vieron abocadas a la pobreza extrema.^{xvii} En 2022, se estima que entre 657 y 676 millones de personas vivirán en la pobreza extrema.^{xviii} Lamentamos estas cifras y el modo en que dicha pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas.^{xix} Un compromiso con la dignidad humana significa que la iglesia se solidariza con las personas pobres y marginadas y da testimonio contra la injusticia como las personas pobres y marginadas.
- 2.3 Los prejuicios basados en el género o la sexualidad amenazan la dignidad humana. Dada la política anglicana, y en particular la autonomía de las provincias, existe un desacuerdo y una pluralidad de opiniones sobre la relación entre la dignidad humana y la sexualidad humana. Sin embargo, experimentamos la salvaguarda de la dignidad en la profundización del diálogo. La Comunión Anglicana en su conjunto considera que “todas las personas bautizadas, creyentes y fieles, independientemente de su orientación sexual, son miembros plenos del Cuerpo de Cristo” y deben ser acogidas, cuidadas y tratadas con respeto (I.10,1998).^{xx} Después de una reflexión teológica y un proceso de discernimiento minuciosos, muchas provincias siguen afirmando que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es permisible. La sección I.10 de la Resolución de Lambeth (1998) afirma que la “legitimación o bendición de las uniones del mismo sexo” no es aconsejable.^{xxi} Otras provincias han bendecido y acogido las uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo tras una cuidadosa reflexión teológica y un proceso de discernimiento. Como obispos y obispas, seguimos comprometidos/as a escuchar y caminar juntos/as en el mayor grado posible, a pesar de nuestro profundo desacuerdo en estos temas.

3 Peticiones específicas (Llamados)

Las Escrituras dan testimonio de la dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos porque todos están hechos a imagen de Dios. En la gran diversidad étnica y cultural de la Comunión Anglicana todas las personas están hechas a imagen de Dios. Todas son iguales. De hecho, es la intención de Dios curar la riqueza de las culturas del mundo en la revelación final y plena de la gloriosa redención de Dios (Apoc. 21:24). Por lo tanto, los obispos y obispas reunidos/as en la Lambeth Conference 2022 piden a la Iglesia proteger la dignidad de toda la creación, las culturas y los seres humanos. Llamamos a la Comunión a:

- 3.1 Apoyar el establecimiento de una Comisión Arzobispal para la Acción Redentora (ACRA)

Este trabajo tendrá, al menos, cuatro focos. Primero, el arzobispo de Canterbury debería convocar a la ACRA como un grupo de teólogos y teólogas de la Comunión, bajo la presidencia de un teólogo o teóloga del Mundo Mayoritario (tenemos en mente para esto a un/a líder de una comunidad que haya experimentado el colonialismo y la esclavitud). La ACRA estudiará los informes y la contabilidad forense que están elaborando los Comisionados de la Iglesia para Inglaterra sobre los vínculos históricos de la Iglesia con la esclavitud transatlántica.^{xxii}

En segundo lugar, la ACRA establecerá y publicará teologías holísticas de acción redentora y reparación, basadas en las grandes tradiciones bíblicas de la redención de Dios en Cristo y la llamada de la Iglesia al ministerio de la reconciliación (2 Cor. 5:17-19).^{xxiii} Hacemos un llamado al arzobispo de Canterbury (como presidente del Consejo Superior de Comisionados de la Iglesia) para que garantice que esta teología modele la respuesta de los Comisionados de la Iglesia a los vínculos de la iglesia con el colonialismo y la esclavitud.

Tercero, la ACRA, en consulta con el trabajo de los Comisionados de la Iglesia, identificará criterios, comunidades y programas que sirvan a un testimonio de acción redentora en toda la Comunión.

La ACRA proporcionará informes trimestrales de progreso al arzobispo de Canterbury y al Comité Permanente del Consejo Consultivo Anglicano.

3.2 Actuar en pro de medidas fundadas de protección social en toda la Comunión Anglicana

Esta acción significará, cuando sea posible, cabildear a los gobiernos para que adopten medidas de protección social. También significará que la Comunión Anglicana actúe a favor de la protección social.

Primero, en consulta con fuentes y expertos/as relevantes, en la próxima Primates' Meeting, los primados deben explorar juntos el significado y las implicaciones de la protección social en sus contextos.^{xxiv} Los primados tomarán el liderazgo en el testimonio del potencial de cambio de vida de los esquemas de protección social mientras preparan a sus obispos/as y diócesis para hacer lo mismo en los contextos locales.

En segundo lugar, dado que la pobreza es “un problema multifacético que requiere un enfoque multifacético e integrado”, es necesario movilizar recursos económicos, políticos, sociales, medioambientales, institucionales y espirituales.^{xxv} En un intento de profundizar en los enfoques espirituales e imaginativos para la erradicación de la pobreza, y especialmente de la pobreza juvenil, pedimos al ACC que establezca un Fondo Anglicano de Innovación (AIF). Este fondo dispersará apoyo financiero a los/as jóvenes (18-30 años) que establezcan proyectos o empresas que combatan la pobreza mediante una atención especial a la protección social. En referencia al punto 3.1, esta iniciativa puede encontrar una financiación continua como resultado de la respuesta de la ACRA y de los Comisionados de la Iglesia a la injusticia histórica de la esclavitud.

3.3 Ampliar el trabajo de la Anglican Communion Office para promover la dignidad humana con atención a la sexualidad, así como al género.

Hacemos un llamado al ACC (informado por las redes y departamentos relevantes de la Anglican Communion Office e informado por la resolución I.10 de Lambeth 1998), para que examine si se debe ampliar su trabajo sobre Justicia de género para promover la visión y las prácticas provinciales e interprovinciales hacia la dignidad humana con atención no sólo al género sino también a la sexualidad. En la reunión ACC-19 deberían recibirse informes provinciales e interprovinciales sobre este asunto y formularse nuevas recomendaciones.

Notas finales

- i. La Comisión Permanente Inter-Anglicana de Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO), Creado a imagen de Dios: El don divino y el llamado a la humanidad: Una antropología teológica anglicana Unidad, Fe y Constitución Documento N° 3 (Londres: ACC, 2021), 9,12, 14-15, 42 https://www.anglicancommunion.org/media/460188/UFO_IASCUFO_Papers-3-and-4-God-So-Loved-the-World_v2_en.pdf Consulte también Brian Brock and John Swinton eds. Disability in the Christian Tradition: A reader (Grand Rapids: Eerdmans, 2012); Consejo Mundial de Iglesias, *The gift of Being: Called to Be a Church of All and for All* (2016) <https://tinyurl.com/7kyvdnrb>

- ii. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 18
- iii. Comisión Internacional para el Diálogo Teológico Anglicano-Ortodoxo (ICAOTD), *In the Image and Likeness of God: A Hope-Filled Anthropology (The Buffalo Statement, 2015)*, 5-12. Lambeth 1998, I.10c; IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 53-55.
- iv. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 25-30.
- v. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 18.
- vi. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 10-11.
- vii. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 11, 36-43.
- viii. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 9-11, 22-27.
- ix. ICAOTD, *In the Image and Likeness of God*; Lambeth 2008, Section C (*Human and Social Justice*); Lambeth 1998, I.1, 2, 4, 5, 9,14,15; III.21, 22.
- x. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 19-22.
- xi. IASCUFO Creado a la imagen de Dios, 39-40, Ver Jeremy M. Bergen, *Ecclesial Repentance: The Churches Confront their Sinful Past* (Londres: T&T Clark, 2011); Organización Mundial del Trabajo (OMT), Walk Free, y Organización Internacional para la Migración (OIM), *Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage* (Ginebra: ILO Publications, 2022).
- xii. Véase Lamín Sanneh, *Translating the Message: The Missionary Impact on Culture* revd. ed. (Maryknoll: Orbis, 2009); Jehu H. Hanciles, *Migration and the Making of Global Christianity* (Grand Rapids: Eerdmans, 2021); William L. Sachsy Robert S. Heaney, *The Promise of Anglicanism* (Londres: SCM, 2019).
- xiii. Véase Rowan Strong, *Anglicanism and the British Empire* (Oxford: Oxford University Press, 2007); Ian T. Douglasy Pui-lan Kwok eds., *Beyond Colonial Anglicanism: The Anglican Communion in the Twenty-First Century* (Nueva York: Church Publishing, 2000).
- xiv. Véase IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 38-40.
- xv. Andrea Peer y Sevil Omer, *Global poverty: Facts, FAQs, and how to help*. <https://www.worldvision.org/sponsorship-news-stories/global-poverty-facts>, 23 de agosto de 2021 (consultado el 10 de junio de 2022).
- xvi. Naciones Unidas, Asamblea General, Septuagésimo tercer período de sesiones (18 de octubre de 2018), Segunda Comisión, Tema 24 a) del programa: Erradicación de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo: Actividades del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2018-2027), 4. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 11, 42-49.
- xvii. <https://sdgs.un.org/goals/goal1> Consultado el 10 de junio de 2022.
- xviii. Se considera "pobreza extrema" cuando las personas viven con menos de 1,90 dólares al día. Véase Daniel Gerszon Mahler, Nishant Yonzan, Ruth Hill, Christoph Lakner, Haoyu Wu y Nobuo Yoshida, *Pandemic, prices, and poverty*, <https://blogs.worldbank.org/opendata/pandemic-prices-and-poverty>, 13 de abril de 2022 (consultado el 10 de agosto de 2022). Véase <https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty>, consultado el 11 de junio de 2022. Para obtener más información sobre el cambio climático y los patrones de migración, véase Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, *Climate Change 2022: Migration of Climate Change* (abril de 2022), del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2-54 - 2-55; 3-96 - 3-109. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf consultado el 27 de junio de 2022.
- xix. Naciones Unidas, Asamblea General, Septuagésimo tercer período de sesiones (18 de octubre de 2018), Segunda Comisión, Tema 24 a) del programa: Erradicación de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo: Actividades del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2018-2027), 3.

- xx. Lambeth 1998, 1.10 c, d
- xxi. Lambeth 1998 1.10 e
- xxii. <https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2022-06/Church%20Commissioners%20research%20report%20final.pdf> consultado el 28 de junio de 2022
- xxiii. IASCUFO, Creado a imagen de Dios, 53-55. Véase: IASCUFO, La soberanía de Dios y nuestra salvación: Una declaración teológica anglicana: Unidad, Fe y Constitución Documento N° 4 (Londres: ACC, 2021), 59-61.
- xxiv. La protección social es cualquier régimen o sistema establecido para proteger a los trabajadores de cambios drásticos o traumáticos en las condiciones de trabajo. La protección social significa que los empresarios comparten el riesgo con sus empleados. Esta protección puede consistir, por ejemplo, en prestaciones de jubilación, acceso a préstamos a bajo interés y acceso a la sanidad subvencionado o gratuito. Para más información sobre el concepto de “riesgo compartido”, véase Truman Packard, Ugo Gentilini, Margaret Grosh, Philip O’Keefe, Robert Palacios, David Robalino e Indhira Santos, *Protecting All: Risk Sharing for a Diverse and Diversifying World of Work* (Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2019) <https://bitly.ws/zBmR>, consultado el 21 de junio de 2022.
- xxv. Naciones Unidas, Asamblea General, Septuagésimo tercer período de sesiones (18 de octubre de 2018), Segunda Comisión, Tema 24 a) del programa: Erradicación de la pobreza y otras cuestiones de desarrollo: Actividades del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2018–2027), 3.

LLAMADO DE LAMBETH UNIDAD CRISTIANA

En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. 1 Pedro 3:8

1 Declaración

Nuestra historia ecuménica

- 1.1 Hace poco más de cien años, los obispos y las obispas de la Comunión Anglicana, reunidos/as en la Lambeth Conference de 1920, publicaron un Llamado a todo el pueblo cristiano. En él, hablaban de su ferviente deseo de buscar la unidad cristiana en una Iglesia visiblemente unida, que diera testimonio del poder reconciliador del Evangelio, y que llamara a todas las naciones al arrepentimiento y a la fe. Reunidos como obispos/as en la Lambeth Conference de 2022, escuchamos de nuevo este llamado y nos comprometemos ahora, por nuestra parte, a trabajar por la unidad de la Iglesia.
- 1.2 El Llamado a todo el pueblo cristiano constituyó un avance para la participación anglicana en el movimiento ecuménico mundial que había comenzado a finales del siglo XIX y generó movimiento y transformación. Desde entonces, este movimiento ha realizado importantes progresos, y las relaciones entre las diferentes tradiciones cristianas se han transformado. Ahora que ya no son desconocidas ni potencialmente hostiles las unas para las otras, se han dado grandes pasos para profundizar en la koinonía y la misión. Los/las anglicanos/as han participado en la unión de varias iglesias en el Asia meridional, además de en compromisos mundiales y regionales de plena comunión. Seguimos celebrando el Acuerdo de Bonn con la Unión de Utrecht y muchas relaciones de comunión cordiales y positivas con algunas iglesias luteranas, por ejemplo. También hay otros acuerdos de compromiso y diálogo, incluida la participación en instrumentos multilaterales como el Consejo Mundial de Iglesias.
- 1.3 El ecumenismo adopta hoy diversas formas. En aquellos contextos en los que las iglesias han trabajado juntas en cuestiones de paz y justicia, nuestra vida y testimonio comunes se han visto inconmensurablemente reforzados. Las iglesias cada vez interactúan más y trabajan más juntas en el ámbito del cuidado de la creación. Acogemos con beneplácito el crecimiento del ecumenismo espiritual y la práctica de oración común de los cristianos, en ocasiones en el marco de comunidades ecuménicas con ese propósito como la Comunidad de San Anselmo, con sede en el Lambeth Palace.

Desafíos continuos

- 1.4 Sin embargo, en los últimos años, el progreso en relación con el avance hacia la unidad en materia de fe y constitución se ha visto ralentizado. A pesar de la considerable convergencia en cuestiones doctrinales, el acuerdo sobre los modelos de gobernanza ha resultado más difícil y los diferentes modelos de gobernanza y tradición eclesial de las iglesias no son fáciles de conciliar. En el ámbito local, el Principio de Lund (que afirma que las iglesias deben tratar de trabajar juntas en todos los asuntos excepto en aquellos en los que “profundas diferencias de convicción las obliguen a actuar por separado”) está generalmente reconocido, pero puede ser difícil de aplicar.
- 1.5 La desunión de la Iglesia es una herida continua y dañina en el cuerpo de Cristo. Lamentamos que las divisiones entre bautizados/as conduzcan al distanciamiento: a la falta de reconocimiento mutuo de nuestros sacramentos y ministerios y a la tristeza permanente de nuestra incapacidad para compartir juntos la Santa Comunión. Esta división debilita el testimonio de la Iglesia del Evangelio de la reconciliación en un momento en el que, en muchos lugares del mundo, la normativa gubernamental, la persecución e incluso el terrorismo hacen que las personas cristianas sean vulnerables en su vida y en su testimonio.

2 Afirmación

Nuestro compromiso anglicano

- 2.1 A partir del Cuadrilátero Chicago-Lambeth (1886/1888), ha habido muchas definiciones del objetivo de la unidad que buscamos. El Consejo Consultivo Anglicano (ACC-14, 2009) adoptó los siguientes Cuatro Principios del Ecumenismo:
- La meta: La plena unidad orgánica de la Iglesia.
 - La tarea: Reconocer y recibir a la Iglesia los unos en los otros.
 - El proceso: Unidad por etapas.
 - El contenido: Fe común, sacramentos y ministerio.
- 2.2 Nosotros, los obispos y obispas de la Comunión Anglicana, reafirmamos ahora nuestro compromiso de buscar la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia. En nuestro estudio de la Primera epístola de Pedro, hemos recordado que la Iglesia es una creación de Dios, establecida sobre una única piedra angular, que es Jesucristo. En la vocación de Dios, la Iglesia es un “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios”, llamado a “proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9).
- 2.3 Por lo tanto, afirmamos:
- 2.3.1 Que las iglesias de la Comunión Anglicana forman parte de la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica.
- 2.3.2 Que la vocación de la Comunión Anglicana incluye el compromiso de buscar la unidad visible de la Iglesia de Cristo.
- 2.3.3 Que, a pesar de nuestras divisiones, reconocemos en otras Iglesias cristianas los frutos de la obra del Espíritu Santo, el compromiso con la proclamación del Evangelio y la lealtad a la institución de Jesús de los Sacramentos que tienen tanto valor en nuestras propias vidas.
- 2.3.4 Que, en cada nivel de la vida de la Iglesia, las Iglesias anglicanas pueden aprender de otras Iglesias, comuniones y tradiciones, y recibir dones de gracia durante dicho aprendizaje.
- 2.3.5 Que las Iglesias anglicanas deben trabajar juntas en la misión y el ministerio con otras Iglesias siempre que sea posible, en el camino hacia la plena unidad orgánica que creemos que es la voluntad de Dios y nuestra vocación.

3 Peticiones específicas (Llamados)

3.1 Una llamado a la acción

Hacemos un llamado a los Instrumentos de Comunión, a las Iglesias y a las personas de la Comunión Anglicana para que:

- 3.1.1 Renueven su compromiso con la búsqueda urgente de la plena unidad orgánica de la Iglesia.
- 3.1.2 Reciban y sigan llevando adelante los frutos de nuestras relaciones ecuménicas.
- 3.1.3 Construyan relaciones sólidas y estrechas con las demás Iglesias de sus provincias.
- 3.1.4 Busquen la reconciliación y la unidad, incluso dentro de la familia anglicana de Iglesias, reconociendo que los desacuerdos dentro de la Comunión Anglicana han llevado al establecimiento de iglesias y grupos separados de los cuales estamos divididos, aunque en la misma tradición anglicana.

- 3.1.5 Trabajen con nuestros hermanos y hermanas de otras Iglesias en la misión de proclamar las buenas nuevas de Cristo y responder a las necesidades del mundo.
- 3.1.6 Hablen con, por y en nombre de los hermanos y hermanas que son perseguidos: porque cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufren con ella.
- 3.1.7 Veán lo mejor de los demás y estén dispuestos a recibir aquellas cosas que les pueda aportar la riqueza de las tradiciones distintas a la nuestra.
- 3.1.8 Busquen oportunidades de diálogo para superar aquellas diferencias teológicas y eclesiológicas que siguen siendo barreras para la comunión plena y visible de la Iglesia de Cristo en el ámbito local, regional y mundial, estableciendo relaciones formales de comunión con otras iglesias, cuando sea posible, y trabajando hacia la meta de la unidad orgánica plena.

3.2 Una invitación ecuménica

El documento de Fe y Constitución *La Iglesia: Hacia una visión común* del Consejo Mundial de Iglesias describe el trabajo ecuménico como un llamado a las Iglesias hacia “la unidad en la fe, la unidad en la vida sacramental y la unidad en el servicio” (párrafo 67). Con este espíritu, invitamos a nuestros asociados ecuménicos:

- 3.2.1 A ayudarnos a comprender la profundidad y la diversidad de la vida en Cristo, y lo que se puede aprender de los demás.
- 3.2.2 A invitar a sus Iglesias anglicanas vecinas a compartir con ellas las iniciativas locales para proclamar el Evangelio, renovar la vida de la Iglesia y servir a la sociedad para el bien común.
- 3.2.3 A trabajar con nosotros para compartir las riquezas de nuestra herencia común de fe, y los diversos dones que Dios nos ha concedido en nuestras historias y experiencias individuales (Vea 1 Pedro 4:10).
- 3.2.4 A unirse a nosotros para seguir los pasos que conducen a la unidad plena y orgánica.
- 3.2.5 Al tiempo que damos gracias por los logros del movimiento ecuménico, nos exhortamos mutuamente a tomar en serio el compromiso ecuménico en nuestras vidas y ministerios, recordando en todo momento la propia oración de Nuestro Señor para que todos sean uno (Juan 17:20).

4 Implementación

- 4.1 La tarea de alentar y supervisar la implementación de este llamado dentro de las Iglesias miembros y los Instrumentos de Comunión recae principalmente en el Consejo Consultivo Anglicano, en su labor a través de la Comisión Permanente Interanglicana sobre Unidad, Fe y Constitución (IASCUFO) y el Anglican Communion Office.
- 4.2 Hacemos un llamado al Consejo Consultivo Anglicano y al Secretario General para que garanticen la disponibilidad de los recursos adecuados para hacer posible esta tarea.
- 4.3 Invitamos a la IASCUFO a controlar y supervisar los progresos e informar regularmente al Consejo Consultivo Anglicano.
- 4.4 Invitamos a las iglesias miembros a que informen regularmente a la IASCUFO, a través del Departamento de Unidad, Fe y Constitución de la Anglican Communion Office, sobre los desarrollos y desafíos en esta área.

LLAMADO DE LAMBETH MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN

1 Introducción

- 1.1 Como personas llamadas a servir a Cristo en el ministerio episcopal en las iglesias anglicanas, nos alegramos de anunciar este llamado a la evangelización.
- 1.2 El pueblo de Dios es elegido, distinguido, capacitado y enviado al mundo de Dios “para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). Porque nosotros, que somos beneficiarios de la gran misericordia de Dios en Cristo, a nosotros a los que nos ha hecho “nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva”, nosotros que tenemos “una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable”, hemos sido llenados por el Espíritu Santo “enviado del cielo” que evita que nos sirvamos a nosotros mismos y nos hace anunciar el hermoso evangelio, que los mismos ángeles anhelan contemplar, a todos. Nuestra unidad de espíritu, nuestras vidas vividas en respuesta a la gracia que es nuestra, nuestro sufrimiento, nuestros compromisos, el servicio, la hospitalidad y la esperanza se viven para que todos glorifiquen a Dios que viene como juez de todos los pueblos.

2 Declaración

- 2.1 Cada iglesia de la Comunión Anglicana comparte con alegría y valor esta vocación de declarar las buenas nuevas de la salvación del mundo por Dios en Cristo Jesús. Nuestra primera Marca de la Misión nos compromete a anunciar las buenas nuevas del Reino.
- 2.2 La evangelización es la proclamación del evangelio del que estuvo muerto pero ahora vive: Cristo Jesús y el Reino de Dios que inaugura. Fortalecidos por el Espíritu Santo, todos los cristianos y cristianas son testigos de Jesucristo.

¡Dichosos si sufren por causa de la justicia! No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes? Pero háganlo con gentileza y respeto. 1 Pedro 3:14-16.

- 2.3 Toda nuestra misión y evangelización comienza con la misión de Dios; Dios es el gran misionero que elige estar para nosotros en el amor creador y redentor. Cristo Jesús es el gran evangelizador que, mediante el poder del Espíritu Santo, trabaja de forma constante, fiel y radical para atraer a todas las personas hacia sí. El Papa Francisco afirma: “es ante todo la obra del Señor”. Empoderado por su Espíritu Santo, llama a su pueblo a trabajar con él, como agentes suyos de las buenas nuevas.
- 2.4 Cada iglesia en nuestra Comunión tiene su origen en la misión de Dios. En el año 597, San Agustín llegó a Canterbury, enviado por el Papa Gregorio Magno, para anunciar las buenas nuevas. Nuestra Comunión es testimonio de la vocación y el poder de las buenas nuevas de Cristo en cada país y cultura. Todas las iglesias se establecieron en un primer momento porque Dios envió a alguien a proclamar las buenas nuevas de Cristo y, por el poder del Espíritu Santo, se formó la iglesia.
- 2.5 Como personas llamadas a supervisar, somos los encargados de dirigir la misión de la iglesia; somos un signo apostólico de la comisión de Cristo de predicar el Evangelio a todo el mundo, haciendo discípulos de todas las personas de cada nación.

3 **Afirmación**

Obligados por el amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, estamos convencidos de que la necesidad del mundo de recibir la salvación y la salvación que proclama el Evangelio: que todos a quienes Dios ha hecho escuchar la buena nueva pueden responder en la fe a todo lo que Dios ha hecho en Cristo. El mundo está muriendo sin escuchar el mensaje de las buenas nuevas de gracia y misericordia, de perdón y arrepentimiento, de reconciliación y protección, de esperanza y eternidad. Pero es a este mundo caído a quien se dirige el evangelio. "Dios ama a los seres humanos. Dios ama al mundo. No a un humano ideal, sino a los seres humanos tal como son; no a un mundo ideal, sino al mundo real" (Bonhoeffer). Dios llama a todo el mundo a través de su gran amor, por lo que es importante que las personas que nunca hayan escuchado las buenas nuevas puedan hacerlo de forma que puedan entender y responder a ellas. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que vivamos en fiel testimonio de Jesucristo.

4 **Peticiones específicas (Llamados)**

- 4.1 Que todas las diócesis e iglesias busquen fervientemente ser renovadas por la maravilla y el poder de la buena nueva de Cristo.
- 4.2 Que cada diócesis e iglesia se comprometan a la oración, a la escucha y al discernimiento, en la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos vivir para dar testimonio fiel de Cristo y proclamar auténticamente el evangelio. Esto incluiría orar para que el Espíritu Santo obre en los corazones y las mentes para que el mensaje del evangelio sea recibido y dé fruto.
- 4.3 En obediencia al propio encargo de Cristo, que cada iglesia se comprometa a realizar acciones que presenten con determinación las buenas nuevas de Cristo para que todas las personas puedan escuchar el llamado de Cristo y seguirle.
- 4.4 Que todas las personas cristianas acojan el llamado a ser testigos de Jesucristo, orando para que, a través de su testimonio, al menos una persona más cada año pueda abrazar la fe y crecer como discípulo.
- 4.5 Que como Comunión Anglicana oremos los unos por los otros en este ministerio y nos comprometamos a escuchar, aprender y alentarnos juntos en este llamado.
- 4.6 Que los obispos y obispas estén equipados y capacitados para liderar esta evangelización. Siguiendo el ejemplo apostólico, nosotros, los obispos y obispas debemos dirigir al pueblo de Dios en el mundo de Dios en una proclamación valiente.
- 4.7 Que todas las diócesis den valor, formen, envíen y reciban evangelistas.
- 4.8 Que cada diócesis se comprometa a revitalizar las iglesias de forma novedosa y creativa y que implante nuevas congregaciones de forma que resulten apropiadas en el contexto, para llegar a aquellas personas a las que el evangelio aún no ha llegado.
- 4.9 Que las iglesias que son perseguidas sean apoyadas de todas las formas posibles, y así puedan estar protegidas y permanecer firmes en su fe.
- 4.10 Apelamos al Secretario General a que nos apoye y de seguimiento al progreso de estas áreas con la ayuda de la Comisión de Evangelización y Discipulado, y que informe al nuevo Consejo Consultivo Anglicano (ACC).

LLAMADO DE LAMBETH

RELACIONES INTERRELIGIOSAS

1 Introducción

- 1.1. En un mundo de diferencias religiosas, al igual que en el contexto de los discípulos cristianos a quienes se dirigió la Primera epístola de Pedro, la Iglesia es un testimonio de la esperanza de las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo (1 Pedro 3:15-16), un signo de bendición y servicio a la comunidad más amplia (1 Pedro 2:12), y una anticipación de la gloria de Dios en Cristo que será revelada a todos por su fidelidad frente a la hostilidad y la persecución (1 Pedro 4:13-14).

2 Declaración

- 2.1. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, prometió el don del Espíritu Santo a sus discípulos para que pudieran ser empoderados con Su vida resucitada para ser Sus testigos “hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8).
- 2.2. Un desafío constante para los/as anglicanos/as es cómo ser la Iglesia de Dios para el mundo de Dios cuando convivimos con personas de diferentes religiones. Algunas personas en la Comunión Anglicana tienen la libertad de llamar a las personas al bautismo y al discipulado, y nuestro prójimo de otras tradiciones religiosas también puede convertirse en socio en el trabajo por el bien común, abordando áreas de preocupación compartida como la pandemia o el cambio climático. Sin embargo, en algunos contextos hay anglicanos/as que enfrentan hostilidad e incluso persecución. Por este motivo se creó la Red para asuntos interreligiosos de la Comunión Anglicana (NIFCON) en 1993, bajo la autoridad de la Lambeth Conference de 1988, con el fin de compartir historias de encuentro con otras religiones en los diferentes sectores de la Comunión.
- 2.3. En la Lambeth Conference de 2008 se presentó y acogió el texto *Amor generoso: La verdad del Evangelio y el llamado al diálogo*.ⁱ En el espíritu de la importante Constitución Pastoral Católica del Concilio Vaticano II, *Nostra Aetate*, la Lambeth Conference reconoció que “como miembros de la Iglesia del Dios Trino, somos llamados a habitar junto a nuestro prójimo de alguna religión diferente como signo de la presencia divina con ellos, y somos enviados a hacer comunidad con ese prójimo como agentes de la misión de Dios para ellos y ellas”. En *Amor generoso* se reconoció la diversidad de contextos tanto para estos patrones de presencia como para el compromiso en toda la Comunión Anglicana, “sea en comunidades de mayoría o minoría demográfica, sea en lugares de vulnerabilidad u opulencia, sea en condiciones de diálogo o tensión”.ⁱⁱ
- 2.4. Sea cual sea nuestro contexto, nuestro prójimo, de cualquier tradición religiosa, está hecho a la imagen de Dios y como Cristianos estamos llamados a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos.

3 Afirmación

- 3.1. Nosotros, obispos y obispas de la Comunión Anglicana, reunidos en la Lambeth Conference de 2022, afirmamos, por consiguiente, nuestro compromiso de dar testimonio a Jesucristo como Señor y Salvador sirviendo fielmente y a la semejanza de Cristo y anunciando humildemente estas buenas nuevas a las personas de diferentes religiones y creencias.

- 3.2 El arraigo y la deuda de la iglesia frente a la historia judía indican que existe un encuentro formador y primario con otras religiones en su encuentro con el judaísmo, *que se hace evidente especialmente en las Escrituras compartidas*. Reconocemos que la vergonzosa historia de las relaciones judeocristianas confiere a la iglesia una responsabilidad especial de rechazar y superar el antijudaísmo en su teología, liturgia y predicación.
- 3.3 Reconocemos que nuestro compromiso con las Cinco Marcas de la Misión sitúa las relaciones con personas de otras tradiciones religiosas dentro de la misión de Dios en Cristo, entendida en sentido holístico, y cada contexto y relación determinará cómo se mantienen unidas estas Marcas de la misión.
- 3.4 En un mundo donde hay cada vez más desafíos que afectan a todas nuestras comunidades, la manera en que trabajamos con otras tradiciones religiosas para el bien común da testimonio de nuestra participación en la obra misericordiosa de Dios más allá de la iglesia. Dos ejemplos contemporáneos son la pandemia de la COVID-19 y el desafío acuciante que supone el cambio climático.
- 3.5 En un mundo de violencia interreligiosa e intrarreligiosa, nuestra manera de ser agentes de pacificación con el prójimo de otras religiones está en el centro de las buenas nuevas del evangelio. Nuestro llamado a ser agentes de pacificación significa que debemos estar determinados a rechazar y desafiar todo lo que existe dentro de la iglesia que pudiera engendrar prejuicios u odio contra las personas de otras tradiciones religiosas.
- 3.6 En un mundo de restricciones cada vez mayores a la libertad o la fe, y de un aumento de la persecución a los/as cristianos/as, la manera en que la Comunión Anglicana (en palabras de *Amor Generoso*) puede ofrecer “apoyo y solidaridad a los cristianos y cristianas que tienen que dar testimonio de su fe en contextos hostiles”ⁱⁱⁱⁱ honra nuestra comprensión de lo que significa formar parte del único Cuerpo de Cristo, tanto en el dolor y el sufrimiento como en el júbilo y la resurrección.
- 3.7 En un mundo con restricciones cada vez mayores a la libertad o la fe, cada vez hay más oportunidades para que los cristianos trabajen con miembros de otras tradiciones religiosas en causas comunes de defensa de estas libertades, incluyendo la libertad de cambiar la propia religión o creencia, en una defensa de causas mutua.

4 Peticiones específicas (Llamados)

Sobre la base de nuestro compromiso de trabajar por el bien común con personas de otras tradiciones y creencias religiosas, de promover la paz entre las comunidades religiosas y de solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas cristianos en contextos difíciles para las relaciones interreligiosas, hacemos, por tanto, los siguientes llamados:

- 4.1 A todos nosotros, discípulos y discípulas de Cristo, para que demos testimonio al prójimo de otras tradiciones religiosas, en palabra y obra, y a través del servicio humilde.
- 4.2 A los obispos y obispas de toda la Comunión Anglicana a forjar, siempre que sea posible en su contexto local, una nueva amistad con un líder de otra tradición religiosa, dando forma a nuestro compromiso con la paz y el bien común.
- 4.3 A invitar a los/as líderes de otras comunidades religiosas a unirse a nosotros para explorar cómo podemos posibilitar un trabajo colaborativo más eficaz para abordar el cambio climático y otros desafíos en nuestro entorno compartido, aliviar la pobreza y cuidar a las personas vulnerables.
- 4.4 A la Comisión Interreligiosa Anglicana a encontrar fondos para la investigación por parte del clero o de practicantes laicos de toda la Comunión Anglicana dentro de una rama especializada de relaciones interreligiosas con el fin de dotar de recursos a una nueva generación de académicos y practicantes anglicanos, para que pueda afirmarse y promoverse el bien del aprendizaje teológico sobre otras tradiciones en la misión y en toda la Comunión.

- 4.5 A los obispos y obispas y a las provincias de la Comunión Anglicana, siempre que sea seguro y posible, a establecer vínculos con aquellas partes de nuestra Comunión que afrontan hostilidad y persecución para que pueda haber intercambio de información, apoyo mediante la oración y solidaridad en amistad, incluyendo el apoyo de aquellos que se enfrentan a dificultades en la decisión de convertirse a la fe cristiana.
- 4.6 A todos los que somos discípulos/as de Cristo, a comprometernos a orar por la iglesia perseguida y sufriente en sus esfuerzos por seguir siendo una presencia amable y que da fiel testimonio, incluso frente a la hostilidad y la dificultad de establecer relaciones sólidas con los vecinos de otras religiones.

5 Implementación

La Comisión Interreligiosa promoverá y alentará:

- Maneras prácticas de hacer seguimiento de los resultados del llamado a una nueva amistad interreligiosa (4.2).
- Maneras prácticas de hacer seguimiento de los resultados del llamado a la colaboración con las personas de otras tradiciones religiosas (4.3).
- Establecimiento de becas de investigación con la supervisión de un comité delegado que cubra los presupuestos de los programas de doctorado, el alojamiento, etc. y retroalimente el aprendizaje y la práctica local, provincial y de la Comunión. (4.4)
- Aspectos prácticos para hacer acuerdos: cómo identificar los contextos cuyo objetivo es la solidaridad, cómo hacerlo con informal: ¿debería basarse en los vínculos diocesanos existentes o en vínculos separados o coincidentes? (4.5)

Notas finales

- Amor generoso: la verdad del evangelio y el llamado al diálogo, una teología Anglicana de relaciones inter-religiosas*, Lambeth Conference de 2008, página 10, disponible en https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/Generous_Love.pdf
- Amor generoso: la verdad del evangelio y el llamado al diálogo, una teología Anglicana de relaciones inter-religiosas*, Lambeth Conference de 2008, página 8, disponible en https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/Generous_Love.pdf
- Amor generoso: la verdad del evangelio y el llamado al diálogo, una teología Anglicana de relaciones inter-religiosas*, Lambeth Conference de 2008, página 10, disponible en https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/Generous_Love.pdf

LLAMADO DE LAMBETH

RECONCILIATION

Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. (...) Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. 1 Pedro 2:4-10

1 Introducción

La misión reconciliadora de Dios es fundamental para el ministerio de la Iglesia hoy. Anhelamos y nos comprometemos con la reconciliación, a través de la gracia salvadora de Dios en Jesús, sabiendo plenamente que, sin ella, estamos empobrecidos. Nos redimimos como nación santa y estamos llamados a trabajar con Dios viviendo esta reconciliación.

2 Declaración

Creemos en Dios, que es a la vez tres en uno y uno en tres. Esta Trinidad, particularidad y unidad están albergadas en el corazón del ser de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, Dios tiende la mano a una humanidad distanciada y fracturada haciéndose carne, encarnando y reconciliándose con la humanidad de una manera extraordinaria y única. En la última reconciliación en la cruz, Dios, por medio de Cristo, da testimonio del costo y el dolor que involucra la reconciliación. Cada persona, formada a imagen de Dios de maneras únicas y en contextos diferentes, está invitada a participar en una alianza en la misión de reconciliación de Dios. Nuestras diferencias encarnadas en la Comunión Anglicana desafían y profundizan nuestra experiencia de Dios en el otro. Al unirnos a la misión de reconciliación de Dios a través de Jesús y en el poder del Espíritu, nuestra diversidad se celebra y nuestras divisiones se redimen, pues nos volvemos completos en el cuerpo de Cristo. En ese todo diverso reflejamos la imagen de Dios de una manera más plena.

3 Afirmación

- 3.1 Las relaciones a través de la diferencia pueden ser sagradas y complejas. Reconocemos que las Escrituras, en particular el texto focal de la Lambeth Conference de 2022, 1 Pedro, han sido interpretadas a lo largo del tiempo por quienes ejercen el poder, ya sea en las naciones, las iglesias, las culturas o los hogares, para apoyar la dominación y la opresión de otros seres humanos. Somos partícipes de sistemas que crean división, desacuerdo y conflicto tanto entre nosotros como en nuestro interior. La reconciliación requiere justicia, responsabilidad y cambio en la sociedad y en la Iglesia. Sin esto, la opresión y la división continúa menoscabando la humanidad de todos aquellos atrapados en esos sistemas, independientemente de su papel. Invocamos al Espíritu Santo para que nos capacite e inspire en la búsqueda de relaciones justas en Cristo, entre nosotros, dentro de cada uno de nosotros, con Dios y con la creación.
- 3.2 Este llamado reafirma la misión reconciliadora de Dios, el proceso continuo de volver a Dios en y a través de Cristo, como ministerio de la Iglesia. Reconociendo que quienes que están en el poder han utilizado a veces el discurso de la reconciliación para mantener los sistemas de poder e impedir los esfuerzos hacia la justicia y la integridad, buscamos que toda la Comunión se centre en una renovación de este ministerio como se expresa en nuestros distintos contextos.ⁱ Mientras damos testimonio juntos, practicamos los hábitos de reconciliación destacados en la Lambeth Conference: tener curiosidad e interrogarnos sobre las experiencias únicas de los demás, estar presentes unos con otros, escuchar con atención y sin juzgar, y reimaginar nuestro propio contexto a medida que nuestra comprensión se expande devotamente.ⁱⁱ Buscamos practicar la reconciliación en cada aspecto, visible o invisible, de nuestras vidas.

4 Peticiones específicas (Llamados)

- 4.1 Hacemos un llamado a los anglicanos de todo el mundo para que se dirijan a Dios en oración para refrescarse en la oferta distintiva de Cristo de misericordia y gracia en medio de la fractura, la división y la polarización que nos rodea y está entre nosotros. Alentamos la participación con las diversas liturgias utilizadas en la Comunión Anglicana, que nos invitan al arrepentimiento, la renovación y que expresan el don de reconciliación que Dios nos da.
- 4.2 Nos comprometemos como obispos y obispas a instar a nuestras diócesis a unirse a esta práctica de reconciliación en toda la Comunión, usando los recursos de reconciliación disponibles.ⁱⁱⁱ Afirmamos que los “Llamados” sobre los objetivos de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el “Llamado” sobre Ecumenismo son ejemplos de un compromiso de reconciliación de toda la Comunión con la creación de Dios y otras denominaciones.
- 4.3 Nos comprometemos, como obispos y obispas, a alentar a la siguiente generación, celebrando su contribución al ministerio de reconciliación y nutriendo sus esperanzas. Crearemos un espacio de escucha y respuesta a sus dolencias y dolores generacionales y de empoderamiento de su participación plena en las iniciativas de reconciliación.
- 4.4 Invitamos a los seminarios y programas de formación anglicanos alrededor de la Comunión, apoyados la actual Comisión para la Educación Teológica y la red de Colegios y Universidades de la Comunión Anglicana, a crear espacios para la capacitación y el diálogo sobre reconciliación como parte fundamental de nuestra identidad como seguidores de Cristo, escuchando particularmente a los teólogos en áreas de la Comunión que históricamente han tenido menos poder.
- 4.5 Reconociendo el dolor de la discriminación racial, cultural y por castas e inspirados por el trabajo de muchas iglesias anglicanas en la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de estas realidades, invitamos a cada provincia a un ejercicio de autoexamen y reflexión, escuchando respetuosamente las experiencias de aquellos que históricamente han sido, y continúan siendo, marginados en sus contextos y en su iglesia.^{iv} Y hacemos un llamado a cada Instrumento de la Comunión a involucrarse en un ejercicio similar de autoexamen y escucha.
- 4.6 Reconociendo la centralidad de la justicia y la rendición de cuentas en la reconciliación de Dios, hacemos un llamado al ACC para que planifique una mejor comprensión y un mejor cuestionamiento del legado del colonialismo en la Comunión Anglicana. Esto puede incluir, sin limitación, las prácticas misioneras arraigadas en supuestos imperialísticos y los sistemas que siguen siendo cómplices en el colonialismo. Esperamos que con esto se construya sobre el trabajo ya hecho a través del ACC.
- 4.7 Pedimos al arzobispo de Canterbury, junto con el Comité Permanente del ACC^v, que renueven y reanimen la conversación con nuestros hermanos y nuestras hermanas en las provincias y diócesis que no pudieron unirse a nosotros en la Lambeth Conference de 2022, buscando construir una vida más plena juntos como una familia anglicana de iglesias.
- 4.8 Hacemos un llamado al arzobispo de Canterbury, a los primados y al ACC para que eleven el perfil de los flujos de financiamiento y las redes existentes que apoyarán las respuestas de construcción de la paz y a los individuos que defienden la justicia y la integridad en las provincias que experimentan un conflicto intenso.

5 Implementación

- 5.1 Pedimos que cada provincia participe en un recurso de reconciliación de su elección antes de la Primates’ Meeting de 2025, para compartir historias de esa experiencia y de la escucha de grupos que han sido históricamente marginados.^{vi}
- 5.2 Invitamos a la Comisión para la Educación Teológica en la Comunión Anglicana a apoyar a los seminarios en la creación de espacios para el diálogo y a informar sobre los resultados en el ACC-19.

- 5.3 Pedimos a los Instrumentos de Comunión que reciban preguntas y testimonios de cada provincia para comenzar sus ejercicios de autoexamen. Esperamos que respondan con acciones sugeridas para 2025.
- 5.4 Esperamos que el ACC informe en el ACC-19 sobre su progreso y sus planes para estudiar el legado histórico del colonialismo con una visión renovada y para cuestionar las prácticas misioneras que todavía estén arraigadas en las prácticas y supuestos imperialistas y en los sistemas que continúen siendo cómplices con el colonialismo, trabajando con la Red Indígena Anglicana y con otras partes que vivan con el impacto continuo del imperialismo.
- 5.5 Invitamos a la función de construcción de la paz del Equipo de Reconciliación del arzobispo de Canterbury, en colaboración con el Fondo de la Comunión Anglicana y la Red anglicana de Paz y Justicia, a informar a los primados sobre las maneras de desarrollar respuestas de construcción de la paz y apoyar a los constructores individuales de la paz en las provincias que experimentan conflictos intensos.
- 5.6 Pedimos al arzobispo de Canterbury y al Comité Permanente del ACC^{vii} que informen en el ACC-19 sobre la conversación renovada con aquellas provincias y diócesis que no pudieron unirse a nosotros en la Lambeth Conference 2022.
- 5.7 Pedimos que la Red de jóvenes de la Comunión Anglicana y el Equipo de Reconciliación del arzobispo de Canterbury presenten ideas para involucrar a los jóvenes en las iniciativas de reconciliación tan pronto como sea posible y celebren lo desarrollado por los jóvenes en el siguiente ACC.

Notas finales

- i. Reconocemos que la palabra misma de “reconciliación” ha adoptado una connotación especial en algunos contextos y denota un área específica de relaciones fracturadas y/o se ha vuelto un término inútilmente politizado. Señalamos también que el concepto de reconciliación se expresa de manera diferente en contextos diferentes. Por ejemplo, no existe la palabra “reconciliación” en Suajili, pero existe la noción del encuentro de dos partes para avanzar juntas. En Fiyi, la reconciliación se expresa ofreciendo el perdón como un regalo. Si se recibe con humildad, hay reconciliación y aceptación. En el Congo, la noción se expresa a través de una palabra que significa *herencia compartida*.
- ii. Para obtener más información acerca de estos hábitos, vea el curso *Ministerio en un mundo en conflicto* que se ofrece a los obispos y las obispas en preparación para la Lambeth Conference: <https://www.lambethconference.org/es/ministerio-en-un-mundo-en-conflicto/>
- iii. Los recursos pueden incluir aquellos recomendados por las provincias anglicanas o las redes anglicanas, por ejemplo, la Red Indígena Anglicana o la Red Anglicana de Paz y Justicia, o el curso *Difference* del Ministerio de Reconciliación del arzobispo de Canterbury y su libro *The Power of Reconciliation*.
- iv. Véase, por ejemplo, la Iglesia Anglicana de Canadá, la Iglesia Anglicana de Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, y el trabajo más reciente realizado sobre racismo y supremacía blanca en la Iglesia Episcopal.
- v. El Comité Permanente es responsable de la función continua del ACC entre reuniones generales de este órgano.
- vi. Los recursos pueden incluir aquellos recomendados por las provincias anglicanas o las redes anglicanas, por ejemplo, la Red Indígena Anglicana o la Red Anglicana de Paz y Justicia, o el curso *Difference* del Ministerio de Reconciliación del arzobispo de Canterbury y su libro *The Power of Reconciliation*.
- vii. El Comité Permanente es responsable de la función continua del ACC entre reuniones generales de este órgano.

LAMBETH
CONFERENCE

www.lambethconference.org
info@lambethconference.org

Siga las conversaciones

[f www.facebook.com/LambethConference](https://www.facebook.com/LambethConference)

[t www.twitter.com/LambethConf](https://www.twitter.com/LambethConf)

[#LambethConf](https://twitter.com/LambethConf)