BEVEZETÉS

Kedves Testvérek!

„Mi mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztségben” (1Kor 12,13). Ezt tapasztaltuk meg – telve örömmel és hálával – a 2023. október 4 és 29 között megtartott Szinódusi Közgyűlés első ülésszakán amelynek ez volt a témája: „Egy szinodális Egyházért. Közösség, részvétel, küldetés.” A hátterünk, nyelvünk és kultúránk sokfélesége ellenére a keresztség közös kegyelme által képesek voltunk arra, hogy ezeket a napokat egy szívvel és egy lélekkel éljük meg. Egyetlen kórusként tagjaiként akartunk énekelni – a hangok sokszínűségében és a lelkek egységében. A Szentlélek megajándékozott bennünket annak a harmóniának a megtapasztalásával, amelyet egyedül ő tud létrehozni. Ajándék ez és tanúságtétel a mai, sokfelé szakadt és megosztott világban.

Szinódusi ülésünket akkor tartottuk, amikor a világban régi és új háborúk dúltak, számtalan áldozat értelmetlen tragédiájával. Felhangzott köztünk a szegények, a migrációra kényszerültek, az erőszak és az éghajlatváltozás pusztító következményeitől szenvedők kiáltása, melyet nemcsak a médián keresztül hallottunk, hanem sok olyan jelenlévő hangján keresztül is, akik személyesen érintettek ezekben a tragikus eseményekben, akár családjuk, akár népük révén. Mindannyian, minden pillanatban szívünkbe és imáinkba zártuk ezt a kiáltást, azt keresve hogy egyházaink miként segíthetik elő a kiengesztelődés, a remény, az igazságosság és a béke útját.

Találkozónk Rómában zajlott, Péter utóda körül összegyűlve, aki megerősített hitünkben minket, és arra buzdított, hogy legyünk bátrak a küldetésünkben. Nagy kegyelem volt ezeket a napokat ökumenikus virrasztással kezdeni, amint Péter sírjánál a pápával együtt láthattuk imádkozni a többi egyház és keresztény közösség vezetőit és képviselőit. Az egység csendben érlelődik Isten szent egyházában. Ezt mi saját szemünkkel láttuk, és örömmel teszünk tanúságot róla. „Milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” (Zsolt 133,1).

A Szentatya szándéka szerint a szinódusi ülésen Isten népének más tagjai is összegyűltek a püspökökkel együtt. A püspökök – megélve az egységet egymással és Róma püspökével – az Egyházat mint egyházak közösségét jelenítették meg. A laikusok, a megszentelt életet élők, a diakónusok és a papok a püspökökkel együtt voltak tanúi egy olyan folyamatnak, amely megmozdítja az egész Egyházat és mindenkit be akar vonni az Egyházba. Jelenlétük emlékeztetett bennünket arra, hogy a szinódusi ülés nem elszigetelt esemény, hanem szerves része és szükséges lépése a szinódusi folyamatnak. A felszólalások sokasága és az ülésen elhangzott álláspontok sokfélesége egy olyan Egyház képét mutatta, amely tanulja a szinodális stílus elfogadását, és keresi megvalósításának a legmegfelelőbb módjait.

Több mint két éve annak, hogy elkezdtük azt az utat, amely ehhez az ülésszakhoz vezetett. A szinódusi folyamat 2021. október 9-i megnyitása után minden egyház, bár eltérő ütemben, de mégis belekezdett ebbe a meghallgatási folyamatba, amelynek eredményeit a megfelelő dokumentumokban rögzítették. Ez az ülésszak nyitotta meg azt a szakaszt, amelyben az egész Egyház megkapta ennek a konzultációnak a gyümölcseit, hogy imában és párbeszédben megkülönböztesse azokat az utakat, amelyeket a Lélek kér tőlünk. Ez a szakasz 2024 októberéig tart, amikor a Közgyűlés második ülésszaka befejezi munkáját, és felajánlja azt a Szentatyának.

Ennek az útnak egész folyamata, amely az Egyház hagyományában gyökerezik, a zsinati tanítás fényében zajlik. A II. Vatikáni Zsinat valójában egy mag volt, amelyet belevetettek a világ és az Egyház földjébe. A talaj, amelyben kicsírázott és növekedni kezdett, nem más, mint a hívők hétköznapi élete, a különböző népek és kultúrák egyházainak tapasztalata, a szentség számtalan tanúságtétele és a teológusok megfontolásai. A 2021-2024-es szinódus továbbra is ennek a magnak az erejéből táplálkozik, az ebből fakadó lehetőségeket építi tovább. A szinódusi út tulajdonképpen gyakorlatba ülteti azt, amit a Zsinat az Egyházról mint misztériumról és Isten szentségre meghívott népéről tanított. Rámutat arra, hogy minden megkeresztelt személy a saját hivatásának megfelelően hozzájárul az evangélium jobb megértéséhez és annak életre váltáshoz. Ebben az értelemben a Zsinat igazi befogadásáról van szó, tovább folytatva annak lelkületét és újjáélesztve prófétai erejét a mai világban.

Egy hónapi munka után most arra hív minket az Úr, hogy térjünk vissza saját egyházainkhoz, adjuk át közös munkánk gyümölcsét, és az otthoniakkal együtt folytassuk az utat. Itt, Rómában csak kevesen voltunk, de a Szentatya által összehívott szinódusi út célja az, hogy minden megkereszteltet bekapcsoljunk ebbe a munkába. Szívből vágyunk arra, hogy ez megtörténjen, és mindent meg is teszünk azért, hogy ez megvalósuljon. Ebben az összefoglaló jelentésben rögzítettük azokat a főbb elemeket, amelyek a beszélgetések, imádságok, viták során fölmerültek. Személyes beszámolóink, egyéni tapasztalataink, melyek messze felülmúlják a leírt szöveg tartalmát tovább bővíthetik ezt az összefoglalót. Így tudunk majd tanúságot tenni a meghallgatás, a csend és a megosztás, valamint az imádság tapasztalatainak gazdagságáról. Arról is beszámolhatunk, hogy nem könnyű meghallgatni azokat a véleményeket, amelyek a mieinktől különböznek anélkül, hogy ne akarnánk azonnal vitába szállni, s úgy tudjuk előadni a magunk álláspontját hogy azt hozzájárulásként ajánljuk fel, nem mint biztos igazságot. Az Úr kegyelme azonban, gyöngeségeink ellenére képessé tett minket erre, és ez számunkra a szinodalitás igazi megtapasztalása volt. Azáltal, hogy gyakoroltuk, jobban megértettük és felfogtuk az értékét.

Megértettük azt is, hogy mint megkeresztelt személyek a karizmák, hivatások és szolgálatok sokféleségében való együttes haladásunk nemcsak a közösségeink, hanem a világ számára is fontos. Az evangéliumi szolidaritás olyan, mint a lámpás, amelyet nem a véka alá, hanem a lámpatartóra kell helyezni, hogy az egész házra fényt árasszon (vö. Mt 5,15). A világnak ma nagyobb szüksége van erre a tanúságtételre, mint valaha. Jézus tanítványaiként nem bújhatunk ki a felelősség alól, hogy megmutassuk és továbbadjuk Isten szeretetét és gyengédségét a sebzett emberiségnek.

Az ülésszak munkája az *Instrumentum laboris*-ban meghatározott forgatókönyv szerint zajlott. Ez arra hívott, hogy megfontoljuk, melyek a szinodális Egyház sajátosságai, mit jelent a közösség, a küldetés és a részvétel dinamikája. A kérdések vizsgálata azt erősítette meg, hogy helyesen lett meghatározva ez a forgatókönyv. Érdemben tudtunk vitatkozni a kérdések valódi tartalmáról, sikerült meghatározni a mélyreható vizsgálatot igénylő témákat, és egy előzetes javaslatcsomagot készítettünk elő. Az elért eredmények fényében az összefoglaló jelentés nem ismétli meg az *Instrumentum laboris* minden pontját; inkább új lendületet ad az általunk fontosnak tartott kérdéseknek és témáknak. Ez nem egyfajta végleges dokumentum, hanem segédeszköz a kérdések tovább gondolásában, amely munkának folytatódnia kell.

Az összefoglaló jelentés három részből áll. Az első felvázolja „**A szinodális Egyház arcát**”, bemutatva azokat a teológiai elveket, amelyek megvilágítják és megalapozzák, hogy mit jelen a szinodalitás. A szinodalitás módszertana mindenekelőtt a Szentháromság szemléléséből fakadó hitbeli cselekvés, amely feltárja, hogy az egység és a sokféleség az Egyház gazdagsága. A második rész, amelynek címe „**Mindenki tanítvány, mindenki misszionárius**”, az Egyház életében és missziójában résztvevőkkel illetve ezek egymással való kapcsolataival foglalkozik. Ebben a részben a szinodalitás elsősorban Isten népének közös útjaként, valamint a karizmák és szolgálatok közötti gyümölcsöző párbeszédként jelenik meg az Ország eljövetelének szolgálatában. A harmadik rész a „**Kapcsolatokat szőni, közösséget építeni**” címet viseli. Itt a szinodalitás elsősorban úgy jelenik meg, mint folyamatok összessége és az egyházak közötti kölcsönös együttműködést és a világgal folytatott párbeszédet lehetővé tevő testületek hálózata.

A három rész mindegyikében külön fejezetek tartalmazzák a párbeszéd során felmerült **közös pontokat** (Közös pontok),megfontolandó **kérdéseket** és **javaslatokat**. A közös pontok olyan konkrét pontokat jelölnek meg, amelyek eligazítanak a gondolkodásban, olyanok, mint egy térkép, amely segít eligazodni. A megfontolandó kérdések olyan témákat foglalnak össze, amelyekkel kapcsolatban pasztorális, teológiai és kánoni szempontból tovább kell mélyítenünk a megértésünket. Olyan ez, mintha egy válaszúthoz érkeznénk, ahol meg kell állnunk, hogy jobban megértsük, milyen irányba kell haladnunk. A javaslatok jelzik a lehetséges utakat, amelyeken haladhatunk. Néhányat közülük javaslat, mások ajánlások, ismét mások pedig erősebb és határozottabb kérések.

Az elkövetkező hónapokban a püspöki konferenciák, valamint a keleti katolikus egyházak hierarchikus struktúrái, amelyek a helyi egyházak és a Szinódus Főtitkársága közötti összekötő kapocsként szolgálnak, fontos szerepet fognak játszani a gondolataink kidolgozásában. A már elért közös pontokból kiindulva arra hivatottak, hogy a legsürgetőbbnek tartott kérdésekre és javaslatokra összpontosítsanak. Arra kérjük őket, hogy ösztönözzék a kérdések elmélyítését mind lelkipásztori, mind teológiai szempontból, és jelezzék azok kánonjogi következményeit.

Szívünkben hordozzuk azt a reménytől táplált vágyat, hogy a kölcsönös meghallgatás és az őszinte párbeszéd légköre, amelyet a közös munka római napjain tapasztaltunk, sugározzon közösségeinkben és az egész világon, Isten Országa jó magvainak növekedését szolgálva.

I. RÉSZ: A SZINODÁLIS EGYHÁZ ARCA

1. Szinodalitás: Tapasztalat és megértés

Közös pontok

a) Elfogadtuk a meghívást, hogy tudatosan újra felfedezzük az Egyház szinodális dimenziójának értékét. A szinodális gyakorlatról az Újszövetség és az Ősegyház tanúskodik, és a különböző egyházakban és hagyományokban sajátos történelmi formákat ölt. A II. Vatikáni Zsinat „aktualizálta” ezt a gyakorlatot, és Ferenc pápa ismét arra bátorította az Egyházat, hogy újítsa meg. A 2021-2024-es szinódus ennek a megújulásnak a része. Isten szent népe általa fedezte fel, hogy a csend, az imádság, a meghallgatás és a beszéd szinodális módja, amely Isten Igéjében és az örömteli, még ha néha fájdalmas találkozásokban is gyökerezik, tudatosítja bennünk, hogy **mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban**. Ennek a folyamatnak felbecsülhetetlen értékű gyümölcse az Isten hűséges népeként való identitásunk erőteljes tudatosítása, amelyben mindenki a keresztségből származó méltóság hordozója, és mindenki megkülönböztetett módon társfelelősségre van meghívva a közös evangelizációs küldetésért.

b) Ez a folyamat megújította bennünk a tapasztalatot és a vágyat, hogy az Egyházra mint Isten otthonára és családjára tekintsünk, egy **olyan Egyházra, amely közelebb áll az emberek életéhez**, kevésbé bürokratikus és **inkább kapcsolati jellegű**. A „szinodális” és a „szinodalitás” kifejezések ehhez a tapasztalathoz és vágyhoz kapcsolódtak, és olyan értelmezést kínálnak, amely most további tisztázást igényel. Ez az az Egyház, amelyről a fiatalok először 2018-ban, az Ifjúsági Szinódus alkalmával úgy nyilatkoztak, hogy vágynak rá.

c) A VI. Pál teremben tartott Közgyűlés lebonyolításának módját, beleértve az emberek kis csoportokban, kerekasztaloknál való elhelyezését, egyes kultúrkörökben a bibliai esküvői lakoma képéhez hasonlították (Jel 19,9). Ezt úgy értelmezték, mint az Egyház szinodális létmódjának jelképét és az Eucharisztia képét, amely a szinodalitás forrása és csúcspontja, és amelynek középpontjában Isten Igéje áll. A szinodálisan élő egyházban a különböző kultúrák, nyelvek, rítusok, gondolkodásmódok és valóságok együtt és gyümölcsözően kapcsolódhatnak be a Lélek vezetésének őszinte keresésébe.

d) Olyan testvéreink is jelen voltak, akik háború, mártíromság, üldöztetés és éhínség sújtotta népekből érkeztek. Az ő népeik helyzete, amelyek gyakran nem tudtak részt venni a szinódusi folyamatban, mégis bekerült megbeszéléseink és imáink körforgásába, elmélyítve a velük való közösség érzését és elhatározásunkat, hogy béketeremtők legyünk.

e) A Közgyűlés gyakran beszélt a reményről, a gyógyulásról, a kiengesztelődésről és a bizalom helyreállításáról a sok ajándék között, amelyeket a Lélek kiárasztott az Egyházra a szinódusi folyamat során. A nyitottság, hogy mindenkit meghallgassunk és elkísérjünk, beleértve azokat is, akik visszaélést és sérelmet szenvedtek el az Egyházban, sokakat tett láthatóvá, akik sokáig láthatatlannak érezték magukat. A kiengesztelődés és az igazságosság felé vezető hosszú út, beleértve az ilyen visszaéléseket elősegítő strukturális körülmények kezelését, még előttünk áll, és a bűnbánat konkrét gesztusait követeli.

f) Tudjuk, hogy a „szinodalitás” kifejezés Isten népének sok tagja számára ismeretlen, ami egyesek számára zavart és aggodalmat okoz. A kifejezett félelmek között szerepel, hogy az Egyház tanítása megváltozik, ami miatt eltávolodunk elődeink apostoli hitétől, és ezáltal nem tudunk majd választ adni azoknak a szükségleteire, akik ma éheznek és szomjaznak Istenre. Mi azonban biztosak vagyunk abban, hogy a szinodalitás az élő Hagyomány dinamizmusának kifejeződése.

g) Ferenc pápa anélkül, hogy elvitatná a képviseleti demokrácia fontosságát, válaszol az egyesek által kifejezett aggodalomra, hogy a szinódus az egyházi és spirituális jellegétől megfosztott, többségi tanácskozás testületévé válhat, veszélyeztetve ezzel az egyház hierarchikus jellegét. Nyilvánvaló, hogy egyesek attól félnek, hogy változásra kényszerülnek; mások attól tartanak, hogy egyáltalán nem lesz változás, vagy hogy túl kevés lesz a bátorság, hogy az élő Hagyomány ütemében haladhassunk. Emellett a tanácstalanság és az ellenállás néha a hatalom és az abból fakadó kiváltságok elvesztésétől való félelmet is takarhat. A „szinodális” és a „szinodalitás” kifejezések azonban minden kulturális kontextusban az egyházi lét olyan módjáról beszélnek, amely integrálja a közösséget, a missziót és a részvételt. Erre példa az Amazóniai Egyházi Konferencia (CEAMA), amely a régióban zajló szinódusi missziós folyamat gyümölcse.

h) A szinodalitás úgy értelmezhető, hogy a keresztények Krisztussal közösségben haladnak az Isten Országa felé az egész emberiséggel együtt. A misszióra irányul, és gyakorlata magában foglalja az egyházi élet minden szintjén történő összejöveteleket, a kölcsönös meghallgatást, a párbeszédet, a közösségi megkülönböztetést és a konszenzus megteremtését, amely annak kifejeződése, hogy Krisztus a Szentlélekben jelenvalóvá válik, és mindenki a saját felelősségének megfelelően hoz döntéseket.

i) A tapasztalatok és a találkozások révén együtt növekedtünk ennek tudatosításában. Összefoglalva, a szinódusi Közgyűlést már az első napoktól kezdve két meggyőződés alakította: az első, hogy az a tapasztalat, amelyet ezekben az években megosztottunk egymással, autentikusan keresztény, és azt teljes gazdagságában és mélységében be kell fogadni; a második, hogy a „szinodális” és a „szinodalitás” kifejezések pontosabb tisztázást igényelnek a különböző kultúrákban használt jelentésárnyalataik vonatkozásában. Lényeges egyetértés alakult ki abban, hogy a szükséges pontosításokkal a szinodalitás jelenti az Egyház jövőjét.

Megfontolandó kérdések

j) A már megkezdett reflexiós munkára építve tisztázni kell a szinodalitás jelentését különböző szinteken, lelkipásztori, teológiai és kánonjogi szempontból. Ez segít elkerülni annak a veszélyét, hogy a fogalom túl homályosan vagy általánosan hangozzék, vagy átmeneti divatnak tűnjön. Lehetővé teszi, hogy az együtt haladás széles körű megértését további teológiai elmélyítéssel és tisztázással együtt kínáljuk fel. Hasonlóképpen szükséges tisztázni a szinodalitás és a közösség, valamint a szinodalitás és a kollegialitás közötti kapcsolatot.

k) Megfogalmazódott az a vágy, hogy segítsük megérteni és értékelni – akár szinódusi út folyamatában is – azokat a különbségeket, amelyek a latin és keleti keresztény hagyományok között vannak a szinodalitás gyakorlatára és értelmezésére vonatkozóan, például a hagyományok közötti találkozások támogatása által.

l) Különösen a szinodális élet számos megnyilvánulását kell mélyebb megfontolás tárgyává tenni olyan kulturális kontextusokban, ahol az emberek megszokták, hogy közösségbe tartoznak, és ahol az individualizmus nem vert gyökeret. Ily módon a szinódusi gyakorlat fontos szerepet játszik az Egyház prófétai válaszában az önmagába forduló individualizmusra, a megosztó populizmusra, és a homogenizáló és ellaposító globalizációra. Bár nem oldja meg ezeket a problémákat, mégis alternatív lét- és cselekvési módot kínál korunk számára, amely integrálja a perspektívák sokféleségét. Ez egy reményteljes alternatíva, amely további kutatásra és megvilágításra szorul.

Javaslatok

m) A megélt tapasztalatok mélysége és gazdagsága elsődleges feladatként jelöli ki a szinódusi folyamatba bevont személyek számának növelését, legyőzve a részvételt eddig gátló tényezőket, mint a bizalmatlanság és néhányakban táplált félelmek érzéseit.

n) Meg kell találni a módját annak, hogy a klérust (diakónusok, papok, püspökök) a következő év folyamán aktívabban bevonjuk a szinódusi folyamatba. Egy szinodális Egyház nem nélkülözheti az ő hangjukat, tapasztalataikat és hozzájárulásukat. Jobban meg kell értenünk azokat az okokat, amelyek miatt egyesek ellenállást éreznek a szinódusi folyamattal szemben.

o) A szinodalitás kultúrájának generációkon átívelőnek kell lennie, és teret kell biztosítania a fiatalok számára, hogy szabadon beszélhessenek önmagukról, családjukon belül, valamint társaikkal és lelkipásztoraikkal, többek között digitális csatornákon keresztül.

p) A Közgyűlés javasolja, hogy a második ülésszak előtt segítsék elő a szinodalitás fogalmának és gyakorlatának terminológiai és fogalmi megértését célzó teológiai munkát, támaszkodva a II. Vatikáni Zsinat óta folytatott teológiai kutatások gazdag örökségére, és különösen a Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentumaira: A szinodalitás az Egyház életében és küldetésében (2018) és A sensus fidei az Egyház életében (2014).

q) A szinodalitás kánonjogi következményei hasonló módon tisztázásra szorulnak. Ezekre is javasoljuk, hogy a Közgyűlés második ülésszakát megelőzően egy teológiai és kánonjogi szakértőkből álló interkontinentális különbizottságot hozzanak létre.

r) Végezetül elérkezettnek látszik az idő az Egyházi Törvénykönyv és a Keleti Egyházak Egyházi Törvénykönyvének szélesebb körű felülvizsgálatára Ezért javasolt egy előzetes tanulmányozás elindítása.

2. A Szentháromság gyűjt össze és küld minket

Közös pontok

a) A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az Egyház „az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből eggyé vált nép” (LG 4). Az Atya a Fiú elküldése és a Lélek ajándéka által bevon minket a közösség és a küldetés dinamikájába, amely az „én”-ből a „mi”-be helyez minket, és a világ szolgálatába állít. Azt a szentháromságos dinamikát, amellyel Isten az ember felé közeledik, a szinodalitás lelki magatartássá és egyházi folyamatokká alakítja. Ehhez az szükséges, hogy minden megkeresztelt elkötelezze magát arra, hogy saját hivatását, karizmáját és szolgálatát mások javára fordítsa. Csak így válhat az Egyház valóban Jézus példáját követve „beszélgető egyházzá” (vö. Ecclesiam suam 67) önmagában és a világgal, együtt haladva minden emberrel .

b) Az Egyház szinódusi útja a kezdetektől fogva az Isten Országa felé irányul, amely akkor teljesedik ki, amikor Isten lesz minden mindenben. Az egyházi testvériség és a missziós elkötelezettség tanúsága a legkisebbek szolgálatában soha nem fog felérni ahhoz a misztériumhoz, amelynek egyben jele és eszköze is. Az Egyház nem azért gondolkodik a maga szinodális jellegén, hogy saját magát állítsa az igehirdetés középpontjába, hanem azért, hogy lényegi elemet jelentő befejezetlenségében is a lehető legjobban megvalósítsa Isten Országa eljövetelének szolgálatát.

c) A keresztény közösség megújulása csak a kegyelem elsőbbségének elismerésével lehetséges. Ha hiányzik a lelki mélység, a szinodalitás a felszín, a külsőségek kozmetikázása marad. Mi azonban nem csupán arra vagyunk meghívva, hogy a máshol szerzett lelki tapasztalatot átültessük a közösségi folyamatokba, hanem hogy mélyebben megtapasztaljuk, hogy a kölcsönös kapcsolatok hogyan jelentik az Istennel való hiteles találkozás helyét és formáját. Ebben az értelemben, miközben a Hagyomány gazdag lelki örökségéből merít, a szinodális perspektíva hozzájárul annak formáinak megújításához: a részvételre nyitott ima, a közösen megélt megkülönböztetés és a megosztásból fakadó és szolgálatként sugárzó missziós energia megújításához.

d) A Lélekben való beszélgetés olyan eszköz, amely – még a korlátai ellenére is – lehetővé teszi a hiteles meghallgatást annak érdekében, hogy felismerjük, mit mond a Lélek az Egyházaknak. Gyakorlása örömet, csodálatot és hálát váltott ki, és a megújulás útjaként éltük meg, amely átalakítja az egyéneket, a csoportokat és az Egyházat. A „beszélgetés” szó többet fejez ki, mint puszta véleménycsere: a gondolat és az érzés összefonódik, közös életteret teremtve. Ezért mondhatjuk, hogy a beszélgetésben el van rejtve a „megtérés” lehetősége. Antropológiai valóság, amely a különböző népekben és kultúrákban megtalálható, amelyek szolidaritásban gyűlnek össze, hogy a közösség számára létfontosságú kérdésekkel foglalkozzanak és döntsenek. A kegyelem ezt az emberi tapasztalatot teszi gyümölcsözővé. A „Lélekben” való beszélgetés azt jelenti, hogy megéljük a hit fényében való megosztás tapasztalatát és Isten akaratának keresését egy olyan hitelesen evangéliumi légkörben, amelyben a Szentlélek hangja félreérthetetlen módon meghallható.

e) Mivel a szinodalitás szerves része a misszió, a keresztény közösségeknek szolidaritást kell vállalniuk a más vallásúakkal, eltérő meggyőződésűekkel és kultúrával rendelkezőkkel is. elkerülve ezzel egyrészt az önmagába fordulás és a mindenáron való „önmegőrzés”, másrészt az identitásvesztés veszélyét. A párbeszéd logikájának, amely a kölcsönös tanulásban és a közös úton való haladásban jut kifejezésre, meg kell jelennie az evangéliumi igehirdetésben, a szegénységben élők szolgálatában, a közös otthonunkról való gondoskodásban és a teológiai kutatásokban.

Megfontolandó kérdések

f) Az Atya akaratára való valódi odafigyelés érdekében szükségesnek tűnik az egyházi megkülönböztetés kritériumainak elmélyítése teológiai szempontból, hogy a Lélek szabadságára és újdonságára való hivatkozás megfelelően összhangban legyen azzal a ténnyel, hogy Jézus Krisztus „egyszer s mindenkorra” (Zsid 10,10) jön el. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy pontosítani kell a kapcsolatot a Szentírásban tanúsított Isten Igéjére való odafigyelés, a Hagyomány és az Egyházi Tanítóhivatal befogadása, valamint az idők jeleinek prófétai olvasása között.

g) E célból döntő fontosságú olyan antropológiai és spirituális víziók előtérbe helyezése, amelyek képesek egységesíteni az intellektuális és érzelmi elemeket, legyőzve mindenféle leegyszerűsítést vagy éppen szembeállítást az értelem és az érzelem kapcsolatában.

h) Fontos tisztázni, hogy a Lélekben való beszélgetés hogyan tudja harmóniába hozni a teológiai gondolkodást a természet- és társadalomtudományi szemlélettel, miközben továbbra is alkalmazza az egyházi megkülönböztetés modelljeit, mint például a „látni, ítélni, cselekedni” vagy a „felismerni, értelmezni, választani” sorrend lépéseit.

i) Fejleszteni kell a Lectio Divina és a különböző – ősi és újkori – spirituális hagyományok alkalmazását a megkülönböztetés gyakorlatában. Valóban helyénvaló értékelni a formák és stílusok, módszerek és kritériumok sokféleségét, amelyeket a Szentlélek az évszázadok során sugallt, és amelyek az Egyház lelki örökségének részét képezik.

Javaslatok

j) Javasoljuk, hogy az Egyházak gyakorolják és minél többször alkalmazzák a megkülönböztetés egyéb formái mellett a Lélekben való beszélgetést, mégpedig olyan módon, ahogyan az a környezetük igényeinek és kultúrájukból fakadó lelki hagyományaiknak megfelel. A kísérés megfelelő formái megkönnyíthetik ezt a gyakorlatot, segítve annak logikájának megértését és az esetleges ellenállás leküzdését.

k) Minden helyi Egyházat arra bátorítunk, hogy gondoskodjék megfelelő, az egyházi megkülönböztetés folyamatának megkönnyítésére és kísérésére kiképzett személyekről.

l) Az egyházi élet megvilágítása érdekében a megkülönböztetés gyakorlata a helyi viszonyokhoz igazítva jól alkalmazható a lelkipásztori munkában. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felismerjük a közösségben jelenlévő karizmákat, hogy bölcsen bízzunk feladatokat és szolgálatokat a közösség tagjaira. A tevékenységek puszta tervezésén túlmutatva képesek leszünk a Lélek fényében megtervezni a lelkipásztori folyamatokat.

3. Belépés a hit közösségébe: Keresztény beavatás

Közös pontok

a) A keresztény beavatás az az út, amelyen az Úr az Egyház szolgálatán keresztül bevezet minket a húsvéti hitbe és bekapcsol az egyházi és szentháromságos közösségbe. Ez az út különböző formákat ismer, attól függően, hogy milyen életkorban történik, illetve a keleti és nyugati hagyomány milyen sajátos elemeit érvényesíti. Az Ige hallgatása és az élet megtérése, a liturgikus ünneplés és a közösségbe és annak küldetésébe való beilleszkedés azonban mindig összefonódik. Éppen ezért a katekumenális út, annak fokozatos szakaszaival és lépéseivel, paradigmája az együtt haladás minden egyházi tapasztalatának.

b) A beavatás a hivatások és egyházi szolgálatok sokféleségével hoz minket kapcsolatba. Mindezek kifejezik az Egyház anyai arcát, egy olyan létmódot, amely úgy tanítja meg gyermekeit járni, hogy velük együtt jár. Meghallgatja őket, és miközben válaszol a kételyeikre és kérdéseikre, gazdagodik az újdonsággal, amelyet minden egyes ember hoz magával történelme, nyelve és kultúrája révén. E lelkipásztori tevékenység által a keresztény közösség először találkozik a szinodalitással, gyakran anélkül, hogy ennek tudatában lenne.

c) A karizmák és szolgálatok megkülönböztetése előtt „mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel” (1Kor 12:13). Ezért minden megkeresztelt között valódi méltóság egyenlőség és közös felelősség van a küldetésben mindenkinek saját hivatása szerint. A Lélek kenete által, aki „megtanít mindenre” (1Jn 2,27), minden hívő rendelkezik az evangélium igazságának ösztönével, a sensus fidei-el. Ez az isteni valóságokkal való bizonyos érintkezésben és abban a képességben áll, hogy intuitív módon megragadják azt, ami megfelel a hit igazságának. A szinódusi folyamatok nagyra értékelik ezt az adományt és megerősítik ezt a tényt, hogy a hívők közös hitérzéke (consensus fidelium) valóban létezik, amely fontos szempont lehet annak megállapításakor, hogy valamely részleges tanítás vagy gyakorlat valóban az apostoli hithez tartozik-e.

d) A bérmálás szentsége mintegy állandósítja az Egyházban a pünkösd kegyelmi erejét. A híveket a Lélek ajándékainak bőségével gazdagítja. Arra hívja őket, hogy a közös keresztségi méltóságukban gyökerező sajátos hivatásukat a misszió szolgálatába állítsák. Ennek fontosságát még erőteljesebben kell hangsúlyozni, és az Egyház szinodális arcát alkotó karizmák és szolgálatok sokféleségéhez viszonyítva kell értelmezni.

e) Az Eucharisztia ünneplése, különösen vasárnap, az első és alapvető forma, amelyben Isten szent népe összegyűlik és találkozik. Amikor ez nem lehetséges, a közösség, bár az Eucharisztiára vágyik, az Ige liturgiájának ünnepelésére gyűlik össze. Az Eucharisztiában a nekünk adott kegyelem misztériumát ünnepeljük. Azáltal, hogy az Úr arra hív minket, hogy részesüljünk az ő Testében és Vérében, egy testté formál bennünket egymással és önmagával. Attól kezdve, hogy Pál apostol a *koinonia* kifejezést használja (vö. 1Kor 10,16-17) a keresztény hagyomány úgy értelmezte a „közösség” szót, hogy az egyszerre jelzi az Eucharisztiában való teljes részesülést, valamint a hívek közötti illetve az Egyházak közötti kapcsolatot. Miközben megnyit bennünket az isteni élet szemlélésére, a szentháromságos misztérium kifürkészhetetlen mélységeire, ez a kifejezés utal kapcsolataink „hétköznapiságára” is: rámutat arra, hogy az egymás felé nyújtott legegyszerűbb gesztusokban valóban a Lélek érint meg minket. Ezért az együtt ünnepelt Eucharisztiából fakadó közösség, meghatározza és irányba állítja a szinodalitás folyamatait.

f) Az Eucharisztiából megtanuljuk megfogalmazni az egységet és a sokféleséget: az Egyház egységét és a keresztény közösségek sokféleségét; a szentségi misztérium egységét és a liturgikus hagyományok sokféleségét; az ünneplés egységét és a hivatások, karizmák és szolgálatok sokféleségét. Épp az Eucharisztia fedi fel leginkább, hogy a Lélek által teremtett harmónia nem egyformaság, és hogy minden egyházi ajándék a közös épülést szolgálja.

Megfontolandó kérdések

g) A keresztség szentsége nem értelmezhető elszigetelten vagy a keresztény beavatás rendje nélkül, és nem értelmezhető individualista módon sem. Ezért tovább kell vizsgálnunk, hogy a keresztény beavatás egységesebb látásmódja milyen mértékben járulhat hozzá a szinodalitás megértéséhez.

h) A sensus fidei érett gyakorlása nemcsak a keresztség felvételét követeli meg, hanem a keresztség kegyelmében fejlődő, hiteles tanítványságban megélt életet. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megkülönböztessük a Lélek tevékenységét a pusztán külsőleg uralkodó gondolkodásformáktól vagy kulturális hatásoktól, illetve az evangéliummal összeegyeztethetetlen dolgoktól. A sensus fidei gyakorlásának megértését megfelelő teológiai reflexióval kell elmélyíteni.

i) A szinodalitásról való elmélkedés új betekintést nyújthat a bérmálás megértésébe, amely által a Lélek kegyelme a pünkösdi harmóniában kifejezi az ajándékok és karizmák sokféleségét. A különböző egyházi tapasztalatok fényében meg kell fontolni, hogyan lehetne gyümölcsözőbbé tenni e szentség előkészítését és ünneplését, hogy minden hívőben felébredjen a közösségépítésre, a világban való misszióra és a hitről való tanúságtételre való elhivatottság.

j) Pasztorálteológiai szempontból fontos folytatni annak kutatását, hogy a katekumenális út hogyan adhat inspirációt más pasztorális utakhoz, mint például a házasságra való felkészítés, vagy a szakmai és társadalmi elköteleződések kiválasztásában való kísérés, vagy a felszentelt szolgálatra való felkészítés, amelyben az egész egyházi közösségnek részt kell vennie.

Javaslatok

k) Ha az Eucharisztia formálja a szinodalitást, akkor az első lépés, amit meg kell tennünk, hogy a misét az ajándékhoz méltó módon, a Krisztusban való barátság hiteles érzésével ünnepeljük. A hitelesen bemutatott liturgia a tanítványság és testvériség első és alapvető iskolája. Szépségének és egyszerűségének minden más szervezett képzési programot megelőzve kell formálnia bennünket.

l) A második lépés arra a széles körben jelzett igényre utal, hogy a liturgikus nyelvezetet a hívek számára hozzáférhetőbbé kell tenni, jobban alkalmazva abban a kultúrák sokszínűségét. Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a hagyományokkal való folytonosságot és a liturgikus képzés szükségességét, láthatóan szükség van arra, hogy e kérdést mélyebben megvizsgáljuk, nagyobb felelősséget adva a püspöki konferenciáknak, megmaradva a *Magnum principium* motu proprio irányvonalában.

m) A harmadik lépés az a lelkipásztori elkötelezettség, hogy a közösségi ima a szentmisén túl is kiterjedjen. A liturgikus imádság alternatív formái, valamint a népi vallásosság gyakorlata, amelyben a helyi kultúrák sajátosságai tükröződnek, nagyon jelentősek a hívek bevonásának előmozdításában. Ezek bevezetik a híveket a keresztény misztériumba, és közelebb viszik az Egyházat kevésbé ismerőket az Úrral való találkozáshoz. A népi vallásosság formái közül kiemelkedőnek tekinthető a Mária-tisztelet, mely alkalmas arra, hogy sokakban megtartsa és táplálja a hitet.

4. A szegények, az Egyház útjának főszereplői

Közös pontok

a) A szegénységben élők szeretetet kérnek az Egyháztól. A szeretet alatt tiszteletet, elfogadást és elismerést értenek, amely nélkül az élelmiszer, a pénz vagy a szociális szolgáltatások nyújtása a támogatás olyan formáit jelenti, amelyek kétségtelenül fontosak, de nem veszik teljes mértékben figyelembe a személy méltóságát. Minden egyes személyt képessé kell tenni arra, hogy maga határozhassa meg növekedési eszközeit, ahelyett, hogy mások jóléti intézkedéseinek tárgya legyen. Az elismerés és a tisztelet hatékony eszközei lehetnek ennek.

b) A szegényeket előtérbe helyező megközelítés a krisztológiai hitben rejlik: Jézus, aki szegény és alázatos volt, barátságot kötött a szegénységben élő emberekkel, együtt járt velük, megosztotta velük az asztalt, és elítélte azt, ami okozta a szegénységet. Az Egyház számára a szegények és a peremre szorultak előtérbe helyezése sokkal inkább teológiai irányelv, mint kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória. Szent János Pál szerint Isten először nekik ajánlja fel kegyelmét. Ez az isteni preferencia következményekkel jár minden keresztény életére nézve, akik arra hivatottak, hogy „ugyanazt a lelkületet ápolják, ... amely, Jézus Krisztusban volt” (Fil 2,5).

c) A szegénységnek nem csak egyetlen formája létezik. A szegénységben élők sokféle arca között vannak olyanok, akiknek az hiányzik, ami a méltóságteljes élethez szükséges. Ott vannak a kivándorlók és menekültek; az őslakos népek, az Afrikában élők és onnan elszármazottak; az erőszak és a bántalmazás áldozatai, különösen a nők; a függőséggel küzdők; a kisebbségek, akiktől rendszeresen elhallgattatnak; a magukra hagyott idősek; a fajgyűlölet, a kizsákmányolás és az emberkereskedelem áldozatai, különösen a kiskorúak; a kizsákmányolt munkavállalók; a gazdaságilag kirekesztettek és mások, akik a társadalom perifériáin élnek. A kiszolgáltatottak közül a legkiszolgáltatottabbak közé tartoznak a meg nem született gyermekek és édesanyjuk akiknek érdekében folyamatos érdekérvényesítésre van szükség. A Közgyűlés meghallja az „új szegények” kiáltását, amelyet a több kontinens számos országát sújtó háborúk és a terrorizmus vált ki, és elítéli az ilyen viszályokat okozó korrupt politikai és gazdasági rendszereket.

d) Az anyagi szegénység számtalan formája mellett sokan tapasztalnak lelki szegénységet is, amelyet úgy értelmezhetünk, mint az élet értelmének hiányát. Az önmagunkkal való túlzott foglalkozás oda vezethet, hogy másokat fenyegetésnek tekintünk, ami arra késztet, hogy még inkább magunkba forduljunk, és még önzőbbek legyünk. Amikor a lelki és anyagi szegénység találkoznak, ez esély lehet, hogy elinduljanak egy olyan úton, amelyen egymás szükségleteire választ találnak. Ez az együtt haladás kézzelfoghatóvá teszi a szinodális Egyház lehetőségeit, s az evangéliumi boldogság még teljesebb értelmét tárja fel: „Boldogok a lélekben szegények” (Mt 5,3).

e) A szegények melletti kiállás megköveteli, hogy velük együtt gondoskodjunk közös otthonunkról: a föld kiáltása és a szegénységben élők kiáltása ugyanaz a hang. Ha ezen kiáltásokra nem érkezik felelet, ez okozza az ökológiai válságot, és különösen az éghajlatváltozást, melyek az emberiség létét fenyegetik. Ezt hangsúlyozza a Laudate Deum apostoli buzdítás, amelyet Ferenc pápa a szinódusi Közgyűlés munkájának megkezdésével egy időben tett közzé. Az éghajlatváltozás következményeinek leginkább kitett országokban élő egyházak élő tapasztalatuk van arról, hogy sürgősen változtatásra van szükség, s ők ezzel a tapasztalattal járulnak hozzá a bolygó különböző részein élő más, helyi egyházak útjához.

f) Az Egyháznak kötelessége, hogy a szegénység és a kirekesztés okaival foglalkozzon. Ez magában foglalja a kirekesztettek jogainak védelmét célzó intézkedéseket, és megköveteli az igazságtalanságok nyilvános elítélését, legyen szó akár társadalmi struktúrák, egyének, vállalatok vagy kormányok által elkövetett igazságtalanságokról. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy meghalljuk a szegénységben élők szavát, megismerjük követeléseiket, álláspontjukat, ily módon fölhasználva szavaikat fölerősítsük hangjukat.

g) A keresztényeknek kötelességük tevékeny módon elkötelezni magukat a közjó építésében és az élet méltóságának védelmében, követve az Egyház társadalmi tanítását együttműködve a civil társadalmi szervezetekkel, szakszervezetekkel, népi mozgalmakkal, alulról szerveződő egyesületekkel és a politikában. való részvétellel. Az Egyház mély hálával tartozik ezeknek a szervezeteknek. A közösségnek kötelessége támogatni azokat, akik ezeken a területeken a szeretet és a szolgálat szellemében dolgoznak. Tevékenységük része az Egyház küldetésének, amely az evangélium hirdetésére és Isten Országának megvalósítására irányul.

h) A keresztény közösség a szegényeken keresztül találkozik Krisztus arcával és testével, aki, bár gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy mi gazdagok legyünk az ő szegénysége által (vö. 2Kor 8,9). Ez a kötelesség nemcsak azt jelenti, hogy segítsünk a másikon, hanem, hogy tanuljunk tőlük. Mivel a szinodalitás azt jelenti, együtt járunk azzal, aki az Út, ezért a szinodális Egyháznak a szegényeket kell élete középpontjába állítania: szenvedéseiken keresztül közvetlen ismeretet szerezhet a szenvedő Krisztusról (vö. Evangelii gaudium, 198). Életüknek az Úréhoz való hasonlósága teszi a szegényeket az ajándékként kapott üdvösség hírnökeivé és az evangélium örömének tanúivá.

Megfontolandó kérdések

i) A világ egyes részein az Egyház szegény, azokkal, akik szegények, és azokért, akik szegények. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a szegénységben élőket „ők” és „mi” szemlélettel mintegy az egyházi szeretet „tárgyai”-nak tekintsük. A szegények középpontba állítása és a tőlük való tanulás, olyan feladat, amelyre az Egyháznak folyamatosan törekednie kell.

j) A jogtalan helyzetek prófétai leleplezése, valamint a politikai döntéshozók meggyőzése, hogy a közjó érdekében cselekedjenek, amely a diplomácia bevonását igényli, olyan dinamikus feszültséget jelent, amely megőrzi a törekvés tisztaságát és hatékonyságát. Különösen ügyelni kell arra, hogy az állami vagy magánforrások egyházi szervek általi felhasználása ne korlátozza az evangéliumi igényesség szabadságát.

k) Az oktatás, az egészségügy és a szociális jólét területén nyújtott szolgáltatások válogatás és különbségtétel nélküli biztosítása egyértelmű megnyilvánulása egy olyan Egyháznak, amely elősegíti a legkiszolgáltatottabbak integrációját és részvételét az Egyházban és a társadalomban. Az ezen területen tevékenykedő szervezeteket arra ösztönözzük, hogy munkájuk a keresztény közösség megnyilatkozása legyen, és kerüljék el, hogy a jótékonyság személytelenné váljon. Ösztönözzük őket továbbá a hálózatépítésre és a munka összehangolására.

l) Az Egyháznak őszintén meg kell vizsgálnia, hogy miként tesz eleget az igazságosság követelményeinek a hozzá tartozó intézményekben dolgozók körében, hogy következetesen és tisztességesen járjon el.

m) Egy szinodális Egyházban a szolidaritás a kölcsönös megajándékozásában és a különböző régiók helyi egyházai közötti erőforrások megosztásában is megnyilvánul. Ezek a kapcsolatok elősegítik az Egyház egységét azáltal, hogy köteléket teremtenek az érintett keresztény közösségek között. Azokra a feltételekre kell összpontosítani, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy a papokban hiányt szenvedőegyházak segítségére érkező papok ne csupán funkcionális megoldást nyújtsanak, hanem erőforrást jelentsenek mind az őket küldő, mind az őket fogadó egyház növekedéséhez. Hasonlóképpen biztosítani kell, hogy a gazdasági segítségnyújtás ne fajuljon puszta jóléti szolgáltatássá, hanem elősegítse a hiteles evangéliumi szolidaritást, és átláthatóan és megbízhatóan kezeljék.

Javaslatok

n) Sajnos kevesen ismerik az egyház szociális tanítását. Ezzel foglalkozni kell. A helyi egyházakat nemcsak arra kérjük, hogy tegyék ismertebbé a tanítás tartalmát, hanem arra is, hogy olyan gyakorlatokkal segítsék elő annak befogadását, amelyek a serkentik tanításban foglaltakat tettekre váltani.

o) A találkozás, a közös élet megosztása és a szegénységben és periférián élők szolgálata a keresztény közösségek által kínált minden képzés szerves részét kell, hogy képezze: ez a hit követelménye, nem pedig választható többlet. Ez különösen igaz a felszentelt szolgálatra és a megszentelt életre vállalkozó személyekre.

p) A diakóniai szolgálat újragondolásának részeként az egyháznak határozottabban törekednie kell a szegények szolgálatára.

q) Az egyházi tanításnak, liturgiának és gyakorlatnak kifejezettebben és gondosabban kell integrálnia az átfogó ökológia biblikus és teológiai alapjait.

5. Egyház „minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből”

Közös pontok

a) A keresztények különböző kultúrákban élnek, ahová az Ige és a szentségek által elviszik Krisztust. alázattal és örömmel vállalják a szeretetszolgálatot, és befogadják Krisztus misztériumát, amely már minden helyen és időben vár ránk. Ily módon válnak „minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből” (Jel 5,9) álló Egyházzá.

b) A kulturális, történelmi és kontinentális kontextusok, amelyekben az egyház jelen van, különböző lelki és anyagi szükségleteket tárnak fel. Ez alakítja a helyi egyházak kultúráját, missziós prioritásaikat, azokat a gondokat és adományokat, amelyeket mindegyikük a szinódusi párbeszédbe hoz, és azokat a nyelveket, amelyekkel kifejezik magukat. A Közgyűlés napjai alatt közvetlenül és többnyire örömmel tapasztalhattuk meg az egyházi lét sokféle megnyilvánulását.

c) Az egyházak egyre inkább multikulturális és többvallású környezetben élnek. Ez szükségessé teszi a vallások és kultúrák közötti párbeszéd megteremtésének módját, amellyel a keresztényeknek foglalkozniuk kell a társadalmat alkotó számos csoport mellett. Az egyház küldetésének megélése ezekben a kontextusokban olyan jelenlétet, szolgálatot és igehirdetést igényel, amely hidakat épít, kölcsönös megértést tanúsít, és olyan evangelizációt folytat, amely kísér, meghallgat és tanul. A Közgyűlésen a „cipő levételének” képe, hogy átlépjük a küszöböt a másik emberrel való találkozás felé, az alázat és a szent tér iránti tisztelet jeleként, egyenlő feltételek mellett hangzott el.

d) A migráció a helyi egyházakat kultúrák közötti közösségekké alakítja át. A migránsok és menekültek, akik közül sokan az elszakadás, a háború és az erőszak sebeit viselik, gyakran a megújulás és a gazdagodás forrásává válnak az őket befogadó közösségek számára, és lehetőséget nyújtanak arra, hogy közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a földrajzilag távoli egyházakkal. A migránsokkal szembeni egyre ellenségesebb hozzáállással szemben arra vagyunk hivatottak, hogy nyitott befogadást gyakoroljunk, hogy elkísérjük őket egy új élet felépítésében, és hogy valódi kultúrák közötti közösséget építsünk a népek között. A migránsok liturgikus hagyományainak és vallási gyakorlatának tiszteletben tartása a hiteles befogadás szerves része.

e) A misszionáriusok azért adták életüket, hogy az örömhírt elvigyék az egész világba. Elkötelezettségük nagyszerű tanúságtétel az evangélium erejéről. Különös figyelemre és érzékenységre van azonban szükség azokban a kontextusokban, ahol a „misszió” szó fájdalmas történelmi emlékekkel terhelt, ami ma akadályozza a közösséget. Egyes helyeken az evangélium hirdetése gyarmatosítással, sőt népirtással járt együtt. Az evangelizálás ezekben a kontextusokban megköveteli az elkövetett hibák elismerését, új érzékenység elsajátítását ezekkel a kérdésekkel szemben, és egy olyan generáció kísérését, amely a gyarmatosításon túli keresztény identitás kialakítására törekszik. A tisztelet és az alázat alapvető hozzáállás, amelyre szükség van annak felismeréséhez, hogy kiegészítjük egymást, és hogy a különböző kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja a keresztény közösségek hitének megélését és gondolkodását.

f) Az Egyház tanítja a vallásközi párbeszéd szükségességét és bátorítja annak gyakorlását, mint a minden nép közötti közösség építésének részét. Az erőszak és a széttöredezettség világában egyre sürgetőbb az emberiség egységéről, közös eredetéről és közös sorsáról tanúságot tenni, a társadalmi igazságosság, a béke, a kiengesztelődés és a közös otthonunkról való gondoskodás összehangolt és kölcsönös szolidaritásában. Az Egyház tudatában van annak, hogy a Lélek minden vallás, hit és kultúra nőtagjain és férfijain keresztül szólhat.

Megfontolandó kérdések

g) Nagyobb érzékenységet kell kifejlesztenünk az egyházi lét sokféle megnyilvánulásának gazdagsága iránt. Ehhez dinamikus egyensúlyra kell törekednünk az Egyház egészének dimenziója és helyi gyökere, az Egyház egységének köteléke iránti tisztelet és a sokféleséget elfojtó homogenizáció veszélye között. A különböző kontextusokban eltérőek a jelentések és a prioritások, és ez megköveteli a decentralizáció és a kapcsolati szintek formáinak azonosítását és előmozdítását.

h) Az egyházat is érinti a polarizáció és a bizalmatlanság olyan létfontosságú kérdésekben, mint a liturgikus élet, valamint az erkölcsi, társadalmi és teológiai reflexió. Mindegyiknek az okait fel kell ismernünk a párbeszéd révén, és bátor folyamatokat kell vállalnunk a közösség újjáélesztésére és a kiengesztelődés folyamataira, hogy legyőzzük őket.

i) Helyi egyházainkban néha feszültséget tapasztalunk az evangelizáció különböző értelmezési módjai között: az élet tanúságtételének hangsúlyozása, az emberi fejlődés iránti elkötelezettség, a vallásokkal és kultúrákkal folytatott párbeszéd és az evangélium kifejezett hirdetése között. Ugyanígy feszültség keletkezik Jézus Krisztus kifejezett hirdetése és az egyes kultúrák sajátosságainak értékelése között is, keresve az evangéliumi vonásokat (*semina Verbi*), amelyeket az adott kultúra már tartalmaz.

j) Vizsgálandó kérdésnek tekintjük az evangélium üzenete és az evangelizálást végzők kultúrája közötti esetleges keveredéseket.

k) A növekvő konfliktusok, az egyre erősebb fegyverkereskedelem és használat felveti annak kérdését – amely több csoportban is felmerült -, hogy a konfliktusokat még gondosabb megfontoltsággal, s ne erőszakos módon kezeljük. Ez egy értékes hozzájárulás, amelyet a keresztények a mai világnak a más vallásokkal folytatott párbeszédben és együttműködésben nyújthatnak.

Javaslatok

l) Újra figyelmet kell fordítanunk arra a kérdésre, hogy milyen nyelvezetet használunk arra, hogy az emberek elméjéhez és szívéhez szépen és érthető módon szóljunk a legkülönbözőbb kontextusokban.

m) Közös keretre van szükségünk a decentralizációs formákkal való kísérletezés irányításához és értékeléséhez, amely meghatározza az összes érintett szereplőt és szerepüket. A koherencia érdekében a decentralizációval kapcsolatos mérlegelési folyamatoknak szinodális stílusban kell zajlaniuk, a különböző szinteken érintett összes szereplő egyetértését és hozzájárulását előirányozva.

n) Új paradigmákra van szükség az őslakos népekkel való pasztorális együttműködéshez, amely egy közös út formájában valósul meg, nem pedig egy velük vagy értük végzett tevékenységként. Részvételük a döntéshozatali folyamatokban minden szinten hozzájárulhat egy élénkebb és missziósabb Egyházhoz.

o) A Közgyűlés munkájából a II. Vatikáni Zsinat tanításának, a zsinat utáni tanításnak és az Egyház társadalmi tanításának jobb megismerésére való felhívás következik. Jobban meg kell ismernünk különböző hagyományainkat, hogy világosabban az egyházak közösségben lévő, a szolgálatban és a párbeszédben hatékony Egyház legyünk.

p) Egy olyan világban, ahol a migránsok és menekültek száma növekszik, miközben a befogadásukra való hajlandóság csökken, és ahol az idegenekre egyre gyanakvóbban tekintenek, az egyháznak határozottan részt kell vennie az oktatásban, a párbeszéd és a találkozás kultúrájában, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemben, különösen a lelkipásztori képzésen keresztül. Hasonlóképpen szükséges, hogy konkrét projektekben vegyünk részt a migránsok integrációja érdekében.

q) Ajánljuk, hogy újítsuk meg a párbeszédet és a megkülönböztetést a rasszokkal kapcsolatos igazságosság összefüggésében. Az Egyházon belüli, a rasszokkal kapcsolatos igazságtalanságot létrehozó vagy fenntartó rendszereket be kell azonosítani és ezeket le kell küzdeni. Adjunk életet a gyógyulás és kiengesztelődés folyamatának annak érdekében, hogy gyökerestül kiirtsuk a rasszizmus bűnét azok segítségével, akik elszenvedik ugyanannak (ti. a rasszizmusnak) a következményét.

6. A keleti egyházak és a latin egyházi hagyományok

Közös pontok

a) A keleti egyházak közül a Péter utódával teljes közösségben lévők olyan liturgikus, teológiai, ekkleziológiai és kánoni sajátosságokat élveznek, amelyek nagyban gazdagítják az egész Egyházat. Különösen azzal járulhatnak hozzá értékes módon a szinodalitás megértéséhez és gyakorlatához, hogy megtapasztalják az egységet a sokféleségben.

b) A történelem során az egyházaknak biztosított autonómia szintje különböző szakaszokon ment keresztül. Egyes szokások és eljárások ma már elavultnak számítanak, mint például a latinosodás. Az utóbbi évtizedekben jelentősen fejlődött az az út, amely ezen egyházak sajátosságának, megkülönböztetésének és autonómiájának elismeréséhez vezet.

c) A hívek jelentős migrációja a katolikus Keletről a latin többségű területekre fontos lelkipásztori kérdéseket vet fel. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik vagy növekszik, a keleti katolikus egyházaknak több tagja lehet a diaszpórában, mint az egyházi területeken. Több okból kifolyólag a keleti hierarchiák felállítása a bevándorlás országaiban nem elegendő a probléma megoldására, de szükség van arra, hogy a helyi latin rítusú egyházak a szinodalitás nevében segítsék a kivándorolt keleti híveket identitásuk megőrzésében és sajátos örökségük ápolásában, anélkül, hogy asszimilációs folyamatoknak vetnék alá magukat.

Megfontolandó kérdések

d) A továbbiakban tanulmányozni kell, hogy a keleti katolikus egyházak tapasztalatai hogyan járulhatnak hozzá a szinodalitás megértéséhez és gyakorlatához.

e) Továbbra is vannak nehézségek a pápa szerepével kapcsolatban, amikor hozzájárulását adja az egyházak szinódusai által *sui iuris* területükre megválasztott püspököknek, valamint az egyházi területen kívüli püspökök pápai kinevezésével kapcsolatban. A pátriárkák joghatóságának a pátriárkai területeken kívüli kiterjesztésére irányuló kérés szintén a Szentszékkel való mérlegelés és párbeszéd kérdése.

f) Azokban a régiókban, ahol különböző katolikus egyházak hívei vannak jelen, olyan modelleket kell találnunk, amelyek láthatóvá teszik a sokféleségben való egység hatékony formáit.

g) El kell gondolkodnunk azon, hogy a keleti katolikus egyházak milyen mértékben járulhatnak hozzá a keresztény egységhez, és milyen szerepet játszanak a vallásközi és kultúrák közötti párbeszédben.

Javaslatok

h) Mindenekelőtt felmerült a Szentatyához intézett kérés, hogy hozzák létre a keleti katolikus egyházak pátriárkáinak és nagyérsekeinek állandó tanácsát.

i) Néhányan kérték, hogy hívjanak össze egy rendkívüli szinódust, amelyet a keleti katolikus egyházaknak, identitásuknak és küldetésüknek, valamint a háború és a tömeges migráció összefüggésében felmerülő lelkipásztori és egyházi kihívásoknak szentelnének.

j) Egy keleti és latin teológusokból, történészekből és kánonjogászokból álló közös bizottságot javasolt létrehozni, amely a további vizsgálatot igénylő kérdésekkel foglalkozik, és javaslatokat fogalmaz meg a továbblépés irányába.

k) A keleti katolikus egyházak tagjainak megfelelő képviseletet kell biztosítani a Római Kúria dikasztériumaiban, hogy az egész egyházat gazdagítsák az ő nézőpontjukkal, segítsenek a felmerülő problémák kezelésében, és lehetővé tegyék részvételüket a különböző szintű párbeszédben.

l) A keleti egyházak híveinek örökségét tiszteletben tartó befogadási formák elősegítése érdekében fokozni kell a diaszpórában élő keleti papság és a latin papság közötti kapcsolatokat, hogy előmozdítsuk a vonatkozó hagyományok kölcsönös megismerését és elismerését.

7. A keresztény egység felé vezető úton

Közös pontok

a) A Szinódusi Közgyűlés ezen ülése mély ökumenikus gesztussal kezdődött. Az „*Együtt*” imavirrasztáson Ferenc pápa mellett számos más vezető és a különböző keresztény közösségek képviselői is jelen voltak, ami egyértelmű és hiteles jele annak a vágynak, hogy a hit egységének és az ajándékok cseréjének szellemében együtt járjanak. Ez a rendkívül jelentős esemény azt is lehetővé tette számunkra, hogy felismerjük, hogy ökumenikus *kairosz*ban vagyunk, és megerősítsük, hogy ami összeköt bennünket, az nagyobb, mint ami elválaszt. Mert közösen valljuk, hogy „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van” (Ef 4,5-6).

b) A keresztség, amely a szinodalitás elvének gyökere, az ökumenizmus alapja is. Rajta keresztül minden keresztény részt vesz a *sensus fidei*ben, és ezért hagyományaiktól függetlenül figyelmesen meg kell hallgatni őket, ahogyan a Szinódusi Közgyűlés is tette a megkülönböztetési folyamat során. Nincs szinodalitás ökumenikus dimenzió nélkül.

c) Az ökumenizmus mindenekelőtt a lelki megújulás kérdése, amely a bűnbánat és az emlékezet gyógyulásának folyamatát is megköveteli. A Közgyűlés meghatottan hallgatta meg a különböző egyházi hagyományokhoz tartozó keresztények tanúságtételeit, akik barátságot, imát és mindenekelőtt a szegénységben élők szolgálata iránti elkötelezettséget osztják meg egymással. A legkisebbek iránti elköteleződés megszilárdítja a kötelékeket, és segít arra összpontosítani, ami már minden hívőt összeköt Krisztusban. Ezért fontos, hogy az ökumenizmust elsősorban a mindennapi életben gyakoroljuk. A teológiai és intézményi párbeszédben a kölcsönös megértés türelmes szövése a növekvő bizalom és nyitottság légkörében folytatódik.

d) A világ nem kevés régiójában létezik a „vér ökumenizmusa”, amely a különböző felekezetű keresztényekből ered, akik életüket adják a Jézus Krisztusba vetett hitért. Mártíromságuk tanúságtétele minden szónál beszédesebb. Az egység az Úr keresztjéből ered.

e) A keresztények közötti együttműködés kulcsfontosságú korunk lelkipásztori kihívásainak kezelésében. A szekularizált társadalmakban ez lehetővé teszi, hogy az evangélium hangja nagyobb erővel érvényesüljön. A szegénység körülményei között ez arra ösztönzi az embereket, hogy egyesítsék erőiket az igazságosság, a béke és a legkisebbek méltóságának szolgálatában. Minden esetben erőforrás a gyűlölet, a megosztottság és a háború kultúrájának gyógyításához, amely csoportokat, népeket és nemzeteket állít egymás ellen.

f) A különböző egyházakhoz vagy egyházi közösségekhez tartozó keresztények közötti házasságok (felekezetek közötti házasságok) olyan valóságot jelenthetnek, amelyben a közösség bölcsessége megérlelődhet, és lehetőség van egymás evangelizálására.

Megfontolandó kérdések

g) Közgyűlésünk képes volt érzékelni, hogy a különböző keresztény hagyományok milyen különböző módon értelmezik az Egyház szinodális voltát. Az ortodox egyházakban a szinodalitás szigorú értelemben kizárólag a püspököket (a Szent Szinódust) megillető kollegiális hatalomgyakorlás kifejeződése. Tágabb értelemben az összes hívő aktív részvételére utal az egyház életében és küldetésében. Volt néhány utalás más egyházi közösségek gyakorlatára, ami gazdagította vitáinkat. Mindez további vizsgálatot igényel.

h) Egy másik vizsgálandó téma a szinodalitás és a primátus közötti kapcsolatra vonatkozik a különböző szinteken (helyi, regionális, egyetemes), kölcsönös egymásra utaltságukban. A történelem közös újraolvasására van szükségünk, hogy leküzdjük a sztereotípiákat és előítéleteket. A folyamatban lévő ökumenikus párbeszédek az első évezred gyakorlatának fényében jobban megértették, hogy a szinodalitás és a primátus egymással összefüggő, egymást kiegészítő és egymástól elválaszthatatlan valóságok. Ennek a kényes pontnak a tisztázása következményekkel jár a péteri szolgálatnak az egység szolgálatában való megértésére, annak megfelelően, amit II. Szent János Pál az *Ut unum sint* enciklikában kívánt.

i) Meg kell vizsgálnunk az eucharisztikus vendégszeretet *(Communicatio in sacris*) kérdését teológiai, kánonjogi és lelkipásztori szempontból, a szentségi és az egyházi közösség közötti kapcsolat fényében. Ez a kérdés különösen fontos a felekezetek közötti házaspárok számára. Felveti a felekezetek közötti házasságokról való szélesebb körű gondolkodás szükségességét.

j) Szorgalmaztuk továbbá a „felekezeten kívüli” közösségek és a keresztény ihletésű „ébredési” mozgalmak jelenségéről való elmélkedést, amelyekhez nagy számban csatlakoznak olyan hívek is, akik eredetileg katolikusok voltak.

Javaslatok

k) A 2025-ös év a 325. évi nikaiai zsinat évfordulója, amelyen kidolgozták a keresztényeket egyesítő hit szimbólumát. Ennek az eseménynek a közös megemlékezése segíteni fog abban, hogy jobban megértsük, hogy a múltban a vitás kérdéseket hogyan vitatták meg és oldották meg közösen a zsinaton.

l) Ugyanebben az évben, 2025-ben, gondviselésszerűen a húsvét ünnepének időpontja egybeesik minden egyház és keresztény közösség számára. A Közgyűlés kifejezte azt az élénk vágyát, hogy közös időpontra jussunk a húsvét ünnepére, hogy ugyanazon a napon ünnepelhessük az Úr feltámadását, életünket és üdvösségünket.

m) Az a vágy is megfogalmazódott, hogy továbbra is bevonják más egyházak és egyházi hagyományok keresztényeit a katolikus szinódusi folyamatokba minden szinten, és hogy a Közgyűlés következő, 2024-es ülésszakára több testvéri küldöttet hívjanak meg.

n) Egyesek javaslatot tettek egy ökumenikus zsinat összehívására a mai világban megvalósuló közös misszióról.

o) Azt is javasolták, hogy dolgozzunk ki egy ökumenikus martirológiát.

II. RÉSZ: MINDENKI TANÍTVÁNY, MINDENKI MISSZIÓS

8. Az egyház misszió

Közös pontok

a) Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy az Egyháznak küldetése van, azt állítjuk, hogy az Egyház „maga” a küldetés. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21): az Egyház Krisztustól, az Atya által küldöttől kapja meg saját küldetését. A Szentlélek által támogatva és vezetve, az Egyház hirdeti és tanúsítja az evangéliumot azoknak, akik nem ismerik és nem fogadják be azt. Teszi ezt a szegények melletti döntésével, amely Jézus küldetésében gyökerezik. Ily módon közreműködik az Egyház Isten uralmának eljövetelében, amelynek „ő a magva és kezdete” (vö. LG 5).

b) A keresztény beavatás szentségei Jézus minden tanítványára átruházzák az Egyház küldetésének felelősségét. A laikusok, a megszentelt életet élők és a felszentelt papok egyenlő méltósággal rendelkeznek. Különböző karizmákat és hivatásokat kaptak, és különböző szerepeket és feladatokat töltenek be, de mindannyian a Szentlélek által elhívottak és tápláltak, hogy Krisztusban egy testet alkossanak (1Kor 4-31). Mindannyian tanítványok, mindannyian misszionáriusok, a helyi közösségek kölcsönös vitalitásában, akik megtapasztalják az evangelizálás elragadó és vigasztaló örömét. A társfelelősség gyakorlása elengedhetetlen a szinodalitáshoz, és az Egyház minden szintjén szükséges. Minden keresztény missziót végez ezen a földön.

c) A család minden keresztény közösség pillére. A szülők és nagyszülők és mindazok, akik a családban élnek és osztják meg hitüket, az első misszionáriusok. A család, mint az élet és a szeretet közössége, a hitre és a keresztény gyakorlatra való nevelés kiváltságos helye, amely különleges kísérést igényel a közösségeken belül. Különösen nagy szükség van támogatásra a szülők számára, akiknek össze kell egyeztetniük a munkát – beleértve az egyházi közösségen belüli és annak küldetését szolgáló munkát is – a családi élet követelményeivel.

d) Ha a misszió az egész egyházra kiterjedő kegyelem, akkor a laikus hívek létfontosságú módon járulnak hozzá e misszió előmozdításához minden területen és a mindennapok hétköznapi helyzeteiben. Mindenekelőtt ők azok, akik jelenvalóvá teszik az Egyházat, és akik hirdetik az evangéliumot, például a digitális kultúrában, amely oly nagy hatást gyakorol az egész világon; az ifjúsági kultúrában; a munka és az üzleti élet, a politika, a művészet és a kultúra világában; a tudományos kutatásban, az oktatásban és a képzésben; közös otthonunk gondozásában; és különösen a közéletben való részvétel által. Bárhol is vannak jelen, arra kapnak meghívást, hogy a mindennapi életben tanúságot tegyenek Jézus Krisztusról, és megosszák a hitet másokkal. A fiatalok különleges módon, adottságaikkal és gyarlóságaikkal, a Jézussal való barátságban növekedve, az evangélium apostolaivá válnak társaik számára.

e) A laikus hívők is egyre inkább jelen vannak és aktívan részt vesznek a keresztény közösségek szolgálatában. Sokan közülük lelkipásztori közösségeket szerveznek és animálnak, hitoktatóként, teológusként és képzőként, lelki vezetőként és katekétaként szolgálnak, és részt vesznek a különböző egyházközségi és egyházmegyei testületekben. Sok régióban a keresztény közösségek élete és az egyház küldetése függ a katekétáktól. Ezen kívül laikusok szolgálnak az érdekvédő munkában s az adminisztrációban. Mindezek a hozzájárulások nélkülözhetetlenek az egyház küldetéséhez; ezért biztosítani kell a szükséges kompetenciák megszerzését.

f) A laikusok karizmái hatalmas változatosságukban a Szentléleknek az Egyház számára adott különleges ajándékait jelentik, amelyeket elő kell hívni, fel kell ismerni és teljes mértékben meg kell becsülni. Bizonyos helyzetekben a laikusokat arra hívhatják, hogy segítsenek pótolni a paphiányt, azzal a veszéllyel, hogy a laikusok apostolkodásának laikus jellege csökkenhet. Más kontextusokban előfordulhat, hogy a papok mindent maguk csinálnak, és így a laikusok karizmáit és szolgálatát figyelmen kívül hagyják vagy nem használják ki kellőképpen. Minden kontextusban fennáll annak a veszélye, amelyet a Közgyűlésen sokan megfogalmaztak, hogy a laikusok „klerikalizálódnak”, és egyfajta laikus elit jön létre, amely fenntartja az egyenlőtlenségeket és a megosztottságot Isten népe között.

g) Az *ad gentes* misszió kölcsönösen gazdagítja az egyházakat, mert nem csak a misszionáriusokat, hanem az egész közösséget is bevonja, amely ily módon az imádságra, a javak megosztására és a tanúságtételre ösztönöz. A paphiánnyal küzdő egyházaknak nem szabad lemondaniuk erről az elkötelezettségről, míg a felszentelt szolgálatra több hivatással rendelkező egyházaknak hasznára válik a valóban evangéliumi lelkipásztori együttműködés. Minden misszionárius – laikusok és nők, a megszentelt életet élők, diakónusok és papok, és különösen a missziós intézetek tagjai és a *fidei donum* misszionáriusok – fontos erőforrást jelentenek az ismeretségi kötelékek és az ajándékok cseréjének megteremtésében.

h) Az egyház küldetése folyamatosan megújul és táplálkozik az Eucharisztia ünnepléséből, különösen akkor, amikor közösségi és missziós jellege teljes mértékben kifejeződik.

Megfontolandó kérdések

i) Továbbra is szükség van a karizmák és szolgálatok közötti összefüggések teológiai megértésének elmélyítésére missziós kontextusban.

j) A II. Vatikáni Zsinat és az azt követő tanítóhivatali tanítás a laikusok sajátos küldetését az időleges vagy szekuláris valóságok megszentelésének szempontjából mutatja be. A valóság azonban az, hogy a lelkipásztori gyakorlat plébániai, egyházmegyei, sőt újabban már egyetemes szinten is egyre inkább laikusokat bíz meg feladatokkal és szolgálatokkal magán az Egyházon belül. A teológiai reflexiót és az egyházi rendelkezéseket össze kell egyeztetni ezekkel a fontos fejleményekkel, és el kell kerülni azokat a dualizmusokat, amelyek veszélyeztethetik az Egyház küldetése egységének felfogását.

k) Az összes megkeresztelt ember misszióért való társfelelősségének előmozdításában elismerjük a fogyatékkal élők apostoli képességeit. Jobban akarjuk értékelni azt a hozzájárulást az evangelizációhoz, amelyet az ő emberségük mérhetetlen gazdagsága nyújt. Elismerjük szenvedésük, marginalizálódásuk és diszkriminációjuk tapasztalatait, amelyek néha még a keresztény közösségen belül is előfordulnak.

l) A lelkipásztori struktúrákat át kell szervezni, hogy könnyen felismerjék, előhívják és ösztönözzék a laikus karizmákat és szolgálatokat, és beillesszék őket a szinodális Egyház missziós dinamikájába. Lelkipásztoraik vezetésével a közösségek képesek lesznek embereket küldeni, valamint fenntartani azokat, akiket misszióba küldtek. Ily módon ezek a struktúrák elsősorban annak a missziónak a szolgálatában állnak majd, amelyet a hívek a társadalomban, a családban és a munka világában végeznek, ahelyett, hogy kizárólag belső ügyekre vagy szervezeti gondokra összpontosítanának.

m) Az *Instrumentum laboris*ban használt „teljes egészében szolgáló Egyház” kifejezés félreértésre adhat okot. Jelentését tisztázni kell annak érdekében, hogy tisztázzuk az esetleges kétértelműségeket.

Javaslatok

n) Több kreativitásra van szükségünk a helyi egyházak igényeinek megfelelő szolgálatok létrehozásában, különös tekintettel a fiatalok bevonására. Gondolhatunk a lektor meglévő szolgálatához rendelt feladatok további bővítésére, amelyek már most is szélesebb körűek, mint a liturgiában végzett feladatok. Ez az Isten Igéjének teljesebb szolgálatává válhatna, amely megfelelő kontextusban az igehirdetést is magában foglalhatná. Megvizsgálhatnánk egy olyan szolgálat létrehozásának lehetőségét is, amelyet a házaspároknak szánnak, akik elkötelezettek a családi élet támogatása és a házasság szentségére készülők kísérése iránt.

o) Felkérjük a helyi egyházakat, fedezzék fel azon formákat és alkalmakat, amelyekben a közösséget gazdagító karizmák és szolgálatok megláthatók és közösségileg felismerhetők. Ez történhetne egy olyan liturgikus ünnep alkalmával, amelyen a lelkipásztori megbízatás átadására sor kerül.

A nők az Egyház életében és küldetésében

Közös pontok

a) Isten képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek lettünk teremtve. A teremtés kezdettől fogva egységet és különbözőséget mutat, a nők és férfiak közös természetet, hivatást és sorsot kaptak, és az emberi lét két különböző tapasztalatát. A Szentírás tanúságot tesz a nők és a férfiak egymást kiegészítő jellegéről és kölcsönösségéről, valamint a közöttük fennálló szövetségről, amely Isten teremtési tervének középpontjában áll. Jézus beszélgetőtársainak tekintette a nőket: beszélt nekik Isten Országáról; tanítványai közé fogadta őket, mint például a betániai Máriát. Ezek az asszonyok, akik megtapasztalták gyógyító, felszabadító és felismerő erejét, vele együtt utaztak a Galileából Jeruzsálembe vezető úton (Lk 8,1-3). Húsvét reggelén pedig a feltámadás bejelentését egy asszonyra, Mária Magdolnára bízta.

b) Krisztusban a nők és a férfiak ugyanolyan keresztségi méltósággal vannak felöltözve (Gal 3,28), és egyformán részesülnek a Lélek különféle ajándékaiban. Krisztusban szeretetteljes, nem versengő kapcsolatok közösségére és az Egyház életének minden szintjén megnyilvánuló társfelelősségre vagyunk együtt meghívva. Ahogy Ferenc pápa mondta, „a boldogmondások erejével összehívott és meghívott nép vagyunk”.

c) Nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk a nők és férfiak közötti kölcsönösségről ezen a Közgyűlésen. Közösen visszhangozzuk a szinódusi folyamat korábbi szakaszaiban elhangzott felhívást, hogy az Egyház határozottabb kötelezettséget vállaljon a nők megértése és kísérése iránt lelkipásztori és szentségi szempontból. A nők arra vágynak, hogy megosszák a szentség felé vezető út lelki tapasztalatait az élet különböző szakaszaiban: fiatal nőként, anyaként, barátságaikban és kapcsolataikban, a családi életben minden életkorban, a munkás életben és a megszentelt életben. A nők igazságosságért kiáltanak azokban a társadalmakban, amelyeket még mindig a szexuális erőszak, a gazdasági egyenlőtlenség és az őket tárgyként kezelő tendencia jellemez. A nőket megsebzi az emberkereskedelem, a kényszermigráció és a háború. A lelkipásztori kísérésnek és a nőkért való erőteljes kiállásnak kéz a kézben kell járnia.

d) A nők teszik ki a padsorainkban ülők többségét, és gyakran ők a hit első misszionáriusai a családban. A megszentelt nők, mind a szemlélődő, mind az apostoli életben alapvető és megkülönböztetett ajándékot, jelet és tanúságot jelentenek közöttünk. A női misszionáriusok, szentek, teológusok és misztikusok hosszú története szintén erőteljes táplálék és inspirációs forrás a mai nők és férfiak számára.

e) A Názáreti Mária, a hit asszonya és Isten anyja, a teológiai, egyházi és lelki értelem egyedülálló forrása marad mindannyiunk számára. Mária emlékeztet bennünket arra az egyetemes hívásra, hogy figyelmesen hallgassuk Istent, és nyitottak maradjunk a Szentlélek előtt. Ismerte a szülés és a gondozás örömét, és elviselte a fájdalmat és a szenvedést. Szegény körülmények között szült, menekült lett, és átélte Fia brutális meggyilkolásának fájdalmát, de megismerte feltámadásának nagyszerűségét és a pünkösd dicsőségét is.

f) Sok nő mély háláját fejezte ki a papok és püspökök munkájáért, de olyan Egyházról is beszéltek, amely sebeket ejt. A klerikalizmus, a soviniszta mentalitás és a tekintély nem megfelelő megnyilvánulásai továbbra is sebeket ejtenek az Egyház arcán és károsítják a közösségét. Mély lelki megtérésre van szükség, amely minden hatékony strukturális változás alapja. A szexuális visszaélések, valamint a hatalommal és tekintéllyel való visszaélések továbbra is igazságosságért, gyógyulásért és kiengesztelődésért kiáltanak. Feltettük a kérdést, hogyan lehet az Egyház olyan hely, amely mindenkit megvéd.

g) Ha az Egyházon belül a férfiak és nők közötti kapcsolatokban szem elől tévesztjük a méltóságot és az igazságosságot, akkor gyengítjük a világ felé szóló igehirdetésünk hitelességét. Szinódusi utunk megmutatja a kapcsolati megújulás és a strukturális változások szükségességét. Így jobban üdvözölhetjük mindenki részvételét és hozzájárulását – világi és szerzetes nőkét és férfiakét, diakónusokét, papokét és püspökökét – mint a misszió munkájában társfelelős tanítványokét.

h) A Közgyűlés azt kéri, ne kövessük el újra a hibát, hogy a nőkről mint megoldandó kérdésről vagy problémáról beszélünk. Ehelyett egy olyan Egyházat kívánunk előmozdítani, amelyben a férfiak és a nők együtt párbeszédet folytatnak, hogy mélyebben megértsék Isten tervének horizontját, amely együtt látja őket főszereplőként, alárendeltség, kirekesztés és versengés nélkül.

Megfontolandó kérdések

i) Az egyházak világszerte egyértelmű kérésüknek adtak hangot, hogy a nők aktív hozzájárulását ismerjék el és értékeljék, és hogy az Egyház életének és missziójának minden területén növekedjen pasztorális vezető szerepük. Annak érdekében, hogy mindenki ajándékait és karizmáit jobban kifejezhessük, és jobban reagálhassunk a lelkipásztori igényekre, hogyan tud az Egyház több nőt bevonni a meglévő szerepekbe és szolgálatokba? Ha új szolgálatokra van szükség, kinek, milyen szinten és milyen módon kellene ezeket ellátnia?

j) A nők diakónusi szolgálathoz való engedésével kapcsolatban különböző álláspontok fogalmazódtak meg. Egyesek számára ez a lépés elfogadhatatlan lenne, mert a Hagyománytól való elszakadást látnak benne. Mások számára viszont a nők diakónusi szolgálathoz való hozzáférésének megnyitása visszaállítaná az ősegyház gyakorlatát. Megint mások úgy látják, hogy ez megfelelő és szükséges válasz az idők jeleire, hűséges a Hagyományhoz, és sokak szívében visszhangra találna, akik új energiát és életerőt keresnek az Egyházban. Néhányan aggodalmukat fejezik ki, mondván, a felvetés aggasztó antropológiai zavart fejez ki, mely, ha teljesülne, az Egyházat a korszellemhez kötné.

k) E kérdés megvitatása kapcsolódik a diakonátus teológiájáról folyó szélesebb körű diskurzushoz is (vö. lentebb a 11. fejezetben).

Javaslatok

l) A helyi egyházak arra kapnak buzdítást, hogy terjesszék ki a meghallgatás, a kísérés és a gondoskodás munkáját a társadalmi környezetükben leginkább marginalizált nőkre is.

m) Sürgősen biztosítani kell, hogy a nők részt vehessenek a döntéshozatali folyamatokban, és felelősségteljes szerepet vállalhassanak a lelkipásztorkodásban és a szolgálatban. A Szentatya jelentősen növelte a nők számát a Római Kúrián belül a felelős pozíciókban. Ennek az egyházi élet más szintjein, a megszentelt életben és az egyházmegyékben is meg kell történnie. A kánonjogban is ennek megfelelő rendelkezéseket kell hozni.

n) Folytatni kell a nők diakonátushoz való hozzáférésének teológiai és lelkipásztori kutatását, a Szentatya által külön létrehozott bizottságok eredményeinek, valamint a már elvégzett teológiai, történelmi és exegetikai kutatásoknak a figyelembevételével. Ha lehetséges, e kutatás eredményeit be kell mutatni a Közgyűlés következő ülésszakán.

o) Az egyházon belüli munkaügyi igazságtalanságok és a tisztességtelen bérezés eseteivel foglalkozni kell, különösen a megszentelt életet élő nők esetében, akiket túl gyakran csak olcsó munkaerőnek tekintenek.

p) Jelentősen bővíteni kell a nők hozzáférését a képzési programokhoz és a teológiai tanulmányokhoz. Javasoljuk, hogy a nőket is vonják be a szemináriumok oktatási és képzési programjaiba, hogy ezáltal is elősegítsék a felszentelt személyek szolgálatra való jobb felkészülését.

q) Biztosítani kell, hogy a liturgikus szövegek és az egyházi dokumentumok jobban odafigyeljenek a nyelvhasználatra a férfiak és a nők tekintetében, illetve hogy olyan szavakat, képeket és elbeszéléseket is tartalmazzanak, amelyek szélesebb körben merítenek a nők tapasztalataiból.

r) Javasoljuk, hogy a nők megfelelő képzésben részesülhessenek és minden egyházi eljárásban bíróként vehessenek részt.

10. A megszentelt élet és a világi társulások: Karizmatikus jel

Közös pontok

a) Az évszázadok során az Egyház mindig részesült a karizmák ajándékából, legyen az a legkülönlegesebb vagy akár a legegyszerűbb, melyek által a Szentlélek megfiatalítja és megújítja az Egyházat. Isten szent népe ezekben a karizmákban ismeri fel azt a gondviselésszerű segítséget, amellyel Isten fenntartja, irányítja és megvilágítja küldetését.

b) Az Egyház karizmatikus dimenziója a megszentelt élet gazdag és változatos formáiban különösképpen is megnyilvánul. Ez a tanúságtétel minden korban hozzájárult az egyházi közösség életének megújításához, és ellenszert jelent a világiasság felé irányuló örökös kísértés ellen. A változatos szerzetesi közösségek a Krisztusban való tanítványság és szentség szépségét mutatják, akár az imádság sajátos formáiban, akár a nép körében végzett szolgálatukban, akár a közösségi élet formáiban, akár a szemlélődő élet magányában, akár az új kultúrák határán. A megszentelt életet élők gyakran elsőként érzékelték a fontos történelmi változásokat és hallgattak a Lélek sugallatára. Ma is szüksége van az Egyháznak az ő prófétai hangjukra és cselekvésükre. A keresztény közösség felismeri, és figyelemmel kívánja kísérni a szinodális élet és a megkülönböztetés gyakorlatát, amely a megszentelt élet közösségeiben kipróbálttá vált, és az évszázadok során kiforrott. Tudjuk, sok bölcsességet tanulhatunk tőlük arra vonatkozóan, hogyan járjuk a szinodális utat. Sok kongregáció és intézmény gyakorolja a Lélekben való beszélgetést vagy a megkülönböztetés hasonló formáit a tartományi és általános káptalanok során, hogy megújítsák a struktúrákat, újragondolják az életmódot, és aktiválják a szolgálat és a legszegényebbek közelségében való lét innovatív formáit. Más esetek is előfordulnak azonban, ahol a tekintélyelvű stílus fennmaradását tapasztaljuk, amely nem ad teret a párbeszédnek.

c) Isten népe hasonló hálával ismeri fel a megújulás magvait a nagy múltú közösségekben, és az egyházi társulások virágzásának új tapasztalataiban is. A világi egyesületek, az egyházi mozgalmak és az új közösségek értékes jelei annak, hogy a társfelelősség egyre inkább megérlelődik a összes krisztushívőben. Különleges értéket képviselnek a különböző hivatások közötti közösség előmozdításában szerzett tapasztalataik, az a lendület, amellyel az evangéliumot hirdetik, a gazdaságilag és társadalmilag perifériára szorultakhoz való közelségük és a közjó előmozdítása révén. Ezek gyakran a szinodális közösség és a misszióban való részvétel modelljei.

d) A megszentelt életet élők és a világi társulások tagjai által tapasztalt különféle visszaélések esetei, különösen a nők esetében, jelzik a hatalom gyakorlásának problémáját, ezért határozott és megfelelő beavatkozást igényelnek.

Megfontolandó kérdések

e) Az Egyház tanítóhivatala jól kidolgozott tanítással rendelkezik mind a hierarchikus, mind a karizmatikus ajándékok fontosságáról az Egyház életében és küldetésében, mely tanítás elmélyítése szükséges mind az egyházias gondolkodásban mind a teológiai reflexióban. Érdemes tehát újragondolni e tanítás ekléziológiai jelentőségét és konkrét lelkipásztori következményeit.

f) A karizmatikus megnyilvánulások sokfélesége az Egyházban aláhúzza Isten népének elkötelezettségét az iránt, hogy prófétai jelenlétet mutasson a legkisebb testvéreink közelében, és hogy a kortárs kultúrának mélyebb érzéket adjon az élet spirituális aspektusairól. Szükség van annak mélyebb megértésére, hogy a megszentelt élet, valamint a világi egyesületek, egyházi mozgalmak és új közösségek hogyan állíthatják karizmáikat a helyi egyházakban a közösség és a misszió szolgálatába, elősegítve a szentség felé vezető meglévő utakat prófétai jelenlétükkel.

Javaslatok

g) Úgy véljük, hogy eljött az ideje az 1978-as *Mutuae relationes* dokumentum felülvizsgálatának, amely a püspökök és a megszentelt életet élők közötti kapcsolatokról szól az Egyházban. Javasoljuk, hogy ezt a felülvizsgálatot szinódális módon, minden érintett féllel konzultálva végezzék el.

h) Ugyanebből a célból szükséges, hogy szinodális szellemben új utakat és eszközöket találjanak a püspöki konferenciák, a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai elöljáróinak konferenciái közötti találkozások és együttműködési formák előmozdítására.

i) Mind az egyes helyi egyházak, mind a részegyházak csoportosulásainak szintjén a missziós szinodalitás előmozdítása megköveteli olyan tanácsok és tanácsadó testületek létrehozását és kialakítását, amelyekben a világi egyesületek, egyházi mozgalmak és új közösségek képviselői találkozhatnak, hogy tartós kapcsolatokat alakítsanak ki életük és munkájuk, valamint a helyi egyházak élete és munkája között.

j) A teológiai képzés minden szintjén, mindenekelőtt az egyházi rendre készülők képzésében figyelemmel kell kísérni és szükség esetén erősíteni kell az Egyház karizmatikus dimenziójának hangsúlyozását.

11. Diakónusok és papok egy szinodális Egyházban

Közös pontok

a) A papok a püspök legfőbb munkatársai, vele együtt egy presbitériumot alkotnak (vö. LG 28). A diakónusok a szentségi kegyelemben megerősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és mindenekelőtt a szeretet gyakorlásában (vö. LG 29). A Szinódusi Közgyűlés mindenekelőtt mély háláját kívánja kifejezni a papoknak és a diakónusoknak. Tudatában annak, hogy magányt és elszigeteltséget tapasztalhatnak, arra bátorítja a keresztény közösségeket, hogy támogassák őket imával, barátsággal és együttműködéssel.

b) A diakónusok és papok a legkülönbözőbb lelkipásztori helyzetekben végzik szolgálatukat: a plébániákon/parókiákon, az evangelizációban, a szegénységben élők és a peremre szorultak között, a kultúra és az oktatás világában, továbbá a különböző népek felé nyitott misszióban, a teológiai kutatásban, a lelkigyakorlatos központokban és a lelki megújulás helyszínein, és még sok más helyen. A szinodális Egyházban a felszentelt személyek arra kapnak meghívást, hogy Isten népe iránti szolgálatukat az emberekhez való közelségben, a mindenkit befogadó és meghallgató, ugyanakkor mély személyes lelkiséget és imaéletet ápoló készséggel éljék meg. Mindenekelőtt arra hivatottak, hogy Jézus mintája szerint alakítsák tekintélyüket, aki bár „Isten formájában volt, [...] kiüresítette magát, szolgai alakot öltött” (Fil 2,6-7). A Közgyűlés elismeri, hogy sok pap és diakónus az elkötelezettségével jelenvalóvá teszi Krisztust, a Jó Pásztort és a Szolgát.

c) A szolgálat és a misszió egyik akadálya a klerikalizmus. A klerikalizmus az isteni elhívás félreértéséből fakad, amikor azt inkább kiváltságnak, mint szolgálatnak tekintik, és a hatalom világi módon történő gyakorlásában nyilvánul meg, és amely nem engedi, hogy elszámoltassák. A papi hivatásnak ezt a torz képét már a képzés legkorábbi szakaszától kezdve le kell törni az Isten népével való szoros kapcsolat biztosításával és a leginkább rászorulók körében végzett konkrét szolgálati-tanulási tapasztalatokkal. A papi szolgálat gyakorlása ma csak a püspökkel és a presbitériummal való harmóniában, valamint a többi szolgálattal és karizmával való mély közösségben képzelhető el. Sajnos a klerikalizmus olyan hajlam, amely nemcsak a papok, hanem a világiak körében is megnyilvánulhat.

d) Ahhoz, hogy a felszentelt szolgálatot a társfelelősség kontextusában gyakorolhassuk, tisztában kell lennünk saját képességeinkkel és korlátainkkal. Ezért fontos biztosítani, hogy a személyes képzés együtt járjon a reális önismeretben való növekedéssel, és ebbe integrálódjon a képzés kulturális és lelki dimenziója, valamint a tanítványságra való felkészítés. Ebben a tekintetben nem lehet alábecsülni a származási családok és a keresztény közösségek hozzájárulását, amelyekben a fiatalember hivatását ápolják, valamint növekedését kísérik.

Megfontolandó kérdések

e) Az összes megkereszteltnek a szinodális Egyházban való szolgálatra történő felkészítése között a diakónusok és papok képzése különös figyelmet igényel. Ezen a Közgyűlésen széles körben hangzott el az a kérés, hogy a szemináriumok és a papképzés egyéb programjai továbbra is kapcsolódjanak a közösségek mindennapi életéhez. El kell kerülnünk a formalizmusnak és annak az ideológiának a veszélyeit, amely tekintélyelvű hozzáálláshoz vezet, és akadályozza a valódi hivatásbeli növekedést. A képzési programok felülvizsgálata alapos megbeszélést és megfontolást igényel.

f) A papi cölibátusról különböző vélemények fogalmazódtak meg. Értékét mindenki elismeri, mint gazdag prófétai jelet és a Krisztushoz való hasonulás tanúsítását; egyesek azonban felvetik, hogy teológiai szempontból a papi szolgálatra való alkalmassághoz ennek szükségszerűen fegyelmi kötelezettséggé kell-e válnia a latin egyházban, mindenekelőtt olyan egyházi és kulturális kontextusban, amely ezt megnehezíti. Ez a vita nem új, de további megfontolást igényel.

Javaslatok

g) A latin egyházakban az állandó diakonátus különböző egyházi kontextusokban különböző módon valósult meg. Egyes helyi egyházak egyáltalán nem vezették be; másokban aggodalomra ad okot, hogy a diakónusokat a paphiány egyfajta helyettesítőjének tekintik. Néha szolgálatuk inkább a liturgiában jut kifejezésre, mintsem a szegénységben élők és a közösségben rászorulók szolgálatában. Ezért javasoljuk annak értékelését, hogy a II. Vatikáni Zsinat óta hogyan valósult meg a diakóniai szolgálat.

h) Teológiai szempontból a diakonátust elsősorban önmagában kell értelmezni, és nem csak a presbiteri fokozathoz való eljutás egyik lépcsőfokaként. A diakonátus elsődleges formájának „állandónak” minősítése, hogy megkülönböztessük az „átmeneti” formától, önmagában is egy olyan szemléletváltás jele, amely még nem valósult meg kellőképpen.

i) A diakonátus teológiáját övező bizonytalanságok azzal a ténnyel is összefüggnek, hogy a diakonátus csak a II. Vatikáni Zsinat óta lett visszaállítva önálló és tartós hierarchikus szolgálattá a latin egyházban. A nők diakonátushoz való hozzáférésének kérdését mélyebb tanulmányozás fogja megvilágítani.

j) Az egyház missziós és szinodális dimenzióit figyelembe véve alaposan felül kell vizsgálni a felszentelt szolgálatra való felkészítést. Ez a képzés felépítését meghatározó *Ratio fundamentalis* felülvizsgálatát is jelenti. Egyúttal azt is javasoljuk, hogy a papok és diakónusok folyamatos képzése során biztosítsuk a szinodális stílus elfogadását.

k) Az átláthatóság és az elszámoltathatóság kultúrája döntő fontosságú ahhoz, hogy előrehaladjunk a szinodális egyház építésében. Arra kérjük a helyi egyházakat, hogy határozzák meg azokat a folyamatokat és struktúrákat, amelyek lehetővé teszik annak rendszeres ellenőrzését, hogy a papok és diakónusok hogyan látják el a felelősséggel járó szerepeket szolgálatuk gyakorlása során. A meglévő intézmények, mint például a testületek vagy a lelkipásztori látogatások, kiindulópontjai lehetnek ennek a munkának, ügyelve a közösség bevonására. Ezeket a formákat a helyi kontextushoz és a különböző kultúrákhoz kell igazítani, hogy ne jelentsenek akadályt vagy bürokratikus terhet. A szükséges folyamat típusának meghatározása regionális vagy kontinentális szinten is mérlegelendő lehet.

l) Eseti alapon és a kontextusnak megfelelően meg kell fontolni annak lehetőségét, hogy a szolgálatból kilépett papokat újra beillesszék a lelkipásztori szolgálatba, amely elismeri a képzésüket és tapasztalatukat.

12. A püspök az egyházi közösségben

Közös pontok

a) A II. Vatikáni Zsinat szerint a püspökök mint az apostolok utódai, a közösség szolgálatában állnak, melyet a helyi egyházban, az egyházak között és az egyetemes Egyházban egyszerre valósítanak meg. A püspök alakja ezért csak a kapcsolatoknak abban a hálójában érthető meg megfelelően, amelybe beletartozik Isten népének rá bízott része, a presbitérium és a diakónusok, a megszentelt életet élők és a többi püspök, valamint Róma püspöke; mindig szem előtt tartva a misszió fontosságát.

b) Saját egyházában a püspök az Evangélium hirdetésének és a liturgiának az elsődleges felelőse. Ő vezeti a keresztény közösséget, és előmozdítja a szegénységben élők lelkipásztori gondozását és a legkiszolgáltatottabbak védelmét. Az egység látható elveként különösen az a feladata, hogy megkülönböztesse és összehangolja a Lélek által az evangélium hirdetésére és a közösség közös javára küldött különböző karizmákat és szolgálatokat. Ez a szolgálat akkor valósul meg szinodális módon, ha a kormányzást társfelelősségvállalás, az igehirdetést Isten hívő népének meghallgatása, a megszentelést és a liturgia ünneplését pedig alázat és megtérés kíséri.

c) A helyi egyházban a püspöknek nélkülözhetetlen szerepe van a szinódusi folyamat élénkítésében, elősegítve az „összes, a néhány és az egy” közötti kölcsönösséget. Az „egy” püspöki szolgálat értékeli az „összes” hívő részvételét, a „néhány” közreműködésén keresztül, akik közvetlenebbül részt vesznek a szinódusi megkülönböztetésben és a döntéshozatali folyamatokban. Az a meggyőződés, amellyel maga a püspök a szinodális megközelítést elfogadja, és az a stílus, amellyel a hatalmat gyakorolja, döntően befolyásolja, hogy a papok és a diakónusok, a világiak és a megszentelt életet élők hogyan vesznek részt a szinódusi folyamatban. A püspök arra hivatott, hogy mindenki számára a szinodalitás példája legyen.

d) Abban a környezetben, ahol az Egyházat Isten családjának tekintik, a püspökre mindenki atyjaként gondolnak; a szekularizált társadalmakban azonban válság van azzal kapcsolatban, hogy tekintélye hogyan jelenik meg. Fontos, hogy ne tévesszük szem elől a püspökség szentségi jellegét, nehogy a püspök alakja a polgári hatalom alakjához kezdjen hasonlítani.

e) A püspökökkel szembeni elvárások gyakran nagyon magasak, és sok püspök beszélt arról, hogy úgy érzi, túlterhelt az adminisztratív és jogi kötelezettségek miatt, ami megnehezíti számukra, hogy teljes mértékben megvalósítsák küldetésüket. A püspöknek saját gyarlóságával és korlátaival is meg kell birkóznia, és néha nem találja meg a számára szükséges emberi támogatást vagy lelki támaszt. Nem ritka a magányosság bizonyos fokú érzése. Ezért fontos, hogy egyrészt újra a püspök küldetése szempontjából lényeges elemekre összpontosítsunk, másrészt pedig, hogy ápoljuk a hiteles testvériességet a püspökök között, valamint a püspökök és papjaik között.

Megfontolandó kérdések

f) Teológiai szinten a püspök és a helyi egyház közötti kölcsönös kapcsolat fontosságát jelentősen el kell mélyíteni. A püspök egyszerre van hivatva arra, hogy irányítsa helyi egyházát, ugyanakkor pedig arra, hogy felismerje és megőrizze történelmének, hagyományainak és karizmáinak gazdagságát.

g) Az egyházi rend szentsége és a joghatóság közötti kapcsolat kérdését alaposabban meg kell vizsgálni. A *Lumen gentium*mal és az újabb tanításokkal, mint például a *Praedicate Evangelium* apostoli konstitúcióval folytatott párbeszédben egy ilyen vizsgálat célja az lenne, hogy tisztázza a püspöki felelősség megosztását megalapozó teológiai és kánonjogi kritériumokat, és meghatározza a társfelelősség hatáskörét, formáit és következményeit.

h) Néhány püspököt kellemetlen érzés tölt el, amikor arra kérik őket, hogy szólaljanak fel olyan hit- és erkölcsi kérdésekben, amelyekben nincs teljes egyetértés a püspökök között. Tovább kell gondolkodni a püspöki kollegialitás, valamint a teológiai és lelkipásztori nézetek sokfélesége közötti kapcsolatról.

i) A szinodális Egyház szerves része az átláthatóság kultúrájának biztosítása, valamint a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelmére létrehozott eljárások tiszteletben tartása. Szükséges a visszaélések megelőzésére szolgáló további struktúrák kialakítása. A visszaélések kezelésének kényes kérdése sok püspököt abba a nehéz helyzetbe hoz, hogy össze kell egyeztetnie az atyai és a bírói szerepet. Meg kell vizsgálni, hogy helyénvaló lehet-e a bírói feladatot egy másik, kánonjogilag meghatározandó szervre bízni.

Javaslatok

j) Be kell vezetni bizonyos rendszereket és eljárásokat – ezek jogi formája később meghatározandó - a püspök munkálkodásának rendszeres értékelésére, tekintettel a püspöki hatalomgyakorlás stílusára, az egyházmegye vagyonának gazdasági kezelésére, a részvételi szervek működésére, valamint a visszaélések minden lehetséges formája elleni védelemre. Az elszámoltathatóság kultúrája szerves része a szinodális Egyháznak, amely elősegíti a társfelelősségvállalást, valamint a visszaélések elleni védelmet.

k) Igény fogalmazódott meg arra nézve, hogy tegyék kötelezővé a Püspöki Tanácsot (473. kán. 4. §.), az egyházmegyei Pasztorális Tanácsot (CIC 511. kán., CCEO 272. kán.), és tegyék működőképesebbé az egyházmegyei társfelelősséget gyakorló testületeket, jogi értelemben is.

l) A Közgyűlés a püspökjelöltek kiválasztási kritériumainak felülvizsgálatát kéri, egyensúlyt teremtve az apostoli Nuncius tekintélye és a Püspöki Konferenciák részvétele között. Kéri továbbá az Isten népével való konzultáció kiterjesztését, lehetőséget adva a világiak és megszentelt életet élő személyek nagyobb számban való bevonására a konzultációs folyamatba, ügyelve arra, hogy a kiválasztási folyamat során ne kerüljön sor indokolatlan nyomásgyakorlásra.

m) Sok püspök kifejezi annak szükségességét, hogy újra át legyen gondolva a metropóliák (egyháztartományok) és régiók működése; illetve hogy meg legyenek erősítve ezek a struktúrák, ezáltal pedig a kollegialitás konkrét kifejeződésévé váljanak egy adott területen, olyan környezetté, melyben a püspökök megtapasztalhatják a testvériség, a kölcsönös támogatás, az átláthatóság és a szélesebb körű konzultáció gyakorlatát.

Róma püspöke a püspökök testületében

Közös pontok

a) A szinodális dinamika új megvilágításba helyezi Róma püspökének szolgálatát is. A szinodalitás ugyanis szimfonikusan artikulálja az egyház közösségi („mindenki”), kollegiális („néhány”) és személyes („egy”) dimenzióját helyi, regionális és egyetemes szinten. Egy ilyen látásmódban Róma püspökének péteri szolgálata a szinodális dinamika szerves részét képezi, csakúgy, mint az Isten egész népét magában foglaló közösségi aspektus és a püspöki szolgálat gyakorlásának kollegiális dimenziója. Ezért a szinodalitás, a kollegialitás és a primátus egymásra utalnak: a primátus feltételezi a szinodalitás és a kollegialitás gyakorlását, mint ahogy mindkettő feltételezi a primátus gyakorlását.

b) A keresztények egységének előmozdítása a római püspök szolgálatának lényeges eleme. Az ökumenikus út elmélyítette Péter utóda szolgálatának megértését, és ezt a jövőben is folytatnia kell. A Szent II. János Pál pápa által az *Ut unum sint* enciklikában megfogalmazott felhívásra adott válaszok, valamint az ökumenikus párbeszédek következtetései segíthetik a primátus, a kollegialitás, a szinodalitás és ezek kölcsönös kapcsolatainak katolikus megértését.

c) A Római Kúria reformja a Katolikus Egyház szinódusi útjának fontos eleme. A *Praedicate evangelium* apostoli konstitúció hangsúlyozza, hogy „a Római Kúria nem a pápa és a püspökök közé ékelődik be, sokkal inkább mindkettőjük szolgálatában áll, olyan módon, ahogyan az mindkettőjük természetének megfelel” (EP I.8). Elősegíti a „közösség életén” (EP I.4) és az „egészséges decentralizáción” (EP II.2) alapuló reformot. Az a tény, hogy a római dikasztériumok számos tagja egyházmegyés püspök, kifejezi az Egyház katolicitását, emellett elő is kell mozdítania a Kúria és a helyi egyházak közötti kapcsolatot. A *Predicate evangelium* hatékony végrehajtása elősegítheti a Kúrián belüli nagyobb szinodalitást mind a különböző dikasztériumok között, mind pedig az egyes dikasztériumokon belül.

Megfontolandó kérdések

d) Meg kell alapozni, hogy a püspöki hivatal megújult értelmezése a szinodális Egyházon belül hogyan befolyásolja a római püspök szolgálatát és a Római Kúria szerepét. Ez a kérdés jelentős hatással van arra, ahogyan az egyházkormányzásban a társfelelősséget megéljük. Egyetemes szinten az *Egyházi Törvénykönyv* és a *Keleti Kódex* rendelkezéseket kínál a pápai szolgálat kollegiálisabb gyakorlására. Ezeket a gyakorlatban tovább lehetne fejleszteni és meg lehetne erősíteni mindkét szöveg jövőbeli revíziójában.

e) A szinodalitás rávilágíthat arra, hogy a bíborosi kollégium hogyan munkálkodhat jobban együtt a péteri szolgálattal, és hogyan lehet elősegíteni a megkülönböztetés kollegiális formáit a rendes és rendkívüli konzisztóriumokon.

f) Az Egyház érdekében fontos, hogy tanulmányozzuk a bíborosi kollégium tagjai közötti kölcsönös ismeretség és közösségi kötelék előmozdítására legalkalmasabb módokat, figyelembe véve származásuk és kultúrájuk sokféleségét is.

Javaslatok

g) Az *ad limina Apostolorum* látogatások a helyi egyházak főpásztorainak a római püspökkel és a Római Kúrián belüli legközelebbi munkatársaival való kapcsolatainak legkiemelkedőbb pillanatai. Szükséges felülvizsgálni a formát, amelyben ezek a látogatások zajlanak, hogy mindinkább a nyílt és kölcsönös eszmecsere alkalmaivá váljanak, amely erősíti a közösséget, valamint a kollegialitás és a szinodalitás valódi gyakorlását.

h) Az egyház szinodális beállítódásának fényében szükséges, hogy a Római Kúria dikasztériumai sürgessék a püspökökkel való konzultációt, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a helyzetek sokféleségére, és hogy jobban odafigyeljenek a helyi egyházak hangjára.

i) Helyénvalónak tűnik, hogy megfelelő eljárásokat hozzanak létre a pápai követek munkájának értékelésére a helyi egyházak által azokban az országokban, ahol missziójukat végzik, ezáltal elősegítvén szolgálatuk megkönnyítését és tökéletesítését.

j) Javasoljuk a bíborosi tanács (C-9) mint a péteri szolgálat szolgálatában álló szinodális tanács tapasztalatainak értékelését és megerősítését.

k) A II. Vatikáni Zsinat tanításának fényében gondosan meg kell vizsgálni, hogy időszerű-e a Római Kúria prelátusait püspökké szentelni.

III. KÖTELÉKEKET SZŐNI, KÖZÖSSÉGET ÉPÍTENI

1. **Szinodális szemlélet a képzésekben**

Közös pontok

* 1. Minden megkeresztelt személy arra hivatott, hogy az Úr ajándékaira adott válaszként gondoskodjék saját maga képzéséről, felhasználva a kapott talentumokat oly módon, hogy azok mások számára is gyümölcsözőkké legyenek. Az az idő, amelyet az Úr tanítványai képzésére szentelt, felfedi ennek az egyházi tevékenységnek a fontosságát. Ez gyakran a háttérben történik, mégis döntő jelentőségű a misszió szempontjából. Szeretnénk köszönetünket kifejezni és bátorítást adni mindazoknak, akik részt vesznek ebben a munkában, és arra hívjuk őket, hogy a képzésben hasznosítsák az Egyház szinódusi útja nyomán megjelenő új elemeket.
  2. Az a mód, ahogyan Jézus a tanítványokat formálta, az a modell, amelyet követnünk kell. Nem pusztán tanítást adott át, hanem megosztotta velük az életét. Saját imádságának példáján keresztül a következő kérést váltotta ki belőlük: „Taníts meg minket imádkozni”. A tömegek táplálásával megtanította őket arra, hogy ne utasítsák el a rászorulókat. Azzal, hogy Jeruzsálembe ment, megmutatta a kereszthez vezető utat. Az evangéliumból megtanuljuk, hogy a képzés nem is elsősorban a saját képességek kifejlesztése; hanem az Isten Országának „logikájára” való ráhangolódás, megtérés, amely még a vereségeket és kudarcokat is gyümölcsözővé teheti.
  3. Isten szent népe nem csupán tárgya, hanem mindenekelőtt társfelelős alanya a képzésnek. A formálódás mindenekelőtt a családban történik. Általában itt hallunk először a hitről szüleink és nagyszüleink nyelvén – sőt, az ő dialektusukban. Azoknak, akik az egyházban szolgálatot teljesítenek, nagy bölcsességgel kell összekapcsolódniuk a legegyszerűbb emberekkel is, az egész közösség számára nélkülözhetetlen nevelői együttműködésben. Ez az első jele a szinodális értelemben vett képzésnek.
  4. A keresztény beavatás kijelöli a legfőbb irányokat a képzésben. A keresztény képzés középpontjában a *kérügma* áll, vagyis a Jézus Krisztussal való találkozás, aki az új élet ajándékát kínálja nekünk. A katekumenátus logikája arra figyelmeztet bennünket, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, ugyanakkor szentségre hivatottak. Ezért indulunk el a személyes megtérés felé vezető úton, amely a kiengesztelődés szentségében teljesedik be, és számos tanú példáját követve tápláljuk magunkban a szentség utáni vágyat.

Az Isten népének formálódása számos területen zajlik. A teológia oktatásán túl számos konkrét készségekre vonatkozó képzés igénye is megfogalmazódott: a közös felelősségvállalás, a meghallgatás és a megkülönböztetés gyakorlása; az ökumenikus és vallásközi párbeszéd fenntartása, a szegények szolgálata, a közös otthonunkról való gondoskodás; a „digitális misszionáriusként” való elköteleződés, a megkülönböztetés és a Lélekben való beszélgetés képességének elsajátítása, a konfliktusok kezelésének és konszenzus építésének megtanulása. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és fiatalok katekétikai képzésére is, amelybe az egész közösséget tevékeny módon be kell vonni .

* 1. A szinodális Egyház formálódását *szinodális szinten* kell végezni: Isten egész népe együtt formálódik, miközben együtt haladnak. Túl kell lépni a lelkipásztori szolgálat oly sok területén tapasztalható „delegálás” gondolkodásmódján. A szinodális módon történő képzés célja, hogy Isten népe képes legyen keresztségi hivatásának teljes megélésére a családban, a munkahelyen, az egyházi, társadalmi és szellemi szférában. Célja, hogy minden egyes személyt képessé tegyen arra, hogy saját karizmáinak és hivatásának megfelelően aktívan részt vegyen az Egyház küldetésében.

Megfontolandó kérdések

* 1. Javasoljuk, hogy még jobban mélyítsék el a párkapcsolati és szexuális nevelés fontosságát, hogy megfelelő módon kísérjük a fiatalokat személyes és szexuális identitásuk alakulásában, és érzelmi érlelődésükben támogassuk azokat, akik a cölibátusra és megszentelt tisztaságra kaptak hivatást. Ezeken a területeken folyamatos támogatásra van szükség az élet minden szakaszában.
  2. Fontos elmélyíteni a humán tudományok, különösen a pszichológia és a teológia közötti párbeszédet az emberi tapasztalat olyan megértése érdekében, amely nem pusztán egymás mellé helyezi ezeket a megközelítéseket, hanem egy érettebb szintézisbe integrálja őket.
  3. Isten népének széles körben kell képviseltetnie magát a felszentelt papságra való felkészítésben, ahogyan azt már az előző szinódusok is kérték. Ezért szükségünk van a képzési programok alapos felülvizsgálatára, különös tekintettel arra, hogy hogyan tudjuk elősegíteni a nők és a családok hozzájárulását ezekhez.
  4. A püspöki konferenciákat arra ösztönözzük, hogy regionális szinten működjenek együtt az egész életen át tartó képzés és tanulás kultúrájának megteremtése érdekében, minden rendelkezésre álló erőforrást felhasználva, beleértve a digitális lehetőségek fejlesztését is.

Javaslatok

* 1. A szinodalitás fényében azt javasoljuk, hogy részesítsék előnyben az Isten egész népe (laikusok, megszentelt életet élők és felszentelt papok) közös képzésére irányuló törekvéseket. Az egyházmegyéknek törekedniük kell arra, hogy a helyi egyházakon belül ösztönözzék ezeket a projekteket. Bátorítjuk a püspöki konferenciákat, hogy regionális szinten működjenek együtt a folyamatos képzés kultúrájának megteremtése érdekében, minden rendelkezésre álló erőforrást felhasználva, beleértve a digitális lehetőségek fejlesztését is.
  2. Az Isten népének különböző tagjai vegyenek részt a papképzés folyamatában, ahogyan azt már a korábbi szinódusok is kérték. Ezen a téren a nők bevonása különösen fontos.
  3. Megfelelő normákat és eljárásokat kell alkalmazni a felszentelt papságra készülők kiválasztásában, annak érdekében, hogy a szeminaristákra vonatkozó követelmények teljesüljenek.
  4. A felszentelt szolgálattevők képzését úgy kell megszervezni, hogy az összhangban legyen a szinodális Egyházzal, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. Mielőtt a jelöltek a sajátos képzések felé indulnának, előbb rendelkezniük kell, még ha kezdeti formában is, a keresztény közösségi élet terén szerzett tapasztalatokkal. Nem helyes, ha a képzés a hívek hétköznapi életétől elkülönített, mesterséges környezetben történik. A szolgálatra való képzés követelményeinek megőrzésével elősegíthetjük az Isten népe iránti szolgálat hiteles szellemét az igehirdetésben, a szentségek ünneplésében és a szeretet gyakorlásában. Ez szükségessé teszi a papok és állandó diakónusok képzésére vonatkozó *Ratio fundamentalis* felülvizsgálatát.
  5. A Szinódus következő ülésszakának előkészítéseként egyeztetni kell a papok képzéséért és a folyamatos képzésért felelős személyekkel annak felmérése érdekében, hogy abban miként alkalmazható a szinódusi látásmód, illetve, hogy milyen változtatásokat javasolnak az egyházi hatalom szinodális szemléletű gyakorlásának elsajátítására.

Egyházi megkülönböztetés és nyitott kérdések

Közös pontok

* 1. A Lélekben való beszélgetés élménye gazdagító volt minden résztvevő számára. Nagyra értékelték a kommunikációs stílusunkat, amely a véleménynyilvánítás szabadságát és egymás meghallgatását részesíti előnyben. Ez megóvott attól, hogy hamar belecsússzunk a saját álláspontunk ismételgetése következtében kialakó vitába anélkül, hogy előbb meghallgattuk volna a mások álláspontját alátámasztó érvelést.
  2. Ez az alapvető megközelítés megfelelő légkört teremt, amely lehetővé teszi az Egyházon belül vitatott kérdések alapos vizsgálatát, mint például a digitális technológiák és a mesterséges intelligencia antropológiai hatásai, az erőszakmentesség és a jogos önvédelem, a szolgálathoz kapcsolódó kérdések, valamint a szexualitással és a testiséggel kapcsolatos kérdések.
  3. Ahhoz, hogy hiteles egyházi megkülönböztetés alakuljon ki ezeken és más egyéb területeken, az szükséges, hogy ezeket a kérdéseket Isten Igéje és az Egyház tanítása fényében, megfelelően tájékozódva és reflektálva közelítsük meg. Annak érdekében, hogy elkerüljük az üres formulák ismételgetését, lehetőséget kell biztosítanunk a humán- és társadalomtudományok, valamint a filozófiai és teológiai reflexió bevonásával folytatott párbeszédre.
  4. Sok vitás kérdés középpontjában a szeretet és az igazság közötti kapcsolat kérdése áll. Ezt a kapcsolatot nem is annyira problémának kell tekintenünk, hanem sokkal inkább fölismerni, hogy ez kegyelem, amely a krisztológiai kinyilatkoztatásban rejlik. Jézus ugyanis beteljesítette a zsoltárokban található ígéretet: „Az irgalom és igazság találkoztak, az igazságosság és béke megcsókolták egymást. Hűség sarjadt a földből, és igazságosság tekintett le a mennyből” (Zsolt 85,11-12).
  5. Több evangéliumi szakaszból is kiderül, hogy Jézus az emberekkel személyes történetük és helyzetük egyediségében találkozik. Soha nem előítéletekkel vagy eleve megbélyegzéssel közelít, hanem valós kapcsolatra törekszik, abba teljesen beleadva önmagát, még akkor is, ha meg nem értést, elutasítást tapasztal a másik oldalról. Jézus mindig meghallja a rászorulók segélykiáltását, még akkor is, amikor a kiáltás el sem hangzik. Olyan gesztusokat tesz, amelyek szeretetet közvetítenek és helyreállítják a bizalmat; jelenlétével új életet tesz lehetővé: akik találkoznak vele, átalakulva távoznak. Ez azért történik, mert az igazság, amelyet Jézus hordoz, nem egy eszme, hanem maga Isten jelenléte közöttünk; és a szeretet, amellyel cselekszik, nem csupán egy érzés, hanem Isten Országának igazsága, amely megváltoztatja a történelmet.
  6. Csak akkor tudunk támogatni másokat, ha mi magunk is megtérésen megyünk keresztül, mind személyesen, mind közösségileg. Ha nehéznek tűnik Jézus világos evangéliumi látásmódját átültetni a lelkipásztori döntésekbe, ez az evangélium hitelességéért való küzdelmünk jele. Ha a tanítást keményen és ítélkezve alkalmazzuk, eláruljuk az evangéliumot; ha az irgalmasságot „olcsón” gyakoroljuk, nem közvetítjük Isten szeretetét. Az igazság és a szeretet egysége magába foglalja, hogy elviseljük mások nehézségeit, sőt a magunkévá tesszük azokat, ahogyan ez a testvérek között történik. Ezt az egységet azonban csak úgy lehet elérni, ha türelmesen követjük a kísérés útját.
  7. Bizonyos kérdések, mint például a nemi identitás és szexuális orientáció, az élet vége, a bonyolult házassági helyzetek vagy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai kérdések nemcsak a társadalomban, hanem az Egyházban is ellentmondásosak, mert új kérdéseket vetnek fel. Néha az általunk kidolgozott antropológiai kategóriák nem képesek megragadni a tapasztalatokból vagy a tudományos ismeretekből származó elemek összetettségét, és nagyobb pontosságot és további tanulmányozást igényelnek. Fontos, hogy időt szánjunk erre a mérlegelésre, energiát fektessük bele, anélkül, hogy engednénk az egyéneknek és az Egyház Testének ártó, leegyszerűsítő ítéleteknek. Az egyházi tanítás már most is irányt mutat számos ilyen kérdésben, de ez a tanítás nyilvánvalóan még mindig lelkipásztori gyakorlatba való átültetésre szorul. Még ott is, ahol további tisztázásra van szükség, Jézus cselekedetei, imában és a szív megtérésében elsajátítva, megmutatják nekünk az utat.

Megfontolandó kérdések

* 1. Belátjuk, hogy folytatni kell az egyházi vizsgálódást a szeretet és az igazság eredeti összefonódásáról, amelyről Jézus tett tanúságot, hogy az az egyház életében is érvényesülni tudjon.
  2. Arra bátorítjuk a különböző területek szakértőit, hogy tudásukat egyesítsék személyes lelkiségükkel, hogy amit fölkínálnak, az valódi egyházi szolgálat legyen. A szinodalitás ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy készek vagyunk együtt gondolkodni a misszió érdekében, megengedve a különbözőségeket, harmóniába hozva a közös célokat.
  3. Megállapítottuk, hogy szükség van arra, hogy elgondolkodjunk azokról a feltételekről, amelyek lehetővé teszik az olyan teológiai és kulturális kutatást, amely Isten szent népének mindennapi tapasztalatából indul ki, és annak szolgálatába állítja magát.

Javaslatok

* 1. Javasoljuk, hogy Isten Igéjének, az Egyház tanításának, a teológiai reflexiónak és a szinódusi tapasztalatok értékelésének fényében olyan kezdeményezéseket dolgozzanak ki, amelyek lehetővé teszik a vitás tanbeli, lelkipásztori és etikai kérdések közös megvitatását. Ez a különböző készségekkel és háttérrel rendelkező szakértők közötti mélyreható megbeszéléseken keresztül valósítható meg, olyan intézményi környezetben, amely védi a titoktartást és elősegíti az őszinte vitát. Adott esetben olyan embereket is be kell vonni, akiket közvetlenül érintenek a tárgyalt ügyek. Ezen kezdeményezéseknek be kell ágyazódniuk a Szinódus következő ülésszakára való készületbe.

Egy meghallgató és kísérő Egyház felé

Közös pontok

* 1. A meghallgatás a legjellemzőbb kifejezése a szinódusi út első két éves folyamatának, beleértve magát a szinódusi ülést is. Ez egyszerre kettős értelemben is vehető: a meghallgatás és a meghallgatottság tapasztalatában. A meghallgatás mélyen emberi valóság, a kölcsönösség dinamikája, amelyben mindenki hozzájárul a másik útjához, miközben hozzájárulást kap a sajátjához.
  2. Sokan, akik helyi szinten részt vettek a szinódusi folyamatban, és különösen azok, akik az Egyházban vagy a társadalomban a marginalizálódás formáit szenvedték el, nagyon meglepődtek a meghíváson, hogy az Egyházban és az Egyház által megszólaljanak és figyelmet kapjanak. Meghallgatottnak lenni az emberi méltóság elismerésének és megerősítésének tapasztalata, az egyének és közösségek bevonásának igen hatékony módja.
  3. Ha Jézust helyezzük életünk középpontjába, ez áldozathozatallal is jár. Ebben a perspektívában a meghallgatás azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk „lemondani” önmagunkról, hogy teret hagyjunk a másiknak. Ezt a Lélekben folytatott beszélgetések dinamikájában tapasztaltuk meg. Egyfajta aszketikus gyakorlat, amely mindenkit arra kötelez, hogy felismerje saját korlátait és nézőpontjának elfogultságát. Emiatt megnyitja annak lehetőségét, hogy meghalljuk Isten Lelkének hangját, amely az egyházi közösség határain kívül állókhoz szól, és elindíthatja a változás és a megtérés útját.
  4. A meghallgatásnak krisztológiai jelentősége van; azt jelenti, hogy átvesszük Jézus hozzáállását, ahogyan ő az emberekhez fordult (vö. Fil 2,6-11). De egyházi értéke is van, hiszen maga az Egyház az, amely meghallgat, mégpedig a megkereszteltek cselekedetein keresztül, akik nem egyszerűen a saját maguk, hanem a közösség nevében cselekednek.
  5. Az Egyház a szinódusi folyamat során sok emberrel és csoporttal találkozott, akik azt kérték, hogy hallgassák meg és kísérjék őket. Mindenekelőtt a fiatalokat említjük, akiknek a meghallgatás és kísérés iránti kérése erőteljesen visszhangzott a nekik szentelt Szinóduson (2018) és ezen az ülésszakon is. Ez megerősíti azt, hogy valóban fontos a fiatalok ezen igényét figyelembe venni.
  6. Az Egyháznak különös figyelemmel és érzékenységgel kell meghallgatnia a papság tagjai vagy egyházi megbízatású személyek által elkövetett szexuális, lelki, gazdasági, intézményi, hatalmi és lelkiismereti visszaélések áldozatainak és túlélőinek hangját. A hiteles meghallgatás a gyógyuláshoz, bűnbánathoz, igazságossághoz és kiengesztelődéshez vezető út alapvető eleme.
  7. A Szinódus kifejezi közelségét és támogatását mindazok iránt, akik az Egyház házasságról és szexuális etikáról szóló hagyományához és tanításához való hűségük miatt elfogadják a magányos létformát, amelyet az élet forrásaként ismernek el. A keresztény közösségek feladata, hogy hordozzák őket, legyenek feléjük nyitottak és erősítsék őket elkötelezettségükben.
  8. Azok az emberek, akik házassági helyzetük, identitásuk vagy szexualitásuk miatt kiszorítva, kirekesztve érzik magukat az Egyházból, különböző formákban szintén kérik, hogy ők is részesüljenek a meghallgatásban, kapjanak segítséget a kísérésben. A szinódusi ülésen mély szeretet, irgalom és együttérzés érződött azok iránt, akiket az Egyház megbántott vagy elhanyagolt, vagy akik úgy érzik, hogy megbántotta vagy elhanyagolta őket, akik szeretnének otthont találni, ahol biztonságban érezhetik magukat, ahol meghallgatják és tisztelik őket, anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy megítélik őket. A meghallgatás előfeltétele annak, hogy együtt járjunk Isten akaratát keresve. A Szinódus megismétli, hogy a keresztényeknek mindig tiszteletet kell tanúsítaniuk minden ember méltósága iránt.
  9. Azok, akik a társadalmi egyenlőtlenségek miatt a szegénység, a kirekesztés és a peremre kerülés számos formájától szenvednek, szintén az Egyházhoz fordulnak, szeretetet, meghallgatást és támogatást kérve. Ez a meghallgatás lehetővé teszi az Egyház számára, hogy megértse a szegénység és a kirekesztettség valóságát, és barátságban közel kerüljön a szenvedőkhöz. S ami még fontosabb, lehetővé teszi azt is, hogy a szenvedők által evangelizálódjék. Köszönetet mondunk mindazoknak és tovább bátorítjuk őket, akik részt vesznek a börtönben lévők meghallgatásának és kísérésének szolgálatában. Különösen nekik van szükségük arra, hogy megtapasztalják az Úr irgalmas szeretetét, és ne érezzék magukat elszigetelve a közösségtől. Az Egyház nevében megvalósítják az Úr szavait: „Börtönben voltam, és fölkerestetek” (Mt 25,36).
  10. Sokan megtapasztalják a magányosságot, amely gyakran elhagyatottság érzését szüli. Az idősek és a betegek gyakran láthatatlanok a társadalomban. Arra bátorítjuk a plébániákat és a keresztény közösségeket, hogy legyenek közel hozzájuk és hallgassák meg őket. Az irgalmasság cselekedetei, amelyeket az evangéliumi szavak inspirálnak: „Beteg voltam, és ti meglátogattatok engem” (Mt 25,39), mély jelentőséggel bírnak az ilyen módon érintett emberek számára, de a közösség tágabb kötelékeinek ápolása szempontjából is.
  11. Végül pedig az Egyház mindenkit meg akar hallgatni, nem csak azokat, akik a harsogóbban hallatják a hangjukat. Egyes régiókban kulturális és társadalmi okokból bizonyos csoportok tagjai, mint például a fiatalok, a nők és a bármilyen okból kisebbségben élők, nehezebben fejezhetik ki magukat szabadon a nyilvános vagy egyházi fórumokon. Az elnyomó és diktatórikus rezsimben élés hatására meggyengül a szabad beszédhez szükséges önbizalom. Ugyanez történhet akkor is, ha a keresztény közösségen belüli hatalomgyakorlás inkább elnyomóvá, mint felszabadítóvá válik.

Megfontolandó kérdések

* 1. A meghallgatás feltétel nélküli elfogadást igényel. Ez nem megalkuvást jelent az evangélium világos hirdetésében, sem bármely vélemény vagy álláspont kritikátlan elfogadását. Az Úr Jézus új távlatokat nyitott azok számára, akiket feltétel nélkül meghallgatott. Mi is erre vagyunk hivatottak, hogy megosszuk az üdvösség örömhírét azokkal, akikkel találkozunk.
  2. A világ számos részén vannak olyan helyi vagy kisközösségek, akik különös figyelemmel gyakorolják a megkeresztelteknek és a híveknek egymás közötti meghallgatását. Érdemes mérlegelnünk az ebben rejlő lehetőségeket, megvizsgálni, hogyan lehet mindezt a városi környezethez igazítani.

Javaslatok

* 1. Minek kell változnia annak érdekében, hogy azok, akik kirekesztettnek érzik magukat, befogadóbbnak lássák az Egyházat? A meghallgatás és a kísérés az egyházi cselekvés egy formája, nem csupán az egyének cselekedetei. Ezért helyet kell kapniuk a keresztény közösségek különböző szintű lelkipásztori tervezésében és működési struktúrájában, a lelki kísérés eszköztárának teljes körű felhasználásával. A szinodális Egyháznak meghallgató Egyháznak kell lennie, és az ebben való elkötelezettséget a gyakorlatban is meg kell valósítani.
  2. Ezt a munkát nem a nulláról kezdjük. Számos intézmény és struktúra végzi a meghallgatás értékes feladatát, beleértve a Caritas tevékenységégét a legszegényebbek, a migránsok és menekültek körében, valamint a megszentelt élethez vagy a laikus egyesületekhez kapcsolódó számos egyéb más módon. Munkájuknak a helyi egyházi közösséggel való szervezettebb összekapcsolása lehetővé teszi, hogy ezt a munkát az egész közösség életének részeként, nem pedig másokra hárított feladatnak tekintsék.
  3. A meghallgatás és kísérés különböző formáit végző személyeknek megfelelő képzésre van szükségük, azt is figyelembe véve, hogy milyen személyekkel, milyen jellegű problémákkal fognak találkozni. Az ebben résztvevőknek szükségük van arra is, hogy munkájukban érezzék a közösség támogatását. A közösségeknek pedig a maguk részéről teljes mértékben tudatosítaniuk kell a nevükben végzett szolgálat értelmét, s fontos az is, hogy visszajelzést is kapjanak ezek eredményeiről. Annak érdekében, hogy megfelelő hangsúly kapjon ez a tevékenység, javasoljuk a meghallgatás és a kísérés szolgálatának megszervezését, amelynek alapja a keresztségben gyökerezik, de tekintettel van a különböző sajátosságokra is. Ezen törekvés különféle módjai hozzásegítik a közösséget, hogy abba jobban be tudjanak kapcsolódni.
  4. A SECAM (az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szimpóziuma) szervezetét arra ösztönözzük, hogy mozdítsa elő a poligámia kérdésének teológiai és lelkipásztori megvitatását, valamint a poligámiában élő, hitre jutó emberek kísérését.

Misszionáriusok a digitális környezetben

Közös pontok

* 1. A digitális kultúra alapvető változást jelent abban, ahogyan a valóságot felfogjuk, és következésképpen ahogyan viszonyulunk önmagunkhoz, egymáshoz, a környezetünkhöz, sőt még Istenhez is. A digitális környezet megváltoztatja a tanulási folyamatainkat, valamint az idő, a tér, a testünk, a személyközi kapcsolatok és valójában a gondolkodásmódunk nagy részét is. A valós és virtuális lét egyszerű kettőssége nem ad elégséges magyarázatot az emberek, különösen a legfiatalabbak, az úgynevezett „digitális bennszülöttek” ezzel kapcsolatos tapasztalatára.
  2. A digitális kultúra tehát nem annyira a missziónak egy sajátos területe, mint inkább az Egyház kortárs kultúrában való tanúságtételének döntő feladatköre. Ezért van különleges jelentősége a szinodális Egyházban.
  3. A misszionáriusok mindig Krisztussal együtt mentek új határok felé, miközben a Szentlélek hajtotta és megelőzte őket. Rajtunk múlik, hogy elérjük a mai kultúrát minden olyan térben, ahol az emberek értelmet és szeretetet keresnek, beleértve azokat a tereket is, ahová a mobiltelefonjaikon és táblagépeiken keresztül jutnak el.
  4. Nem evangelizálhatjuk a digitális kultúrát anélkül, hogy előbb ne értenénk meg. A fiatalok, és köztük a szeminaristák, a fiatal papok és a megszentelt életben élő fiatalok, akik ezen a téren gyakran közvetlen és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek, ők lehetnek a legalkalmasabbak arra, hogy az Egyház küldetését a digitális környezetben végezzék, valamint arra, hogy a közösség többi tagját, beleértve a lelkipásztorokat is, támogassák abban, hogy jobban megismerjék annak sajátos működését.
  5. A szinódusi folyamaton belül a „Digitális Szinódus” kezdeményezései („Az egyház hallgat rád” program) rámutatnak arra, hogy missziós szempontból milyen lehetőségek vannak a digitális környezetben, felszínre hozzák azok áldozatkészségét és kreativitását, akik ebben részt vállalnak, de kiemeli annak fontosságát is, hogy ezek a személyek erre vonatkozó képzést és támogatást kapjanak, valamint lehetőséget kortársaikkal való kapcsolattartásra és együttműködésre.

Megfontolandó kérdések

* 1. Az internet egyre inkább jelen van a gyermekek és a családok életében. Miközben nagy lehetőségeket rejt magában az emberek életének javítására, kárt és sérüléseket is okozhat, például megfélemlítés, dezinformáció, szexuális kizsákmányolás és függőség révén. Sürgősen át kell gondolni, hogy a keresztény közösség hogyan támogathatja a családokat abban, hogy az online tér ne csak biztonságos, hanem lelkileg életet adó is legyen.
  2. Számos értékes és hasznos egyházi kezdeményezés létezik a világhálón, amelyek kiváló katekézist és hitoktatást nyújtanak. Sajnos vannak olyan oldalak is, ahol a hittel kapcsolatos kérdésekkel felületesen, szélsőséges, sőt gyűlölettel teli módon foglalkoznak. Egyházként és egyéni digitális misszionáriusként kötelességünk feltenni magunknak a kérdést, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a világhálón való jelenlétünk a növekedés lehetőségét nyújtsa azok számára, akikkel kapcsolatba lépünk.
  3. Az online apostoli kezdeményezések hatósugara és hatóköre túlmutat a hagyományosan értelmezett területeken. Ez fontos kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket szabályozni, és melyik egyházi hatóság legyen felelős a felügyeletért.
  4. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az új digitális missziós határok milyen hatással vannak a meglévő egyházközségi és egyházmegyei struktúrák megújítására. Ebben az egyre inkább digitális világban hogyan kerülhetjük el, hogy a megszokott formák börtönébe zárjuk magunkat, s helyette inkább energiákat szabadítsunk fel a misszió új formáira?
  5. A COVID-19 világjárvány számos kreatív online lelkipásztori kezdeményezést eredményezett, amelyek csökkentették az elszigeteltséget és a magányosságot, melyet különösen a közösség idős és kiszolgáltatott tagjai éltek meg. A katolikus oktatási intézmények is hatékonyan használták a világháló felületeit, hogy a lezárások alatt is folytassák a képzést és a katekézist. Fel kell mérnünk, hogy ezek a tapasztalatok mire tanítottak bennünket, és milyen tartós előnyökkel járhatnak az Egyház küldetése számára a digitális környezetben.
  6. A fiatalok közül sokan, jóllehet, szeretik a szépséget, mégis elhagyták az Egyház valóságos tereit, ahová mi továbbra is próbáljuk őket hívni, ők azonban inkább a virtuális tereket választják. Új módszereket kell találnunk arra, hogy be tudjuk őket vonni, hogy képzést és katekézist tudjunk nekik nyújtani. Ezt pasztorális szempontból mindenképpen figyelembe kell venni.

Javaslatok

* 1. Az Egyház ismerje föl azokat, akik már digitális misszionáriusként dolgoznak, ajánljon föl nekik támogatást és képzést, abban is segítve őket, hogy egymást is megismerjék.
  2. Fontos, hogy olyan befolyásos szereplőkből álló együttműködési hálózatokat hozzunk létre, amelyekbe más vallású, vagy akár nem hívő, de az emberi méltóság, az igazságosság és a közös otthonunkról való gondoskodás előmozdítása érdekében közös ügyekben együttműködni kívánó emberek is beletartoznak.

18. Részvételi struktúrák

Közös pontok

a) Isten hűséges népének tagjaiként minden megkeresztelt saját hivatása, képessége és tapasztalata szerint társfelelős az egyház küldetésében. Mindenki hozzájárul a keresztény közösségek és az egész Egyház megújulásáról való gondolkodáshoz és döntésekhez, hogy megélhessük „*az evangelizálás édes és vigasztaló örömét*”. A szinodalitás végső célja mind összetételében mind működésében, a misszió. A társfelelősség a misszió része: ez igazolja, hogy valóban Jézus tart össze minket, ez szabadítja meg a különböző testületeinket a bürokratikus korlátoktól és a hatalom világias logikájától, ez teszi gyümölcsözővé a közös munkát.

b) A tanítóhivatali megnyilatkozások (különösen a Lumen gentium és az Evangelii gaudium) szerint a misszióban való társfelelősség a keresztény közösségek alapvető ismérve kell, hogy legyen, beleértve a helyi egyház minden szolgálatát és intézményét illetve minden közös tevékenységét (vö. 1 Kor 12,4-31). A laikusok felelősségének, egyébként helyénvaló elismerése a világ misszionálásában, nem válhat ürüggyé arra, hogy a püspökök és papok pedig csak a saját keresztény közösségeikkel foglalkozzanak.

c) Az Isten Igéjének kiemelt helye és szerepe van, s ez kell, hogy vezesse a megszervezett találkozókat, megbeszéléseket és döntéshozatali folyamatokat. Ehhez szükséges, hogy az összejövetel a hallott és imádságban megosztott Ige fényében történjék, és az Eucharisztiából merítsen értelmet és erőt.

d) Egy szinodális és missziós közösség különböző döntéshozó testületeinek összetételében biztosítani kell olyan férfiak és nők jelenlétét, akikben hitelesen él az apostoli lelkület, akiket főként a hétköznapi életben vállalt valódi evangéliumi tanúságtétel jellemez, s nem csupán a gyakori részvétel a templomi vagy egyházi eseményeken. Isten népe annál jobban teljesíti küldetését, minél inkább azoknak a hangját képes visszhangozni önmagában és az összejövetelein, akik ezt missziós küldetést a világban és szélsőséges pontjain is képesek megélni.

Megfontolandó kérdések

e) Az eddigiek fényében fontos feltennünk a kérdést, hogyan tudjuk elősegíteni a különböző tanácsokban való részvételt, hiszen a hívek sokszor úgy érzik, hogy nem alkalmasak a feladatra. A szinodalitás akkor növekszik, ha minden egyes tag részt vesz az Egyház küldetését szolgáló folyamatokban és döntéshozatalaiban. Erre tanít és bátorít bennünket az a sok kis keresztény közösség a fejlődő egyházakban, akik Isten Igéje és az Eucharisztia körül élik meg a mindennapok közelségét.

f) Ferenc pápától az *Amoris Laetitia* kezdetű apostoli buzdításban a képviselő testületekkel kapcsolatban kapott feladatot, nem lehet tovább halogatni. A komplex érzelmi és házassági valóságot megélő férfiak és nők részvétele „többféle egyházi szolgálatban kifejeződhet, ezért meg kell vizsgálni, melyek azok a szolgálatok a liturgikus, pasztorális, nevelési és intézményi területen, amelyekből jelenleg ugyan ki vannak zárva, de amelyeket meg lehetne nyitni előttük” (299). Ugyanez igaz a plébániák és egyházmegyék képviselő testületéből való kizárásuk felülvizsgálatára is, amely egyes helyi egyházakban még ma is gyakorlat.

g) Az egyházi közösségek eredeti evangéliumi szemléletében alapján hogyan lehet érvényesíteni a szinodalitást a tanácskozási és döntéshozatali folyamatokban? Tekintettel Isten népe karizmatikus és szolgálati ajándékainak sokféleségére, hogyan integráljuk a tanácsadás, a megkülönböztetés és a döntéshozatal feladatait a különböző testületekben?

Javaslatok

h) Ha az evangelizációs küldetés alanya valóban Isten népe, akkor ennek érdekében törvényileg kötelezővé kell tennünk a keresztény közösségekben és a helyi egyházakban a lelkipásztori testületek felállítását. Ehhez hasonlóan olyan alkalmas személyeket, laikus férfiakat és nőket kell bevonni a képviselő testületekbe, akik valóban apostoli döntések előkészítésére kapnak felhatalmazást.

i) Elsősorban a képviselő testület lehet az a közeg, ahol a felelősséget gyakorlók elszámoltathatóságának gyakorlatát meg lehet valósítani. Miközben elismeréssel támogatjuk elkötelezettségüket, arra is kérjük őket, hogy az elszámoltathatóság kultúráját a közösséggel szemben is gyakorolják, amelyet ők maguk is képviselnek.

19. Az egyházak egymással való kapcsolatai az egész Egyház közösségén belül

Közös pontok

a) Meg vagyunk győződve arról, hogy minden egyes egyház sokat tud nyújtani az egész Egyház közössége számára, hiszen a Szentlélek mindenki javára bőségesen osztja ajándékait. Ha úgy tekintünk az Egyházra, mint Krisztus Testére, könnyebben megértjük, hogy a különböző tagok egymásra vannak utalva és közös életet élnek: „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1Kor 12,26). Ezért szeretnénk fejleszteni azokat a lelki magatartásformákat, amelyek ebből a szemléletből fakadnak: alázat és nagylelkűség, tisztelet és a javak megosztása. Ugyancsak fontos, hogy meglegyen a hajlandóság egymást egyre jobb megismerésére, és arra, hogy a szükséges szervezeteket kiépítsük annak érdekében, hogy a lelki gazdagság megosztása, a missziós tanítványi lelkület és az anyagi javak cseréje konkrét valósággá váljon.

b) A szinodalitás teljes körű gyakorlása érdekében nagy jelentősége van az egyes helyi egyházak közötti kapcsolatoknak. Hogy a helyi egyházak csoportosulásának bevonásával hogyan valósítható meg a szinodalitás és a kollegialitás, a szinódusi gyűlés megerősítette, a püspöki konferenciák és a kontinentális gyűlések által végzett megkülönböztető munka tapasztalatát, ahogyan azok a szinódusi folyamat első szakaszának lebonyolításához hozzájárultak.

c) A szinódusi folyamat megmutatta, hogy az *Egyházi Törvénykönyv* és a *Keleti Egyházak Kánonjogi Kódexe* által előírt testületek hatékonyabban gyakorolják funkciójukat, ha ezeket a testületeket a helyi egyházakból kiindulva értelmezzük. Mivel az Egyház (*Ecclesia tota*) az egyházak közössége, így minden püspöknek közvetlenebb módon kell gyakorolnia és megélnie az összes egyházért való gondoskodás kötelességét (*sollicitudo omnium Ecclesiarum*), mint pásztori szolgálatának konstitutív alkotóelemét.

d) A szinódusi folyamat első szakasza egyértelműen rámutatott a püspöki konferenciák meghatározó szerepére, és egyben a szinodalitás és a kollegialitás szükségességére kontinentális szinten is. Az ezeken a szinteken működő testületek hozzájárulnak a szinodalitás gyakorlásához, tiszteletben tartva a különböző helyi valóságokat és inkulturációs folyamatokat. A szinódusi gyűlés őszintén reméli, hogy ezekkel az eszközökkel leküzdhető lesz az uniformizálódás és a központosítás veszélye az egyházi kormányzásban.

Megfontolandó kérdések

e) Mielőtt új struktúrákat hoznánk létre, meg kell erősítenünk és újra élettel kell megtöltenünk a már meglévőket. Szükséges továbbá tanulmányozni ekkleziológiai és kánonjogi szempontból az egyházi csoportosulásokkal kapcsolatos reformok különböző összefüggéseit, hogy azok minél inkább szinodális jelleget ölthessenek.

f) Az első évezred egyházának szinodális gyakorlatát figyelembe véve javasoljuk egy olyan tanulmány elkészítését, amely azt vizsgálja, hogy a jelenlegi kánoni rendbe hogyan lehet az ősi intézményeket visszaállítani, illetve összehangolni az újonnan létrehozottakkal, például a püspöki konferenciákkal.

g) A püspöki konferenciák doktrinális és jogi természetét tovább kell vizsgálni, felismerve a kollegiális fellépés lehetőségét, beleértve a helyben felmerülő doktrinális kérdéseket is, újra életre keltve ezzel az *Apostolos suos* motu proprio szemléletét.

h) Felül kell vizsgálni az egyes (plenáris és tartományi) zsinatokra vonatkozó kánonokat annak érdekében, hogy azokban Isten népének részvételét növeljük, mint ahogyan azt az ausztráliai plenáris zsinaton elért felmentés (diszpenzáció) közelmúltbeli esete is példázza.

Javaslatok

i) A Kódexben már eddig is előírt struktúrák közül meg kell erősíteni az egyházi tartományt, vagy metropolitai széket mint az egy területen lévő helyi egyházak közösségének helyét.

j) Az illetékes hatóságoknak regionális, nemzeti és kontinentális szinten is meg kell valósítaniuk a szinodalitást az egyházi csoportosulásokkal kapcsolatban felismert irányelveknek megfelelően.

k) Ahol szükséges, javasoljuk a nemzetközi egyházi tartományok létrehozását, hogy azon püspökök közösségben való részvételét is lehetővé tegyük, akik most nem tartoznak egyetlen püspöki konferenciához sem, és így az egyházak közötti közösséget a nemzeti határokon túl is előmozdíthassuk.

l) Azokban a latin rítusú országokban, ahol a keleti katolikus egyházak hierarchiája is jelen van, javasoljuk, hogy a keleti püspököket is vonják be a nemzeti püspöki konferenciákba, meghagyva a saját törvénykönyvükben meghatározott kormányzati autonómiájukat.

m) Ki kell dolgozni a kontinentális gyűlések kánoni felépítését, amely tiszteletben tartja az egyes kontinensek sajátosságait és egyúttal figyelembe veszi a püspöki konferenciák és az egyházak részvételét saját küldötteikkel, akik Isten népének sokszínűségét teszik jelenvalóvá.

20. A püspökik szinódusok és az egyházi gyűlések

Közös pontok

a) A szinódusi gyűlés akkor is, amikor az „közös út” nehézkesnek tűnt, újra és újra megtapasztalta az Isten népéhez tartozás evangéliumi örömét. A szinódusi út e szakaszában a felmerült újításokat a résztvevők alapvetően kedvezően fogadták. Ezek közül egyértelműen a következők emelhetők ki: a Szinódus eseményből folyamatba való átmenete (ahogyan azt az *Episcopalis communio* apostoli konstitúció is előírta); a püspökök mellett más tagok, nők és férfiak jelenléte; a testvéri küldöttek aktív részvétele; a felkészülést szolgáló lelkigyakorlat; az Eucharisztia ünneplése a Szent Péter bazilikában; az imádság légköre és a Lélekben való beszélgetés módszere; valamint a VI. Pál terem berendezése és előkészítése a gyűlésre.

b) A püspöki szinódus gyűlése, miközben megőrizte kifejezetten püspöki jellegét, ez alkalommal kézzelfoghatóvá tette azt a szoros kapcsolatot, mely az Egyház életének szinodális dimenziója (mindenki részvétele), a kollegiális dimenziója (a püspökök gondoskodó szerepe az Egyházban) és a primátusi dimenziója (Róma püspökének szolgálata mint a közösségbe tartozás biztosítéka) között van.

c) A szinódusi folyamat a kegyelem ideje volt, és ma is az, amely bátorít bennünket. Isten lehetőséget kínál nekünk, hogy megtapasztaljunk egy újfajta kultúrát, a szinodalitás kultúráját, amely képes az Egyház életét és küldetését irányítani. Fontos azonban nem elfelejtenünk, hogy a missziós szinodalitáshoz nem elég a társfelelősség struktúráit létrehozni, ha közben hiányzik a személyes megtérés. A minden szintre kiterjedő szinódusi szemlélet nem csökkenti azoknak személyes felelősségét, akik szolgálatuk és karizmájuk alapján hivatottak abban részt venni, sőt inkább fölerősítik azt.

Megfontolandó kérdések

d) A püspökök mellett résztvevő tagoknak mint a szinódusi út tanúinak jelenlétét a gyűlés nagyra értékelte. Nyitva marad azonban a kérdés, hogy a teljes jogú tagként való jelenlétük milyen hatással van a gyűlés püspöki jellegére. Egyesek azt a veszélyt látják ebben, hogy a püspökök sajátos szerepe elhomályosodhat. Szükséges lesz majd tisztázni azokat a kritériumokat, amelyek alapján a nem püspöki tagok a gyűlés részévé válnak.

e) A gyűlés tagjai találkozhattak a közelmúlt olyan tapasztalataival, mint a 2021 novemberében tartott első latin-amerikai és karibi egyházi gyűlés, a brazíliai Isten Népe Szervezeteinek Gyűlése és az ausztrál plenáris zsinat. Előttünk álló feladat annak a kérdésnek a kidolgozása és elmélyítse, hogyan lehet a jövőben megfogalmazni a szinodalitást és kollegialitást, megkülönböztetve (indokolatlan elkülönítés nélkül) az Isten népe minden tagjának hozzájárulását a döntések kidolgozásához, és a püspökök sajátos feladatát. A szinodalitás, a kollegialitás és a primátus megnyilvánulását semmiképp sem statikus vagy lineáris formában, hanem egyfajta dinamikus körforgásban, a megkülönböztetett társfelelősségben kell értelmezni.

f) Ha helyi szinten lehetséges az előttünk álló lépések átgondolása (egyházi közösségi találkozók után a püspökkari ülés), meg kell vizsgálni, hogyan lehetséges ugyanezt a Katolikus Egyház egészére vonatkoztatva megvalósítani. Egyesek úgy vélik, hogy a jelen gyűlésen elfogadott formula kielégíti ezt az igényt; mások azt javasolják, hogy a megkülönböztetés lezárásaként ezt az eddig szervezett egyházi gyűléseket egy püspöki gyűlés zárja, amelyben véglegesítik az addig értékelt dolgokat. Megint mások azt részesítik előnyben, hogy a szinódusi gyűlés tagjai továbbra is csak püspökök lehessenek.

g) Megvizsgálandó és tisztázandó továbbá, hogy a különböző tudományágak szakértői, különösen a teológusok és a kánonjogászok, milyen módon tudnak hozzájárulni a szinódusi ülés munkájához, egy szinodális egyház folyamataihoz.

h) Szükséges lesz azt is megfontolni, hogy a világháló és új típusú tömegtájékoztatás milyen *szerepet kapnak a szinódusi folyamatokban.*

Javaslatok

i) Az Egyház minden szintjén értékelni kell a szinódusi folyamatokat.

j) Értékelni kell a XVI. Általános Püspöki Szinódus első ülésszakának gyümölcseit.

TOVÁBB HALADVA AZ ÚTON

„Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük?” (Mk 4,30)

Az Úr szava elsőbbséget élvez az Egyház bármely szavával szemben. A tanítványok szava, még egy szinódus szava is, csak visszhangja annak, amit maga az Úr mond.

Jézus azért döntött úgy, hogy példázatokban beszél, hogy Isten uralmát hirdesse. Képeket talált arra, hogy Isten misztériumáról beszéljen az emberi élet hétköznapi tapasztalataiban: a természetben, a munkahelyen, a mindennapok történéseiben. Így tudatta velünk, hogy Isten uralma túlmutat rajtunk, mégsem áll tőlünk távol. Vagy meglátjuk Isten uralmát e világ dolgaiban, vagy soha nem fogjuk meglátni.

Jézus a saját sorsát egy földre hulló magban látta megtestesülni. Felfedezte annak képét egy értéktelen és jelentőség nélküli, pusztulásra ítélt dologban, amelyben Ő az élet feltartóztathatatlan, kiszámíthatatlan, húsvéti dinamizmusát látta. Ez a dinamizmus arra rendeltetett, hogy életet adjon; hogy sokak számára kenyérré váljon; kenyérré, amelynek Eucharisztiává kell lennie.

A mai kultúrában, melyet sokszor a hatalomért folytatott küzdelem, a láthatóság vágyától való megszállottság ural, az Egyház arra hivatott, hogy visszhangozza Jézus ezen szavait, hogy újra életre keltse őket teljes erejükben.

„Mihez hasonlítsuk Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük?” Urunk kérdése rávilágít az előttünk álló munkára. A cél nem az, hogy a sok különböző fronton szétszóródjunk, mindent a hatékonyság és a bürokrácia logikájára redukálva. Inkább arra van szükség, hogy e jelentés sok szava és javaslata között megragadjuk azt, ami apró, de mégis jövőt hordozó magnak tűnik, és fölismerjük, hogyan juttathatjuk azt olyan talajba, amely lehetővé teszi, hogy sokak javára növekedjék és érlelődjön.

„Hogyan válik ez valóra?” – kérdezte önmagától Mária Názáretben (Lk 1,34), miután meghallotta az Igét. Egyetlen válasz van: maradj a Lélek árnyékában, és engedd, hogy hatalma beborítson téged.

Miközben előre tekintünk a mostani és a második ülésszak közötti időszakra, adjunk hálát az Úrnak az eddigi útért és azokért a kegyelmekért, amelyekkel megáldotta azt. A következő szakaszt a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízzuk, aki a biztos remény és vigasztalás jele Isten hűséges népének vándorlásában, valamint Simon és Júdás szent apostolok közbenjárására, akiknek ünnepét ma ünnepeljük.

Adsumus Sancte Spiritus!

Róma, 2023. október 28., Szent Simon és Júdás apostolok ünnepén