

The Challenge of Forming Consciences for Faithful Citizenship

Part I of II: Our Call as Catholic Citizens

This brief document is Part I of a summary of the US bishops' reflection, *Forming Consciences for Faithful Citizenship*, which complements the teaching of bishops in dioceses and states.

Forming Consciences for Faithful Citizenship is the teaching document of the Catholic Bishops of the United States on the political responsibility of Catholics. It provides guidance for all who seek to exercise their rights and duties as citizens. As Catholics, we bring the richness of our faith to the public square. We draw from both faith and reason as we seek to affirm the dignity of the human person and the common good of all.

Everyone living in this country is called to participate in public life and contribute to the common good.¹ In *Rejoice and Be Glad* [*Gaudete et exsultate*], Pope Francis writes:

Your identification with Christ and his will involves a commitment to build with him that kingdom of love, justice and universal peace. . . . You cannot grow in holiness without committing yourself, body and soul, to giving your best to this endeavor.²

As Catholics, we are part of a community with profound teachings that help us consider challenges in public life, contribute to greater justice and peace for all people, and evaluate policy positions, party platforms, and candidates' promises and actions in light of the Gospel in order to help build a better world.

Why Does the Church Teach About Issues Affecting Public Policy?

The Church's obligation to participate in shaping the moral character of society is a requirement of our faith, a part of the mission given to us by Jesus Christ. As people of both faith and reason, Catholics are called to bring truth to political life and to practice Christ's commandment to "love one another" (Jn 13:34).

The US Constitution protects the right of individual believers and religious bodies to proclaim and live out their faith without government interference, favoritism, or discrimination. Civil law should recognize and protect the Church's right and responsibility to participate in society without abandoning its moral convictions. Our nation's tradition of pluralism is enhanced, not threatened, when religious groups and people of faith bring their convictions into public life. The Catholic community brings to political dialogue a consistent moral framework and broad experience serving those in need.

Who in the Church Should Participate in Political Life?

In the Catholic tradition, responsible citizenship is a virtue, and participation in political life is a moral obligation. As Catholics, we should be guided more by our moral convictions than by our attachment to any political party or interest group. In today's environment, Catholics may feel politically disenfranchised, sensing that no party and few candidates fully share our comprehensive commitment to human life and dignity. This should not discourage us. On the contrary, it makes our obligation to act all the more urgent. Catholic lay women and men need to act on the Church's moral principles and

become more involved: running for office, working within political parties, and communicating concerns to elected officials. Even those who cannot vote should raise their voices on matters that affect their lives and the common good. Faithful citizenship is an ongoing responsibility, not just an election year duty.

How Can Catholic Social Teaching Help Guide Our Participation?

In the words of Pope Francis, "progress in building a people in peace, justice and fraternity depends on four principles related to constant tensions present in every social reality. These derive from the pillars of the Church's social doctrine, which serve as 'primary and fundamental parameters of reference for interpreting and evaluating social phenomena.'"³ The four principles include the dignity of the human person, the common good, subsidiarity, and solidarity. Taken together, these principles provide a moral framework for Catholic engagement in advancing what we have called a "consistent ethic of life" (*Living the Gospel of Life*, no. 22).

Rightly understood, this ethic does not treat all issues as morally equivalent; nor does it reduce Catholic teaching to one or two issues. It anchors the Catholic commitment to defend human life and other human rights, from conception until natural death, in the fundamental obligation to respect the dignity of every human being as a child of God.

Catholic voters should use Catholic teaching to examine candidates' positions on issues and should consider candidates' integrity, philosophy, and performance. It is important for all citizens "to see beyond party politics, to analyze campaign rhetoric critically, and to choose their political leaders according to principle, not party affiliation or mere self-interest" (USCCB, *Living the Gospel of Life*, no. 33). The following summary of the four principles highlights several themes of Catholic social teaching for special consideration: these include human rights and responsibilities, respect for work and the rights of workers, care for God's creation, and the preferential option for the poor and vulnerable.⁴

The Dignity of the Human Person

Human life is sacred because every person is created in the image and likeness of God. There is a rich and multifaceted Catholic teaching on human dignity summarized in the *Compendium of the Social Doctrine of the Church*. Every human being "must always be understood in his unrepeatable and inviolable uniqueness. . . . This entails above all the requirement not only of simple respect on the part of others, especially political and social institutions and their leaders with regard to every man and woman on the earth, but even more, this means that the primary commitment of each person towards others, and particularly of these same institutions, must be for the promotion and integral development of the person" (no. 131). The *Compendium* continues, "It is necessary to 'consider every neighbor without exception as another self, taking into account first of all his life and the means necessary for living it with dignity' (*Gaudium et Spes*, no. 27).

Every political, economic, social, scientific and cultural program must be inspired by the awareness of the primacy of each human being over society.”⁵

Subsidiarity

It is impossible to promote the dignity of the person without showing concern for the family, groups, associations, and local realities—in short, for those economic, social, cultural, recreational, professional, and political communities to which people spontaneously give life and which make it possible for them to achieve effective social growth.⁶ The family, based on marriage between a man and a woman, is the fundamental unit of society. This sanctuary for the creation and nurturing of children must not be redefined, undermined, or neglected. Supporting families should be a priority for economic and social policies. How our society is organized—in economics and politics, in law and public policy—affects the well-being of individuals and of society. Every person and association has a right and a duty to participate in shaping society to promote the well-being of individuals and the common good.

The principle of subsidiarity reminds us that larger institutions in society should not overwhelm or interfere with smaller or local institutions; yet larger institutions have essential responsibilities when the more local institutions cannot adequately protect human dignity, meet human needs, and advance the common good.⁷

The Common Good

The common good is comprised of “the sum total of social conditions which allow people, either as groups or as individuals, to reach their fulfilment more fully and more easily.”⁸

Human dignity is respected and the common good is fostered only if **human rights are protected and basic responsibilities are met.** Every human being has a right to life, a right to religious freedom, and a right to have access to those things required for human decency—food and shelter, education and employment, health care and housing. Corresponding to these rights are duties and responsibilities—to ourselves, to our families, and to the larger society.

The economy must serve people, not the other way around. An economic system must serve the dignity of the human person and the common good by **respecting the dignity of work and protecting the rights of workers.** Economic justice calls for decent work at fair, living wages, a broad and fair legalization program with a path to citizenship for immigrant workers, and the opportunity for all people to work together for the common good through their work, ownership, enterprise, investment, participation in unions, and other forms of economic activity. Workers also have responsibilities—to provide a fair day’s work for a fair day’s pay, to treat employers and coworkers with respect, and to carry out their work in ways that contribute to the common good. Workers, employers, and unions should not only advance their own interests but also work together to advance economic justice and the well-being of all.

We have a duty to care for God’s creation, which Pope Francis refers to in *Laudato Si’* as “our common home.”⁹ We all are called to be careful stewards of God’s creation and to ensure a safe and hospitable environment for vulnerable human beings now and in the future. Pope Francis, consistent with St. John Paul II and Pope Benedict XVI (World Day of Peace Message, 1990 and 2010), has lifted up pollution, climate change, lack of access to clean water, and the loss of biodiversity as particular challenges. Pope Francis speaks of an “ecological debt” (no. 51) owed by wealthier nations to developing nations. And he calls all of us to an “ecological conversion” (no. 219), by which “the effects of [our] encounter with Jesus Christ become evident in [our] relationship with the world around [us].”¹⁰ Indeed, this concern with “natural ecology” is an indispensable part of the broader “human ecology,” which encompasses not only material but moral and social dimensions as well.

Solidarity

Solidarity is “a firm and persevering determination to commit oneself to . . . the good of all and of each individual, because we are *all* really responsible *for all*.” It is found in “a commitment to the good of one’s neighbor with the readiness, in the Gospel sense, to ‘lose oneself’ for the sake of the other instead of exploiting him, and to ‘serve him’ instead of oppressing him for one’s own advantage.”¹¹

We are one human family, whatever our national, racial, ethnic, economic, and ideological differences. Our Catholic commitment to solidarity requires that we pursue justice, eliminate racism, end human trafficking, protect human rights, seek peace, and avoid the use of force except as a necessary last resort.

In a special way, our solidarity must find expression in the **preferential option for the poor and vulnerable.** A moral test for society is how we treat the weakest among us—the unborn, those dealing with disabilities or terminal illness, the poor, and the marginalized.

Conclusion

In light of Catholic teaching, the bishops vigorously repeat their call for a renewed politics that focuses on moral principles, the promotion of human life and dignity, and the pursuit of the common good. Political participation in this spirit reflects not only the social teaching of our Church but the best traditions of our nation.

Notes

- 1 *Catechism of the Catholic Church*, nos. 1913-15.
- 2 *Gaudete et Exsultate*, no. 25.
- 3 *Evangelii Gaudium*, no. 221.
- 4 These principles are drawn from a rich tradition more fully described in the *Compendium of the Social Doctrine of the Church* from the Pontifical Council for Justice and Peace (Washington, DC: United States Conference of Catholic Bishops, 2005), no. 160. For more information on these principles, see *Forming Consciences for Faithful Citizenship*, 2016, nos. 40ff.
- 5 *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, no. 132. This summary represents only a few highlights from the fuller treatment of the human person in the *Compendium of the Social Doctrine of the Church*. For the fuller treatment, see especially nos. 124-159 where many other important aspects of human dignity are treated.
- 6 *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, no. 185.
- 7 *Centesimus Annus*, no. 48; *Dignitatis Humanae*, nos. 4-6.
- 8 *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, no. 164.
- 9 *Laudato Si’*, no. 77.
- 10 *Laudato Si’*, no. 217.
- 11 *Compendium of the Social Doctrine of the Church*, no. 193. (See Mt 10:40-42, 20:25; Mk 10:42-45; Lk 22:25-27)

Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops, Washington DC. All rights reserved.

Quotes from the *Compendium on the Social Doctrine of the Church*, copyright © 2004, Libreria Editrice Vaticana (LEV), Vatican City State. Used with permission. All rights reserved.

Quotes from *Evangelii Gaudium*, *Laudato Si’*, and *Gaudete et Exsultate* copyright © 2013, 2015, 2018, Libreria Editrice Vaticana (LEV), Vatican City State. Used with permission. All rights reserved.

ISBN: 978-1-30137-545-2
Publication No. 7-545

El reto de formar la conciencia para ser ciudadanos fieles

FORMANDO LA CONCIENCIA PARA SER CIUDADANOS FIELES

Parte I de II: Nuestro llamado como ciudadanos católicos

Este breve documento es la Primera parte de un resumen de la reflexión de los obispos de los Estados Unidos, *Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles*, que complementa la enseñanza de los obispos en las diócesis y las conferencias estatales de obispos católicos.

Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles es el documento de enseñanza de los Obispos Católicos de los Estados Unidos sobre la responsabilidad política de los católicos. Brinda orientación a todos los que buscan ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Como católicos, llevamos la riqueza de nuestra fe al ámbito público. Nos basamos tanto en la fe como en la razón al buscar afirmar la dignidad de la persona humana y el bien común.

Todos los que viven en este país están llamados a participar en la vida pública y contribuir al bien común.¹ En "*Alegraos y regocijaos*" [*Gaudete et exsultate*], el Papa Francisco escribe:

"Tu identificación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, con El, ese reino de amor, justicia y paz para todos... No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño."²

Como católicos, somos parte de una comunidad con profundas enseñanzas que nos ayudan a considerar los retos en la vida pública, contribuir a una mayor justicia y paz para todas las personas, y evaluar las posturas políticas, los programas de los partidos políticos y las promesas y acciones de los candidatos a la luz del Evangelio para ayudar a construir un mundo mejor.

¿POR QUÉ ENSEÑA LA IGLESIA SOBRE CUESTIONES QUE AFECTAN A LA POLÍTICA PÚBLICA?

La obligación de la Iglesia de participar en la formación del carácter moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe, una parte de la misión que hemos recibido de Jesucristo. Como personas de fe y como seres racionales, los católicos estamos llamados a llevar la verdad a la vida política y practicar el mandamiento de Cristo de "que se amen los unos a los otros" (Jn 13:34).

La Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de cada creyente y de cada institución religiosa a anunciar y vivir su fe sin interferencias gubernamentales, favoritismos o discriminación. La ley civil debería reconocer y proteger el derecho y la responsabilidad de la Iglesia de participar en la sociedad sin abandonar sus convicciones morales. La tradición pluralista de nuestra nación se ve reforzada, y no amenazada, cuando los grupos religiosos y las personas de fe llevan sus convicciones a la vida pública. La comunidad católica aporta al diálogo político un marco moral coherente y amplia experiencia de servicio a los necesitados.

¿QUIÉN EN LA IGLESIA DEBERÍA PARTICIPAR EN LA VIDA POLÍTICA?

En la tradición católica, ser ciudadanos responsables es una virtud, y la participación en la vida política es una obligación moral. Como ciudadanos deberíamos ser guiados más por nuestras convicciones morales que por nuestro apego a un partido político o grupo con intereses especiales. En el ambiente de hoy en día, los católicos pueden sentirse desamparados políticamente, percibiendo que ningún partido político y muy pocos candidatos comparten plenamente nuestro compromiso integral con la vida y dignidad humanas. Esto no debe desanimarnos. Por el contrario, hace más urgente nuestra obligación de actuar. Los

laicos católicos necesitan actuar según los principios morales de la Iglesia e involucrarse más: presentándose como candidatos, trabajando dentro de los partidos políticos y transmittiendo sus preocupaciones a quienes ocupan funciones públicas. Incluso quienes no pueden votar deben hacer oír sus voces respecto a cuestiones que afectan su vida y el bien común. Ser ciudadanos fieles es una responsabilidad permanente, no un deber sólo durante los años de elecciones.

¿CÓMO PUEDE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA AYUDAR A GUIAR NUESTRA PARTICIPACIÓN?

En palabras del papa Francisco, "para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad, hay cuatro principios relacionados con tensiones bipolares propias de toda realidad social. Brotan de los grandes postulados de la Doctrina Social de la Iglesia, los cuales constituyen 'el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales'".³ Los cuatro principios son la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Tomados en conjunto, estos principios proporcionan un marco moral para la participación católica en el fomento de lo que hemos denominado una "ética uniforme hacia la vida" (*Vivir el Evangelio de la Vida*, no. 23).

Entendida correctamente, esta ética ni trata todas las cuestiones como equivalentes moralmente ni reduce la doctrina católica a una o dos cuestiones. Ancla el compromiso católico de defender la vida humana y otros derechos humanos, desde la concepción hasta la muerte natural, a la obligación moral fundamental de respetar la dignidad de cada persona como hijo o hija de Dios.

Los votantes católicos deberían usar la doctrina católica para examinar las posiciones de los candidatos respecto a las cuestiones, y deberían considerar la integridad, filosofía y desempeño de los candidatos. Es importante que todos los ciudadanos "vayan más allá de la política partidista, que analicen las promesas de la campañas con un ojo crítico y que escojan sus dirigentes políticos según su principio, no su afiliación política o el interés propio" (*Vivir el Evangelio de la Vida*, no. 34). El siguiente resumen de los cuatro principios resalta varios temas de la doctrina social católica para una consideración especial: derechos humanos y responsabilidades, respeto por el trabajo y los derechos de los trabajadores, cuidado de la creación de Dios y la opción preferencial por los pobres y vulnerables.⁴

La dignidad de la persona humana

La vida humana es sagrada porque cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Hay una rica y multifacética doctrina católica sobre la dignidad humana que se resume en el *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*. Cada persona "debe ser comprendida siempre en su irrepetible e insuprimible singularidad. . . . Esto impone, ante todo, no sólo la exigencia del simple respeto por parte de todos, y especialmente de las instituciones políticas y sociales y de sus responsables, en relación a cada hombre de este mundo, sino que además, y en mayor medida, comporta que el primer compromiso de cada uno hacia el otro, y sobre todo de estas mismas instituciones, se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona" (no. 131). Continúa el *Compendio*, "El respeto de la dignidad humana no puede absolutamente prescindir

de la obediencia al principio de ‘considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente’ (*Gaudium et Spes*, no. 27). Es preciso que todos los programas sociales, científicos y culturales, estén presididos por la conciencia del primado de cada ser humano”.⁵

Subsidiariedad

Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en suma, aquellas comunidades de tipo económico, social, cultural, recreativo, profesional, político a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social.⁶ La familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es la unidad fundamental de la sociedad. Este santuario para la creación y crianza de los niños no debe ser redefinido, socavado o descuidado. Apoyar a las familias debe ser una prioridad de las políticas económicas y sociales. La forma en que nuestra sociedad se organiza —en la economía y la política, en la legislación y en las políticas públicas— afecta el bienestar de los individuos y de la sociedad. Cada persona y cada asociación tienen el derecho y el deber de participar en la formación de la sociedad para promover el bienestar de los individuos y el bien común.

El principio de subsidiariedad nos recuerda que las instituciones más grandes de la sociedad no deberían abrumar o interferir con las instituciones más pequeñas o de carácter local; sin embargo, las instituciones más grandes tienen responsabilidades esenciales cuando las instituciones más locales no pueden adecuadamente proteger la dignidad humana, responder a las necesidades humanas y promover el bien común.⁷

El bien común

El bien común está compuesto por “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”.⁸

La dignidad humana es respetada y el bien común promovido sólo si se protegen los derechos humanos y se cumplen las responsabilidades básicas. Cada ser humano tiene el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa y el derecho a tener acceso a aquellas cosas que requiere la decencia humana: alimento y albergue, educación y trabajo, cuidado médico y vivienda. A estos derechos les corresponden obligaciones y responsabilidades, para con los demás, nuestras familias y la sociedad en general.

La economía debe estar al servicio de la gente y no al contrario. Un sistema económico debe servir a la dignidad de la persona humana y al bien común mediante el respeto de la dignidad del trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores. La justicia económica exige un trabajo decente con salarios justos y dignos, un programa de legalización amplio y justo que ofrezca un camino a la ciudadanía a los trabajadores inmigrantes, y la oportunidad para que todas las personas trabajen juntas por el bien común a través de su trabajo, propiedad, iniciativa, inversión, participación en sindicatos y otras formas de actividad económica. Los trabajadores también tienen responsabilidades: realizar el trabajo que corresponde a un salario justo, tratar con respeto a los empleadores y compañeros de trabajo y llevar a cabo su trabajo de tal manera que contribuya al bien común. Los trabajadores, los empleadores y los sindicatos deberían no sólo promover sus propios intereses, sino también trabajar juntos para promover la justicia económica y el bienestar de todos.

Tenemos el deber de cuidar la creación de Dios, o como el papa Francisco se refiere a ella en *Laudato Si'*, “nuestra casa común”.⁹ Todos estamos llamados a cuidar responsablemente de la creación de Dios y asegurar un ambiente seguro y hospitalario para los seres humanos vulnerables ahora y en el futuro. El papa Francisco, en coherencia con San Juan Pablo II y con el papa Benedicto XVI (Mensajes para la Jornada Mundial de la Paz en 1990 y 2010), ha destacado la contaminación, el cambio climático, la falta de acceso al agua potable y la pérdida de biodiversidad como retos particulares. El papa Francisco habla de una “deuda ecológica” (no. 51) contraída por los países más ricos con las naciones en desarrollo. Y nos llama a todos a una “conversión ecológica” (no. 219), “que implica dejar brotar todas las consecuencias de [nuestro] encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo

que [nos] rodea”.¹⁰ De hecho, esta preocupación por la “ecología natural” es una parte indispensable de la “ecología humana” más amplia, que abarca no sólo las dimensiones materiales, sino también las morales y sociales.

Solidaridad

La solidaridad es “la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”. Se encuentra en “la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a ‘perderse’, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a ‘servirlo’ en lugar de oprimirlo para el propio provecho”.¹¹

Somos una sola familia humana, independientemente de nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, económicas e ideológicas. Nuestro compromiso católico con la solidaridad requiere de nosotros buscar la justicia, eliminar el racismo, poner fin a la trata de personas, proteger los derechos humanos, buscar la paz y evitar el uso de la fuerza excepto como un último recurso necesario.

De manera especial nuestra solidaridad debe expresarse en la opción preferencial por los pobres y vulnerables. Una prueba moral para la sociedad es la forma en que tratamos a los más débiles entre nosotros: los no nacidos, los que lidian con discapacidades o enfermedades terminales, los pobres y los marginados.

CONCLUSIÓN

A la luz de la doctrina católica, los obispos repiten vigorosamente su llamado a un tipo renovado de política que se enfoque en los principios morales, la promoción de la vida y dignidad humanas y la búsqueda del bien común. La participación política en este espíritu refleja no sólo la doctrina social de nuestra Iglesia, sino las mejores tradiciones de nuestra nación.

Notas

1. *Catecismo de la Iglesia Católica*, nos. 1913-15.
2. *Gaudete et Exsultate*, no. 25.
3. *Evangelii Gaudium*, no. 221.
4. Estos principios se han extraído de una rica tradición descrita en mayor profundidad en el *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, del Consejo Pontificio “Justicia y Paz” (Bogotá, Colombia: CELAM, 2006), no. 160. Para obtener más información sobre estos principios, véase *Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles*, 2016, nos. 4Cs.
5. *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, no. 132. Este resumen representa solamente algunos aspectos destacados de la exposición más completa sobre la persona humana en el *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*. Para una exposición más completa, véanse especialmente los nos. 124-159, donde se tratan muchos otros aspectos importantes de la dignidad humana.
6. *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, no. 185.
7. *Centesimus Annus*, no. 48; *Dignitatis Humanae*, nos. 4-6.
8. *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, no. 164.
9. *Laudato Si'*, no. 77.
10. *Laudato Si'*, no. 217.
11. *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, no. 193 (Véase Mt 10:40-42, 20:25; Mc 10:42-45; Lc 22:25-27).

Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops, Washington DC.
Todos los derechos reservados.

Las citas de *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*, copyright © 2004, Libreria Editrice Vaticana (LEV), Ciudad del Vaticano. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados.

Las citas de *Evangelii Gaudium* y *Laudato Si'*, copyright © 2013, 2015, Libreria Editrice Vaticana (LEV), Ciudad del Vaticano. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados.

