ФРАНЦИСК

XVI ОЧЕРЕДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

СИНОДА ЕПИСКОПОВ

Ради синодальной Церкви:

общение, участие, миссия

Заключительный документ

Сокращения и условные обозначения

AA ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, декр. *Apostolicam actuositatem* (18 ноября 1965)

AG ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, декр. *Ad gentes* (7 декабря 1965)

AL ФРАНЦИСК, апостольское обращение *Amoris Laetitia* (19 марта 2016)

CCC *Катехизис Католической Церкви*

CCEO *Кодекс канонов Восточных Церквей* (18 октября 1990)

CD ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, декр. *Christus Dominus* (28 октября 1965)

CIC *Кодекс Канонического права* (25 января 1983)

CTI МЕЖДУНАРОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОМИССИЯ, С*инодальность в жизни и миссии Церкви* (2 марта 2018)

CV БЕНЕДИКТ XVII, энциклика *Caritas in veritate* (29 июня 2009)

DD ФРАНЦИСК, апостольское послание *Desiderio desideravi* (29 июня 2022)

DN ФРАНЦИСК, энциклика *Dilexit nos* (24 октября 2024)

DTC XVI ОЧЕРЕДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ СИНОДА ЕПИСКОПОВ, *Рабочий документ Континентального этапа* (27 октября 2024)

DV ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, догм. Конст. *Dei Verbum* (18 ноября 1965)

EC ФРАНЦИСК, апост. обращ. *Episcopalis Communio* (15 сентября 2018)

EG ФРАНЦИСК, апост. обращ. *Evangelii gaudium* (24 ноября 2013)

EN СВ. ПАВЕЛ VI, апост. обращ. *Evangelii nuntiandi* (8 декабря 1975)

FT ФРАНЦИСК, энциклика *Fratelli tutti* (3 октября 2020)

GS ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, паст. конст. *Gaudium et spes* (7 декабря 1965)

LG ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, догм. конст. *Lumen gentium* (21 ноября 1964)

LS ФРАНЦИСК, энциклика *Laudato si’* (24 мая 2015)

MC СВ. ПАВЕЛ VI, апост. обращ. *Marialis cultus* (2 февраля 1974)

NMI СВ. ИОАНН ПАВЕЛ II, апост. посл. *Novo millennio ineunte* (6 января 2001)

PE ФРАНЦИСК, апост. конст. *Praedicate Evangelium* (19 марта 2022)

SC ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, конст. *Sacrosanctum Concilium* (4 декабря 1963)

SRS СВ. ИОАНН ПАВЕЛ II, энциклика *Sollicitudo rei socialis* (30 декабря 1987)

UR ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР, декр. *Unitatis redintegratio* (21 ноября 1964)

UUS СВ. ИОАНН ПАВЕЛ II, энциклика *Ut unum sint* (25 мая 1995)

Сопроводительная записка Святейшего Отца Франциска

В разные моменты в процессе Синода, который я инициировал в октябре 2021 года, мы прислушивались к тому, что Святой Дух говорит Церквам в это время.

Заключительный документ XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов собирает плоды странствия, отмеченного слушанием Народа Божьего и распознаванием пастырей. Открывшись действию Святого Духа, вся Церковь была призвана прочесть свой собственный опыт и определить шаги, которые необходимо предпринять, чтобы жить в общении, реализовывать участие и продвигать миссию, которую возложил на нее Иисус Христос. Синодальное странствие, начавшееся в поместных Церквах, затем прошло через национальный и континентальный этапы, приведя к празднованию Ассамблеи Синода епископов на двух сессиях в октябре 2023 и октябре 2024 года. Теперь этот путь продолжается в поместных Церквах и их объединениях, с опорой на Заключительный документ, который прошел голосование и был полностью утвержден Ассамблеей 26 октября. Я также одобрил его и, подписав, распорядился о его публикации, присоединившись к «мы» Ассамблеи, которая через Заключительный документ обращается к святому верному Народу Божьему.

Признавая ценность пройденного синодального пути, я передаю всей Церкви указания, содержащиеся в Заключительном документе, как отражение того, что созрело за эти годы в процессе слушания и распознавания, и как авторитетное руководство для ее жизни и миссии.

Заключительный документ является частью обычного Учительства Преемника св. Петра (см. EC 18 § 1; CCC 892), и таковым я прошу принимать его. Он представляет собой форму реализации подлинного учения епископа Рима, которая имеет некоторые новаторские черты, но фактически соответствует тому, на что я имел возможность указать 17 октября 2015 года, когда заявил, что синодальность является подходящей интерпретационной рамкой для понимания иерархического служения.

Одобрив Документ 26 октября, я сказал, что он «не является строго нормативным» и что «его применение потребует различных форм посредничества». Это не означает, что он не обязывает Церкви уже сейчас предпринимать действия в соответствии с тем, что в нем указано. Поместные Церкви и объединения Церквей призваны теперь реализовать в различных контекстах авторитетные указания, содержащиеся в Документе, через процессы распознавания и принятия решений, предусмотренные законом и самим Документом. В заключительном приветствии я также добавил, что «потребуется время для принятия решений, касающихся всей Церкви»: это относится, в частности, к темам, порученным десяти Исследовательским группам, к которым могут быть добавлены другие, в зависимости от необходимых решений. Завершение XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов не ставит точку в синодальном процессе.

Я с убежденностью повторяю здесь то, что говорил по окончании синодального пути, который привел к промульгации *Amoris laetitia* (19 марта 2016 года): «Не все доктринальные, моральные или пастырские вопросы требуют прямого вмешательства Учительства. Конечно, в Церкви необходимо единство доктрины и практики, но это не препятствует существованию различных способов толкования некоторых аспектов доктрины или определенных последствий, вытекающих из нее. Это будет происходить до тех пор, пока Дух не приведет нас к полной истине (ср. Ин. 16:13), то есть, когда Он введет нас в совершенстве в тайну Христа, и мы сможем увидеть все Его взглядом. Кроме того, в каждой стране или регионе можно искать решения, лучше подходящие для этой культуры и учитывающие местные традиции и проблемы» (AL 3).

Заключительный документ содержит указания, которые, в свете его основных направлений, уже сейчас могут быть реализованы в поместных Церквах и объединениях Церквей, с учетом различных условий, того, что уже сделано, и того, что еще предстоит сделать, чтобы развивать и еще лучше усваивать стиль, присущий миссионерской синодальной Церкви.

Во многих случаях речь идет о том, чтобы эффективно реализовать то, что уже предусмотрено существующим правом, как латинским, так и восточным. В других случаях, через синодальное распознавание и в рамках возможностей, указанных в Заключительном документе, можно будет перейти к творческому поиску новых форм служения и миссионерской деятельности, экспериментируя и подвергая опыт проверке. В отчете, предусмотренном для визита *ad limina*, каждый епископ позаботится о том, чтобы сообщить, какие шаги были сделаны во вверенной ему поместной Церкви в связи с тем, что указано в Заключительном документе, с какими трудностями пришлось столкнуться и каковы были плоды.

Задача сопровождения «фазы реализации» синодального пути, основанного на руководящих принципах, предложенных в Заключительном документе, возложена на Генеральный секретариат Синода совместно с Дикастериями Римской курии (см. EC 19–21).

Синодальное странствие Католической церкви, также вдохновленное желанием продолжить путь к полному и видимому христианскому единству, «нуждается в том, чтобы общие слова сопровождались делами» (*Заключительное приветствие*, 26 октября 2024 года). Пусть Святой Дух, дар Воскресшего Господа, поддерживает и направляет всю Церковь на этом пути. Пусть Он, Который есть гармония, продолжает омолаживать Церковь силой Евангелия, обновлять ее и вести к совершенному единению с Женихом (см. LG 4). Ибо и Дух и невеста говорят Господу Иисусу: «Приди» (ср. Откр. 22:17).

Ватикан, 24 ноября 2024 года

Торжество Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной

Франциск

Введение[[1]](#footnote-2)

Пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа (Ин. 20:19-20).

1. Каждый новый шаг в жизни Церкви — это возвращение к истокам, обновленный опыт встречи с Господом, который пережили ученики в Сионской горнице в пасхальный вечер. Участвуя в Синодальной ассамблее, мы так же, как они, ощутили Его милосердие и прикоснулись к Его красоте. Ведя беседу в Святом Духе, слушая друг друга, мы пережили Его присутствие посреди нас — присутствие Того, Кто, даровав Святого Духа, продолжает вдохновлять Свой Народ пребывать в единстве, которое есть гармония в разнообразии.

2. Созерцая Воскресшего Господа, мы помним, что «в смерть Его крестились» (Рим. 6:3). Мы видели следы Его ран, преображенные новой жизнью, но навсегда запечатленные в Его человеческой природе. Эти раны продолжают кровоточить на теле многих братьев и сестер, в том числе из-за наших грехов. Смотря на Господа, мы не отводим взгляд от драматических событий истории, напротив, мы устремляем его, чтобы увидеть страдания, которые нас окружают, и принять их. Этот взгляд созерцает лица детей, искаженные от ужасов войны, плач матерей, разбитые мечты многих молодых людей, беженцев, которым предстоит пройти ужасный путь, жертв изменения климата и социальной несправедливости. Их страдания доносятся до нас не только через средства массовой информации, но и в голосах многих людей, лично переживавших эти трагические события вместе со своими семьями и народами. За те дни, что мы собирались на этой Ассамблее, многие, слишком многие войны продолжали нести смерть и разрушения, жажду мести и потерю совести. Мы присоединяемся к неоднократным призывам Папы Франциска к миру, осуждая логику насилия, ненависти и мести и обязуясь содействовать диалогу, братству и примирению. Подлинный и прочный мир возможен, и мы можем построить его вместе. «Радость и надежда, скорбь и тревога наших современников, особенно бедных и всех страждущих» (GS 1) — это радость и скорбь всех нас, учеников Христа.

3. С тех пор как в 2021 году Святейший Отец начал подготовку к этому Синоду, мы отправились в путь, богатство и плодотворность которого мы все больше и больше для себя открываем. Мы прислушивались, пытаясь уловить в многоголосии то, что «Дух говорит церквам» (Откр. 2:7). Этот путь начался с масштабных консультаций с Народом Божьим в наших диоцезах и епархиях. Он продолжился на национальных и континентальных этапах в цикличном диалоге, постоянно возобновляемом Генеральным секретариатом Синода через обобщающие и рабочие документы. Проведение XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов в рамках двух сессий позволяет нам передать Святейшему Отцу и всем Церквам свидетельство о том, что мы пережили, и плоды нашего распознавания для обновления миссионерского пыла. На каждом этапе этот путь был отмечен мудростью «сознания веры» Народа Божьего. Шаг за шагом мы раскрывали, что в основе Синода 2021-2024 гг. «Ради синодальной Церкви: общение, участие, миссия» присутствует призыв к радости и к обновлению Церкви в следовании за Господом через посвящение себя служению Его миссии в поиске путей быть верным ей.

4. Этот призыв основан на общей крещальной идентичности, укоренен в разнообразных условиях существования Церкви и обретает единство в Едином Отце, Едином Господе и Едином Святом Духе. Он бросает вызов всем крещеным без исключения: «Весь Народ Божий является субъектом возвещения Евангелия. В Народе Божьем каждый крещеный призван стать действующим лицом миссии, ибо каждый из нас является учеником-миссионером» (CTI 53). Таким образом, синодальное странствие ориентирует нас на полное и видимое единство христиан, что засвидетельствовали своим присутствием делегаты других христианских традиций. Единство тихо созревает внутри Святой Церкви Божией — оно является пророчеством единства для всего мира.

5. Синодальный путь, укорененный в Предании Церкви, проходил в свете соборного учительства. Второй Ватиканский собор в сущности был подобен семени, посеянному на поле мира и Церкви. Повседневная жизнь верующих, опыт Церквей в каждом народе и культуре, многочисленные свидетельства святости и размышления богословов стали той почвой, на которой оно проросло и развилось. Синод 2021-2024 гг. продолжает черпать энергию из этого семени и развивать его потенциал. В самом деле на пути Синода реализуется то, чему учил Собор о Церкви как Тайне и Народе Божьем, призванном к святости через постоянное обращение, которое происходит посредством слушания Евангелия. В этом смысле синодальный процесс представляет собой подлинную последовательную рецепцию Собора, продлевает его вдохновение и возобновляет его пророческую силу в современном мире.

6. Мы не скрываем, что сами испытываем усталость, сопротивление переменам и искушение позволить своим идеям возобладать над слушанием Слова Божьего и практикой распознавания. Однако милосердие Бога, самого заботливого Отца, каждый раз позволяет нам очистить наши сердца и продолжить путь. Мы осознали это, начав вторую сессию с покаянного бдения, в котором мы просили прощения за наши грехи, испытывали стыд и возносили заступничество за жертвы зла в мире. Мы назвали наши грехи по имени и перечислили их — против мира, против творения, коренных народов, мигрантов, детей, женщин, бедных, слушания, общения. Это помогло нам осознать, что синодальность требует покаяния и обращения. В праздновании таинства Божьего милосердия мы ощущаем себя безусловно любимыми: черствость сердца преодолевается, и мы открываемся для общения. По этой причине мы хотим быть милосердной Церковью, способной разделить со всеми прощение и примирение, которые приходят от Бога. Это чистая благодать, мы не являемся ее хозяевами, только свидетелями.

7. В процессе синодального пути, начатого в 2021 году, мы уже видим первые плоды. Самые простые, но самые ценные из них созревали в жизни семей, приходов, ассоциаций и движений, малых христианских общин, школ и религиозных общин, где растут практики общения в Святом Духе, общинного распознавания, деления дарами призваний и совместной ответственности за миссию. Встреча приходских священников для Синода (Сакрофано [Рим], 28 апреля — 2 мая 2024 года) позволила оценить этот богатый опыт и возобновить путь. Мы благодарны и рады голосу стольких общин и верных, которые проживают опыт Церкви как места гостеприимства, надежды и радости.

8. Первая сессия Ассамблеи принесла и другие плоды. Сводный отчет привлек внимание к ряду вопросов, имеющих огромное значение для жизни Церкви, которые Святейший Отец по итогам международной консультации поручил Исследовательским группам, состоящим из пастырей и экспертов, представляющих все континенты, призванных работать, используя синодальный метод. Ниже перечислены области жизни и миссии Церкви, которые они уже начали углубленно изучать:

1. Некоторые аспекты отношений между Восточными католическими церквами и Латинской церковью.

2. Прислушиваться к плачу бедных.

3. Миссия в цифровой среде.

4. Пересмотр *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* в синодальной миссионерской перспективе.

5. Некоторые богословские и канонические вопросы, связанные с конкретными формами служения.

6. Пересмотр в синодальной и миссионерской перспективе документов, регулирующих отношения между епископами, институтами посвященной жизни, церковными общинами.

7. Некоторые аспекты личности и служения епископа (в частности: критерии отбора кандидатов в епископы, судебная функция епископа, характер и проведение визитов *ad limina Apostolorum*) в синодально-миссионерской перспективе.

8. Роль Папских представителей в синодальной миссионерской перспективе.

9. Богословские критерии и синодальные методологии для совместного рассмотрения спорных доктринальных, пастырских и этических вопросов.

10. Принятие плодов экуменического пути в экклезиальной практике.

В дополнение к этим группам были учреждены Комиссия по каноническому праву, действующая в сотрудничестве с Дикастерией по интерпретации законодательных текстов, которая занимается разработкой необходимых нововведений в церковное законодательство, а также Группа по распознаванию пастырского сопровождения лиц, состоящих в полигамных браках, под ведением Симпозиума конференций епископов Африки и Мадагаскара. Работа всех перечисленных групп и комиссий ознаменовала начало этапа практической реализации, обогатила работу второй сессии и поможет Святейшему Отцу в его пастырских и управленческих решениях.

9. Синодальный процесс не заканчивается с окончанием текущей Ассамблеи Синода епископов, но включает в себя этап реализации. Как члены Ассамблеи, мы считаем своей задачей участвовать в ее поддержании и быть миссионерами синодальности в общинах, откуда мы родом. Мы просим все поместные Церкви продолжать свой ежедневный путь, используя синодальную методологию совещаний и распознавания, определяя конкретные способы и пути подготовки для осуществления зримого синодального обращения в различных церковных реальностях (приходах, институтах посвященной жизни и обществах апостольской жизни, общинах верных, диоцезах, конференциях епископов, объединениях Церквей и т. д.). Также следует предусмотреть способы оценки прогресса, достигнутого в отношении развития синодальности и участия всех крещеных в жизни Церкви. Мы предлагаем, чтобы конференции епископов и синоды Церквей *sui iuris* способствовали привлечению людей и ресурсов для сопровождения развития синодальной Церкви на пути миссии и поддерживали контакт с Генеральным секретариатом Синода (см. EC 19 §§ 1 и 2). Мы просим его продолжать следить за тем, чтобы исследовательские группы осуществляли свою работу синодальным образом.

10. Предложенный Святейшему Отцу и Церквам как плод XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов, этот Заключительный документ основывается на всех шагах, предпринятых до сих пор. Он объединяет некоторые важные согласия, возникшие в ходе первой сессии, материалы, поступившие от Церквей в промежутке между первой и второй сессиями, и плоды, особым образом полученные благодаря беседе в Духе Святом, во время второй сессии.

11. Заключительный документ признает, что призыв к миссии — это одновременно призыв к обращению, как каждой отдельной Церкви, так и всей Церкви в целом, в перспективе, указанной в Апостольском увещевании *Evangelii gaudium* (см. п. 30). Текст состоит из пяти частей. В первой, озаглавленной «Сердце синодальности», излагаются богословские и духовные основы, которые освещают и питают то, о чем пойдет речь далее. Она содержит общее понимание синодальности, возникшее в ходе первой сессии, и развивает его духовные и пророческие перспективы. Обращение чувств, образов и мыслей, пребывающих в наших сердцах, происходит вместе с обращением пастырских и миссионерских практик. Вторая часть, озаглавленная «Вместе в лодке», посвящена обращению отношений, которые образуют христианскую общину и формируют миссию в переплетении призваний, харизм и служений. Третья часть, «Закиньте сеть», определяет три практики, которые тесно связаны между собой: церковное распознавание, процессы принятия решений и культуру прозрачности, подотчетности и оценки результатов. В отношении этих практик нас просят начать путь «миссионерского преобразования», для чего незамедлительно необходимо обновление органов участия. В четвертой части под названием «Обильный улов» рассказывается о том, как можно в новых формах развивать обмен дарами и сеть уз, объединяющих нас в Церкви, в эпоху, когда опыт укорененности в конкретных местах существенно меняется. За этим следует пятая часть «Так и Я посылаю вас», которая позволяет нам рассмотреть первый необходимый шаг — позаботиться о том, чтобы каждый в Народе Божьем мог развиваться в духе миссионерской синодальности.

12. При разработке Заключительного документа мы руководствовались евангельскими сюжетами о Воскресении. Стремление к гробнице на рассвете Пасхи, явление Воскресшего в Сионской горнице и на берегу озера вдохновляли нас на распознавание и питали наш диалог. Мы призывали пасхальный дар Святого Духа, прося Его научить нас тому, что мы должны делать, и указать нам совместный путь вперед. Этим документом Ассамблея признает и свидетельствует, что синодальность, представляющая основополагающее измерение Церкви, уже является частью опыта многих наших общин. В то же время он предлагает пути, по которым необходимо следовать, практики, которые необходимо реализовывать, и горизонты, которые необходимо изучать. Святейший Отец, созвавший Церковь на Синод, подскажет Церквам, вверенным пастырскому попечению епископов, как продолжить наш путь, поддерживаемый надеждой, которая «не разочаровывает» (Рим. 5:5).

Часть I. Сердце синодальности

Призванные Святым Духом к обращению

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус (Ин. 20:1-2).

13. В пасхальное утро мы встречаем трех учеников: Марию Магдалину, Симона Петра и Ученика, которого любил Иисус. Каждый из них ищет Господа по-своему; у каждого своя роль на рассвете надежды. Марией Магдалиной движет любовь, которая приводит ее первой к гробнице. Предупрежденные ею, Петр и возлюбленный Ученик направляются туда же. Возлюбленный Ученик мчится к гробнице со всей силой молодости. Он пристально смотрит, он первым понимает, но все же позволяет Петру пройти вперед, так как он старший и на него возложена ответственность вести за собой. Петру, отягощенному отречением от Господа, уготована встреча с милосердием, служителем которого он станет в Церкви. Мария остается в саду. Она слышит, как ее называют по имени, она узнает Господа, который посылает ее возвестить о Своем воскресении общине учеников. По этой причине Церковь признает ее апостолом апостолов. Взаимосвязь троих учеников воплощает в себе суть синодальности.

14. Церковь существует для того, чтобы свидетельствовать миру о решающем событии в истории — воскресении Иисуса. Воскресший Христос приносит мир на землю и дарует нам дар Своего Духа. Живой Христос — источник истинной свободы, основание надежды, которая не разочаровывает, откровение об истинном лице Бога и о конечном предназначении человека. Евангелия говорят нам, что для того, чтобы войти в пасхальную веру и стать ее свидетелями, необходимо осознать свою внутреннюю пустоту, тьму страха, сомнений и греха. Но те, кто во тьме набирается смелости выйти на поиски, на самом деле обнаруживают, что и их ищут, называют по имени, прощают и отправляют на миссию вместе с братьями и сестрами.

Церковь Народа Божьего, таинство единства

15. Из Крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа проистекает идентичность Народа Божьего. Она выражается в призыве к святости и отправлении на миссию, чтобы пригласить все народы принять дар спасения (ср. Мф. 28:18-19). Потому именно из Крещения, в котором Христос облекает нас в Себя (ср. Гал. 3:27) и возрождает нас Духом (ср. Ин. 3:5-6) как детей Божьих, рождается миссионерская синодальная Церковь. Источник и устремление всей христианской жизни находится в тайне Троицы, которая пробуждает в нас действие веры, надежды и любви.

16. «Богу было угодно освящать и спасать людей не по отдельности, без всякой взаимной связи между ними, но составить из них народ, который признавал бы Его в истине и свято служил Ему Одному» (LG 9). Народ Божий на пути к Царству постоянно питается Евхаристией, источником общения и единства: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17). Церковь, питаемая таинством Тела Господня, становится Его Телом (см. LG 7): «И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12:27). Оживляемая благодатью, она является храмом Святого Духа (ср. LG 4) — именно Он обновляет и созидает ее, делая всех нас живыми камнями духовного строения (ср. 1 Пет. 2:5; LG 6).

17. Благодаря синодальному процессу мы ощутили «духовный вкус» (EG 268) принадлежности Народу Божиему, собранному из всех племен, языков, народов и наций, живущему в разных контекстах и культурах. Это не просто совокупность крещеных, но общинный и исторический субъект синодальности и миссии, паломники во времени, но уже в общении с Церковью небесной. В различных контекстах укоренения поместных Церквей, Народ Божий провозглашает и дает свидетельство Благой Вести о спасении; живя в мире и для мира, он идет вместе со всеми человеческими народами, ведет диалог с религиями и культурами, распознавая в них семена Слова и продвигаясь к Царству. Мы воплощены в этом Народе через веру и Крещение, и нас поддерживают и сопровождают Дева Мария, «знамение твердой надежды и утешения» (LG 68), апостолы, которые свидетельствовали о своей вере до самой смерти, святые всех времен и народов.

18. В святом Народе Божием, который есть Церковь, общение верных (*communio Fidelium*) есть в то же время общение Церквей (*communio Ecclesiarum*), которое проявляется в общении епископов (*communio Episcoporum*), в силу очень древнего принципа: «Епископ в Церкви, и Церковь в епископе» (св. Киприан, *Epistola* 66, 8). На служение этому многообразному общению Господь поставил апостола Петра (ср. Мф. 16:18) и его преемников. В силу Петрова служения епископ Рима является «постоянным и зримым началом и основой» (LG 23) единства Церкви.

19. «В сердце Бога преимущество оставлено за бедными» (EG 197), маргиналами и отверженными, а значит это верно и для Церкви. В них христианская община видит лицо и тело Христа, Который, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою (ср. 2 Кор. 8:9). Выбор в пользу бедных неотъемлемо следует из христологической веры. Бедные непосредственно знакомы со страждущим Христом (см. EG 198), что делает их глашатаями спасения, полученного даром, и свидетелями радости Евангелия. Церковь призвана быть бедной с бедными, которые часто составляют большинство верующих, и прислушиваться к ним, учась вместе распознавать харизмы, которые они получают от Духа, и принимать их субъектами евангелизации.

20. «Христос — Свет народам» (LG 1), и этот свет сияет на лице Церкви, хотя ей свойственна хрупкость человеческого состояния, омраченного грехом. Она получает от Христа дар и ответственность быть действенной закваской для созидания взаимосвязи, отношений и братства человеческой семьи (см. AG 2-4), свидетельствуя в мире о смысле и цели своего пути (см. GS 3 и 42). Церковь берет на себя эту ответственность сегодня, в эпоху кризиса участия — то есть ощущения себя частью и соучастником общей судьбы — и индивидуалистического представления о счастье и спасении. Ее призвание и пророческое служение (см. LG 12) состоит в том, чтобы свидетельствовать о Божьем замысле соединить все человечество с Собой в свободе и общении. Церковь, которая есть «Царство Христово, уже существующее как тайна» (LG 3), «росток и начало этого Царства на земле» (LG 5), поэтому она идет вместе со всем человечеством, полностью посвящая себя служению человеческому достоинству, общему благу, справедливости и миру, и «томится по завершению Царства» (LG 5), когда Бог будет «все во всем» (1 Кор. 15:28).

Святые истоки Народа Божьего

21. Синодальное странствие Церкви помогло нам вновь открыть, что разнообразие призваний, харизм и служений имеет один исток: «все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор. 12:13). Крещение — основа христианской жизни, потому что оно приобщает каждого к величайшему дару быть детьми Божьими, то есть причастными к отношениям Иисуса с Отцом в Духе. Нет ничего выше этого достоинства, равно данного каждому человеку, которое делает нас облеченными во Христа и привитыми к Нему, как ветви к виноградной лозе. В имени «христианин», которое мы имеем честь носить, содержится благодать, которая лежит в основе нашей жизни и подталкивает нас идти вместе как братьев и сестер.

22. В силу Крещения «святой Народ Божий участвует также в пророческом служении Христа, распространяя живое свидетельство о Нем, особенно через жизнь веры и любви» (LG 12). Благодаря помазанию Святого Духа, полученному в Крещении (ср. 1 Ин. 2:20.27), все верующие обладают неким инстинктивным чувством истины Евангелия, называемым *sensus fidei*. Оно заключается в определенной сопричастности к божественным реалиям, основанной на том, что в Святом Духе крещеные «становятся причастниками Божественного естества» (DV 2). Из этого участия проистекает способность интуитивно постигать то, что соответствует истине Откровения в общении Церкви. Вот почему Церковь уверена, что святой Народ Божий не может заблуждаться в вере, когда вся совокупность крещеных выражает свое вселенское согласие в вопросах веры и нравов (ср. LG 12). Осуществление *sensus fidei* не следует путать с общественным мнением. Оно всегда сопряжено с пастырским распознаванием на разных уровнях жизни Церкви, как показывает описание этапов синодального процесса. Оно направлено на достижение того консенсуса верных (*consensus fidelium*), который представляет собой «верный критерий для определения того, относится ли то или иное учение или практика к апостольской вере» (Международная богословская комиссия «*Sensus fidei в жизни Церкви»,* 2014, 3).

23. Через Крещение все христиане участвуют в *sensus fidei*. Поэтому оно является не только принципом синодальности, но и основой экуменизма. «Путь синодальности, в который вовлечена Католическая церковь, является и должен быть экуменическим, так же как экуменический путь является синодальным» (Папа Франциск, Обращение к Его Святейшеству Мар Аве III, 19 ноября 2022 г.). Экуменизм, прежде всего, связан с вопросом духовного обновления. Он требует процессов покаяния и исцеления памяти прошлых ран, вплоть до смелости братского исправления в духе евангельского милосердия. На Ассамблее прозвучали поучительные свидетельства христиан из разных церковных традиций, которые разделяют дружбу, молитву, совместную жизнь и приверженность служению бедным и заботе об общем доме. В некоторых регионах мира можно видеть преимущественно экуменизм крови: христиане разных конфессий вместе отдают свои жизни за веру в Иисуса Христа. Свидетельство их мученичества красноречивее всяких слов — единство исходит от Креста Господня.

24. Полностью понять Крещение возможно только в рамках христианской инициации, то есть того пути, на котором Господь через служение Церкви и дар Духа вводит нас в пасхальную веру, а также в связи с тринитарным и экклезиальным общением. Этот путь находит выражение в значительном разнообразии форм, зависит от возраста, в котором он совершается, имеет различные акценты, свойственные восточной и западной традициям, и связан с особенностями каждой поместной Церкви. Инициация позволяет человеку соприкоснуться с огромным разнообразием призваний и церковных служений. В них выражается милосердный лик Церкви, которая учит своих детей идти вместе. Она слушает их и, отвечая на их сомнения и вопросы, сама обогащается той новизной, которую каждый человек со своей историей и культурой привносит в нее. Через эту пастырскую практику христианская община переживает, часто не осознавая этого в полной мере, первую форму синодальности.

25. В рамках пути христианского посвящения таинство Миропомазания обогащает жизнь верующих особым излиянием Духа, чтобы они были способны давать свидетельство. Дух, которым был исполнен Иисус (ср. Лк. 4:1) и который помазал Его и послал возвещать Евангелие (ср. Лк. 4:18), — это тот же Дух, который изливается на верующих, запечатлевает принадлежность к Богу и освещает их через помазание. Вот почему Миропомазание, благодаря которому благодать Пятидесятницы присутствует в жизни крещаемого и общины, — весьма ценный дар для возобновления подвига Церкви, движимой огнем миссии, имеющей мужество выйти на пути мира и способной приблизиться ко всем народам и культурам. Все верующие призваны внести свой вклад в это дело, принимая харизмы, которые Дух обильно распределяет между ними, и обязуясь служить ими ради Царства Божьего со смирением и творческой инициативой.

26. Священнопразднование Евхаристии, особенно воскресное, является первым и основополагающим местом собрания и встречи святого Народа Божия. Евхаристическое празднование «и знаменует, и осуществляет единство Церкви» (UR 2). В «полном, сознательном и деятельном участии» (SC 14) всех верующих, в присутствии различных служений и под председательством епископа или пресвитера становится видимой христианская община, в которой реализуется распределенная совместная ответственность всех членов за миссию. Вот почему Церковь, Тело Христово, научается в Евхаристии образовывать единство и разнообразие: единство Церкви и разнообразие евхаристических собраний; единство священной тайны и разнообразие литургических традиций; единство празднования и разнообразие призваний, харизм и служений. Именно в Евхаристии наглядно явлено то, что гармония, созидаемая Духом, не сводится к единообразию и что каждый церковный дар предназначен для общего назидания. Каждое празднование Евхаристии — это также выражение желания и призыва к единству всех крещеных, которое еще не является полным и видимым. Там, где воскресное празднование Евхаристии невозможно, община при желании собирается вокруг празднования Слова, в котором продолжает присутствовать Христос.

27. Существует тесная связь между *synaxis* и *synodos*, между евхаристическим собранием и синодальным собранием. Хотя и в разных формах, в обоих случаях исполняется обещание Иисуса присутствовать там, где двое или трое собраны во имя Его (ср. Мф. 18:20). Синодальные собрания — это события, которые празднуют союз Христа с Его Церковью через действие Духа. Именно Он обеспечивает единство церковного Тела Христова как в Евхаристическом собрании, как и в синодальном собрании. Литургия — это слушание Слова Божьего и ответ на Его завет. Синодальное собрание — это также слушание Слова, которое звучит как в знамениях времени, так и в сердцах верующих, и это ответ собрания, различающего Божью волю, чтобы претворить ее в жизнь. Углубление связи между литургией и синодальностью поможет всем христианским общинам, при многообразии их культур и традиций, перенять стили священнопразднования, отражающие лицо синодальной Церкви. С этой целью мы призываем создать специальную исследовательскую группу, чтобы она изучала, как литургическое священнопразднование может в большей степени быть выражением синодальности. Она также могла бы рассмотреть тему проповеди во время литургического священнопразднования и разработать катехизис о синодальности с мистагогической точки зрения.

###

Определение и характеристики синодальности

28. Термины «синодальность» и «синодальный» происходят от древней и неизменной церковной практики собираться на синод. В традициях Восточной и Западной церквей слово «синод» относится к институтам и событиям, которые с течением времени принимали различные формы, рассматривая множество вопросов. При всем разнообразии этих форм их объединяет то, что они подразумевают совместное собрание для диалога, обсуждения и принятия решений. Благодаря процессу последних лет значение этих терминов стало более понятным в живом опыте. Они все чаще ассоциируются со стремлением Церкви быть ближе к людям и созидать отношения, то есть быть домом и семьей Божьей. В ходе синодального процесса сформировалось единое понимание значения синодальности, которое лежит в основе данного документа. Синодальность — это совместное странствие христиан со Христом по направлению к Царству Божьему в единстве со всем человечеством. Ориентированная на миссию, синодальность подразумевает созыв собраний на разных уровнях церковной жизни, слушание друг друга, диалог, общинное распознавание, формирование консенсуса как выражения присутствия Христа в Духе и принятие решений в условиях совместно разделяемой ответственности. В этом ключе мы лучше понимаем, почему синодальность является конститутивным измерением Церкви (см. CTI 1). Говоря простым языком и обобщая, мы можем сказать, что синодальность — это путь духовного обновления и структурной реформы, призванный расширить участие в Церкви и придать ей миссионерский импульс, то есть сделать ее более способной идти с каждым человеком, излучая свет Христа.

29. В Деве Марии, Матери Христа, Церкви и всего человечества, мы видим черты синодальной, миссионерской и милосердной Церкви, сияющие в полном свете. Она — образ Церкви, которая слушает, молится, размышляет, ведет диалог, сопровождает, распознает, решает и действует. У нее мы учимся искусству слушать, вниманию к воле Бога, послушанию Его Слову, умению вникать в нужды бедных, смелости отправляться в путь, любви, которая помогает, песне хвалы и ликованию в Духе. Вот почему, по словам святого Павла VI, «деятельность Церкви в мире является как бы продолжением попечения и заботы Девы Марии» (MC 28).

30. Более конкретно синодальность обозначает три различные аспекта жизни Церкви:

а) во-первых, это «особый *стиль*, которым характеризуется жизнь и миссия Церкви. Этот стиль выражает природу Церкви как совместного пути и собрания Народа Божьего, призванного Господом Иисусом, силой Святого Духа, провозглашать Евангелие. Синодальность должна проявляться в обычном течении жизни и деятельности Церкви. Такой *modus vivendi et operandi* осуществляется в совместном слушании Слова и священнопраздновании Евхаристии, братском общении, взаимной ответственности и в участии всего Народа Божия, на разных уровнях и в распределении различных служений и ролей, в его жизни и миссии Церкви» (CTI 70a);

б) во-вторых, «синодальность означает также, в смысле более узком и более определенном с точки зрения богословия и канонического права, такие *структуры и процессы Церкви*, в которых синодальная природа Церкви выражается на институциональном уровне и, аналогичным способом, на разных уровнях ее жизнедеятельности: поместном, региональном, вселенском. Эти структуры и процессы служат распознанию, облеченному авторитетом Церкви, а задача Церкви состоит в том, чтобы определять путь, по которому нужно следовать, слушая Святого Духа» (CTI 70b);

c) в-третьих, синодальность означает «неукоснительное свершение *синодальных событий*, во время которых Церковь призвана уполномоченной властью и в соответствии с особыми процедурами, предписанными церковной дисциплиной, привлекая к участию разными способами, на поместном, региональном и вселенском уровнях, весь Народ Божий, под руководством епископов в коллегиальном и иерархическом общении с Епископом Рима, распознавать свой путь и изучать отдельные вопросы, равно как принимать решения и выбирать направления для осуществления своей миссии евангелизации» (CTI 70c).

31. В контексте соборной экклезиологии Народа Божия понятие «общение» выражает глубокую сущность тайны и миссии Церкви, источником и вершиной которой является евхаристическое собрание, то есть единение с Богом Троицей и единство человеческих личностей, осуществляемое Духом Святым в Иисусе Христе. В этом контексте синодальность «указывает на особый *modus vivendi et operandi* [образ жизни и действия] Церкви как Народа Божьего, который выражает и конкретно осуществляет свою общинную суть в совместном совершении пути, в совместных собраниях и действенном участии участии всех его членов в миссии евангелизации» (CTI 6).

32. Синодальность не является самоцелью, она направлена на миссию, которую Христос возложил на Церковь посредством Святого Духа. Евангелизация — это «основная миссия Церкви [...] это благодать и подлинное призвание Церкви, ее глубинная природа» (EN 14). Будучи открытой ко всем, без лицеприятия, проповедуя и уча, крестя, священнопразднуя Евхаристию и осуществляя Таинство Примирения, все поместные Церкви и вселенская Церковь действенно отвечают на повеление Господа возвещать Евангелие всем народам (ср. Мф. 28:19-20; Мк. 16:15-16). Ценя все харизмы и служения, синодальность позволяет Народу Божьему провозглашать и свидетельствовать о Евангелии всем и каждому в любом месте и времени, становясь «зримым таинством» (LG 9) братства и единства во Христе, задуманного Богом. Синодальность и миссия тесно связаны: миссия освещает синодальность, а синодальность побуждает к миссии.

33. Власть пастырей — «особый дар от Духа Христа-Главы для созидания всего Тела» (CTI 67). Этот дар связан с таинством Рукоположения, которое соединяет тех, кто его принимает, со Христом Главой, Пастырем и Слугой и поставляет их на служение святому Народу Божьему, чтобы сохранить апостольство провозглашения и способствовать экклезиальному общению на всех уровнях. Синодальность предлагает «нам наиболее подходящие рамки для понимания сути иерархического служения» (Франциск, *Речь по случаю торжества в честь 50-летия учреждения Синода епископов*, 17 октября 2015 г.) и рассматривает власть, которой Христос в Святом Духе наделяет пастырей, в ее надлежащей перспективе. Поэтому она приглашает всю Церковь, в том числе и обладающих властью, к обращению и реформе.

Единство как гармония

34. «Человек, сотворенный Богом, в силу своей духовной природы реализует себя в межличностных отношениях. Чем искреннее он в них участвует, тем большей личностной зрелости достигает. Человек раскрывает свой потенциал не в изоляции, а в общении с другими людьми и с Богом. Следовательно, такие отношения имеют основополагающее значение» (CV 53). Синодальная Церковь характеризуется как пространство, где отношения могут развиваться благодаря взаимной любви, которая является новой заповедью, завещанной Иисусом Своим ученикам (ср. Ин. 13:34-35). В условиях все более индивидуалистической культуры и обществ Церковь, «народ, объединенный из единства Отца, Сына и Святого Духа» (LG 4), может свидетельствовать о силе отношений, основанных на Троице. Различия в призвании, возрасте, поле, профессии, состоянии здоровья и социальной принадлежности, присутствующие в любой христианской общине, предлагают каждому человеку ту встречу с инаковостью, которая необходима для созревания личности.

35. В семье, которую Собор называет «домашней Церковью» (LG 11), переживается богатство отношений между людьми, объединенными в разнообразии характеров, возрастов и ролей. Именно в семьях мы учимся основным практикам, необходимым для синодальной Церкви. Несмотря на разрывы и страдания, которые переживают семьи, они остаются местом, где мы учимся обмениваться дарами любви, доверия, прощения, примирения и понимания. В семье мы узнаем, что у нас равное достоинство и мы созданы для взаимности, что нам нужно быть услышанными и мы способны слушать. Здесь мы впервые учимся распознавать и принимать решения, принимать и осуществлять власть, которая основана на любви и способствует развитию, а также разделять ответственность и отвечать за свои поступки. «Семья делает человека человеком посредством отношений внутри "мы" и в то же время поощряет законные различия между людьми» (Франциск, *Обращение к участникам Пленарного заседания Папской академии общественных наук*, 29 апреля 2022 г.).

36. Синодальный процесс показал, что Святой Дух постоянно призывает Народ Божий к большему разнообразию харизм и служений. «Так и в созидании Тела Христова наличествует многообразие членов и служений. Один и тот же Дух разделяет на пользу Церкви Свои различные дары по богатству Своему и согласно потребностям служений (ср. 1 Кор. 12:11)» (LG 7). В равной степени возникло желание расширить возможности для участия и осуществления распределенной совместной ответственности всех крещеных, мужчин и женщин. В связи с этим, однако, отсутствие участия столь многих членов Народа Божьего на этом пути церковного обновления и повсеместная усталость были источником печали. Это касается также широко распространенных трудностей, мешающих здоровым отношениям между мужчинами и женщинами, между поколениями, между людьми и группами с различной культурной идентичностью и в разных социальных условиях, особенно с бедными и отверженными.

37. Кроме того, синодальный процесс подчеркнул духовное наследие поместных Церквей, в которых и из которых существует Католическая Церковь, и необходимость объединения их опыта. В силу кафоличности «каждая отдельная часть приносит остальным частям и всей Церкви собственные дары, так что и целое, и отдельные части возрастают благодаря всем, кто взаимно общается и стремится к единству в полноте» (LG 13). Служение Преемника Петра «оберегает законное разнообразие и вместе с тем следит за тем, чтобы своеобразие не вредило единству, а скорее способствовало ему» (там же; ср. AG 22).

38. Вся Церковь всегда состояла из множества народов и языков, призваний, харизм и служений на службе общему благу, а также из поместных Церквей. В свою очередь, эти поместные Церкви всегда обладали собственными обрядами и дисциплиной, а также самобытным богословским и духовным наследием. Единство этого многообразия обеспечивается Христом, краеугольным камнем, и Святым Духом, источником всякой гармонии. Это единство в многообразии как раз и означает кафоличность Церкви. Богатство многообразия Церквей *sui iuris*, подчеркиваемое синодальным процессом, подтверждает это. Ассамблея просит, чтобы мы продолжали идти по пути встречи, взаимопонимания и обмена дарами, которые питают общение Церкви Церквей.

39. Синодальное обновление способствует осознанию контекста как места, где проявляется и исполняется всеобщий призыв Бога быть частью Его народа, Царства Божьего, которое есть «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Таким образом, разные культуры могут осознать единство, которое лежит в основе их многочисленности и открывает им перспективу обмена дарами. «Единство Церкви заключается не в единообразии, а в органичном соединении допустимых различий» (NMI 46). Разнообразие выражения спасительной вести позволяет не сводить ее к единому пониманию жизни Церкви, а также к богословским, литургическим, пастырским и дисциплинарным формам, которые она принимает.

40. Исследование контекстов, культур и различий, а также отношений между ними является ключом для роста миссионерской синодальной Церкви, а также для побуждаемого Святым Духом развития по направлению к видимому единству христиан. Мы подтверждаем обязательство Католической церкви оживлять и продолжать экуменическое путешествие с другими христианами в силу нашего общего Крещения и в ответ на призыв жить вместе в общении и единстве между учениками, о котором Христос молился на Тайной Вечере (ср. Ин. 17:20-26). Ассамблея с радостью и благодарностью приветствует прогресс в экуменических отношениях за последние шестьдесят лет, а также посвященные диалогу документы и декларации, выражающие общую веру. Участие братских делегатов обогатило работу Ассамблеи, и мы с нетерпением ждем следующих шагов на пути к полному общению через включение плодов экуменического пути в экклезиальную практику.

41. Повсеместно христиане живут бок о бок с некрещеными людьми, которые служат Богу, исповедуя другую религию. Мы торжественно молимся о них на литургии Страстной пятницы и вместе с ними мы стремимся построить лучший мир, прося единого Бога избавить мир от поражающего его зла. Диалог, встречи и обмен дарами, характерные для синодальной Церкви, призывают быть открытыми для отношений с другими религиозными традициями, чтобы «укрепить дружбу, мир, гармонию и делиться ценностями и духовным и нравственным опытом в духе истины и любви» (Конференция католических епископов Индии, Ответ Церкви в Индии на вызовы современности, 9 марта 2016 года, цитируется в FT 271). В некоторых регионах христиане, которые участвуют в построении братских отношений с представителями других религий, подвергаются преследованиям. Ассамблея призывает их с надеждой упорствовать в своих усилиях.

42. Разнообразие религий и культур, духовных и богословских традиций, а также даров Духа и задач общин, так же как принадлежность к разным возрастным, половым и социальным группам в Церкви приглашают каждого осознать, что мы бываем предвзяты, не поддаваться искушению ставить себя в центр и быть открытыми к принятию других перспектив. Каждый вносит свой особый и незаменимый вклад в исполнение общего дела. Синодальную Церковь можно описать по аналогии с оркестром: разнообразие инструментов необходимо для того, чтобы раскрыть красоту и гармонию музыки, внутри которой голос каждого сохраняет свои отличительные особенности, служа общей миссии. Таким образом проявляется гармония, которую Дух привносит в Церковь, Который Сам есть гармония (ср. св. Василий, *На Псалом 29*, 1; О Святом Духе XVI, 38).

Синодальная духовность

43. Синодальность — это, прежде всего, духовное расположение, которое пронизывает повседневную жизнь крещеных и все аспекты миссии Церкви. Синодальная духовность проистекает из действия Святого Духа и требует слушания Слова Божьего, созерцания, тишины и обращения сердца. Как сказал Папа Франциск на открытии второй сессии, «Святой Дух — верный проводник, и наша первая задача — научиться различать Его голос, потому что Он говорит через всех и во всем» (*Обращение к участникам Первой генеральной конгрегации второй сессии XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов*, 2 октября 2024 г.). Синодальная духовность также требует аскетизма, смирения, терпения и готовности прощать и быть прощенным. Она предполагает благодарность и смиренное принятие различных даров и задач, которые распределяет Святой Дух для служения единому Господу (ср. 1 Кор. 12:4-5). Он делает это без амбиций и зависти, без желания доминировать или контролировать, культивируя то же отношение, что и Иисус Христос, Который «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Фил. 2:7). Мы видим плоды синодальной духовности, когда повседневная жизнь Церкви отмечена единством и гармонией в условиях многообразия. Никто не может продвигаться по пути подлинной духовности в одиночку. Мы, как отдельные личности, так и община в целом, нуждаемся в поддержке, в том числе в духовном воспитании и духовном сопровождении.

44. Обновление христианской общины возможно только при признании первенства действия благодати. Если не хватает духовной глубины, будь то на личном или на общинном уровне, синодальность сводится к организационным практикам. Мы призваны не только воплотить плоды личного духовного опыта в общинных процессах, но испытать, как исполнение новой заповеди о взаимной любви становится местом и формой встречи с Богом. В этом смысле синодальное видение, опираясь на богатое духовное наследие Предания, способствует обновлению его форм: открытой для участия молитвы, проживаемого вместе распознавания и миссионерской деятельности, возникающей из общения и выражаемой в виде служения.

45. Беседа в Духе — это инструмент, который, даже несмотря на свои ограничения, помогает плодотворно слушать и распознавать, «что Дух говорит церквам» (Откр. 2:7). Эта практика приносит радость, изумление и благодарность и является путем обновления, который преображает индивидов, группы людей и Церковь. Термин «беседа» (*ит. «conversazione» — Прим. пер.*) выражает нечто большее, чем просто диалог; он подчеркивает гармоничное сочетание мыслей и чувств, создает общее жизненное пространство. Именно поэтому можно сказать, что в беседе происходит обращение. Это антропологическая реальность, присущая различным народам и культурам, объединенным практикой совместных встреч ради обсуждения и принятия решений касательно жизненно важных для общины вопросов. Благодать привносит плодотворность в этот человеческий опыт: беседовать «в Духе» — значит жить опытом общения в свете веры и поиска Божьей воли в евангельской атмосфере, в которой голос Святого Духа слышен безошибочно.

46. На каждом этапе синодального процесса была озвучена потребность в исцелении, примирении и восстановлении доверия в Церкви, особенно после многочисленных скандалов, связанных со злоупотреблениями. Это также верно на фоне подобных злоупотреблений в обществе. Церковь призвана своей жизнью и деятельностью свидетельствовать о том, что во Христе через Крещение мы вверены друг другу. Принятие этой глубокой действительности становится священным долгом, позволяющим нам признавать ошибки и восстанавливать доверие. Идти по этому пути — это акт справедливости, миссионерское обязательство Народа Божьего в мире и дар, о котором мы должны просить свыше. Желание продолжать идти этим путем — плод синодального обновления.

Синодальность как пророчество в современном мире

47. Практикуемый в смирении, синодальный стиль позволяет Церкви быть пророческим голосом в современном мире. «Синодальная Церковь подобна знамени, поднятому среди народов (ср. Ис. 11:12)» (Франциск, *Речь по случаю торжества в честь 50-летия учреждения Синода епископов*, 17 октября 2015 г.). Мы живем в эпоху, которая отмечена увеличением неравенства, растущим разочарованием в традиционных моделях управления и функционировании демократии, усилением автократических и диктаторских тенденций, доминированием рыночной модели, не учитывающей уязвимость людей и творения, а также искушением разрешать конфликты силой, а не путем диалога. Аутентичная практика синодальности позволяет христианам развивать культуру, которая способна критически пророчествовать в отношении доминирующего мышления и тем самым вносить особый вклад в поиск ответов на многие вызовы, стоящие перед современным обществом, в деле созидания общего блага.

48. Проживать отношения синодальным образом — это способ свидетельствовать для общества. Это также ответ на человеческую потребность быть принятым и чувствовать себя признанным в конкретном сообществе. Это вызов растущей изоляции между людьми и культурному индивидуализму, который часто поглощает даже Церковь, и это призыв к взаимной заботе, взаимозависимости и совместной ответственности за общее благо. Также это вызов чрезмерному социальному коммунитаризму, который душит людей и не позволяет им быть субъектами собственного развития. Готовность прислушиваться ко всем, особенно к бедным, резко контрастирует с позицией мира, в котором обладающие властью имеют тенденцию игнорировать бедных, маргиналов, меньшинства и наш общий дом — землю. Синодальность и интегральная экология предполагают такую перспективу взаимоотношений, которая настаивает на развитии взаимосвязей. Именно поэтому они соответствуют друг другу и дополняют в представлении о том, как осуществляется миссия Церкви в современном мире.

Часть II. Вместе в лодке

Преобразование отношений

«Были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою» (Ин. 21:2–3).

49. Тивериадское озеро — место, где все началось. Петр, Андрей, Иаков и Иоанн оставили лодку и сети, чтобы последовать за Иисусом. После Пасхи они снова отправились в путь с того же озера. Ночью на берегу раздается диалог: «Иду ловить рыбу». «Идем и мы с тобою». Так начиналось и синодальное странствие: мы услышали приглашение Преемника Петра и приняли его. Мы отправились вместе с ним и за ним. Вместе мы молились, размышляли, трудились и вели диалог, но прежде всего мы убедились, что именно отношения поддерживают жизнь Церкви, оживляя ее структуры. Миссионерская синодальная Церковь должна обновлять и то, и другое.

Новые отношения

50. На протяжении всего синодального странствия повсеместно звучал призыв быть Церковью, способной больше уделять внимания развитию отношений: с Господом, между мужчинами и женщинами, в семьях, в общинах, между всеми христианами, между социальными группами, между религиями, со всем творением. Многие участники были рады и удивлены тому, что их попросили поделиться своими мыслями и предоставили возможность быть услышанными в общине. Другие продолжали выражать боль от того, что чувствуют себя отверженными или осуждаемыми, в том числе из-за своего семейного положения, идентичности или сексуальности. Стремление к более подлинным и значимым отношениям не только выражает желание принадлежать к сплоченной группе, но и соответствует глубокому осознанию веры. Отношения в общине в духе Евангелия имеют решающее значение для свидетельства, которое Народ Божий призван являть в истории. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Самым красноречивым знаком действия Святого Духа в общине учеников являются отношения, обновленные благодатью, и гостеприимство, оказываемое наименьшим в соответствии с учением Иисуса. Чтобы быть синодальной Церковью, необходимо подлинное обращение к отношениям. Мы должны вновь научиться согласно Евангелию, что внимание к отношениям — это не стратегия или инструмент для повышения организационной эффективности. Отношения — это способ, которым Бог-Отец явил Себя в Иисусе и Святом Духе. Когда наши отношения, даже в их хрупкости, позволяют сиять благодати Христа, любви Отца и общению Духа, мы своей жизнью исповедуем веру в Божественную Троицу.

51. Нам следует обратиться к Евангелию, чтобы наметить путь обращения, который мы должны пройти, чтобы отношение Иисуса стало нашим собственным. В Евангелии Он «постоянно представлен нам слушающим людей, встречающихся ему на дорогах Святой Земли» (DTC 11). Иисус никого не отсылает, не выслушав и не вступив в диалог, будь то мужчины или женщины, иудеи или язычники, законоучители или мытари, праведники или грешники, нищие или слепые, прокаженные или больные. Встречая каждого человека в тех жизненных обстоятельствах, в которых он находится, и принимая его свободу, Он являет лицо Отца. Прислушиваясь к нуждам и вере людей, которых Он встречает, Он произносит слова и совершает жесты, которые обновляют их жизнь и открывают путь к восстановлению отношений. Иисус — Мессия, Который «глухих делает слышащими, и немых — говорящими» (Мк. 7:37). Он просит нас, Своих учеников, поступать так же и дает нам, по благодати Святого Духа, способность совершать это, сообразуя наши сердца со Своим сердцем: только «сердце делает возможной любую подлинную связь, потому что отношения, не сформированные сердцем, не способны преодолеть раздробленность, порожденную индивидуализмом» (DN 17). Когда мы слушаем наших братьев и сестер, мы участвуем в отношениях, в которых Бог в Иисусе Христе встречается с каждым из нас.

52. Необходимость обращения, безусловно, касается отношений между мужчинами и женщинами. Динамика отношений заложена в нашей природе. Различия между полами составляют основу человеческих взаимоотношений. «Сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). В Божьем замысле это изначальное различие не подразумевает неравенства между мужчиной и женщиной. В новом творении оно переосмысливается в свете достоинства крещения: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:27-28). Как христиане мы призваны принимать и уважать это различие, которое встречается в разных формах и контекстах и которое вместе с тем является Божьим даром и источником жизни. Мы свидетельствуем о Евангелии, когда стремимся жить в отношениях, уважающих равное достоинство и взаимность между мужчинами и женщинами. Боль и страдания, повсеместно выраженные во время синодального процесса женщинами, как мирянками, так и посвященными, показывают, как часто мы этого не делаем.

Во множестве контекстов

53. Призыв к обновлению отношений в Господе Иисусе находит отклик во множестве контекстов, в которых Его ученики живут и осуществляют миссию Церкви. Вследствие плюрализма культур каждый из этих контекстов обладает особым богатством, и это необходимо принимать во внимание. Однако все они в разной степени несут на себе следы искаженной логики отношений, которая часто не соответствует евангельской. На протяжении человеческой истории искалеченные отношения становились структурами греха (см. SRS 36), которые влияют на образ мыслей и действий людей. В частности, они порождают препятствия и страхи, которые необходимо преодолеть, чтобы встать на путь обращения к отношениям.

54. Зло, поражающее наш мир, включая войны и вооруженные конфликты, а также иллюзию, что справедливый мир может быть достигнут силой оружия, коренится в этом мировоззрении. Столь же разрушительной является вера в то, что все творение, включая самих людей, можно эксплуатировать по своему усмотрению в целях получения прибыли. Следствием такого восприятия является создание многообразных барьеров, разделяющих людей даже в христианских общинах и ограничивающих возможности одних по сравнению с возможностями других: неравенство мужчин и женщин, расизм, кастовое деление, дискриминация людей с ограниченными возможностями, нарушение прав разнообразных меньшинств и нежелание принимать мигрантов. Даже отношения с Землей, нашей сестрой и матерью (см. LS 1), несут на себе отпечаток разделения, который ставит под угрозу жизнь бесчисленных сообществ, особенно самых бедных, если не целых народов, а возможно, и всего человечества. Наиболее радикальным и драматичным является отказ от человеческой жизни как таковой, который приводит к отвержению детей еще в утробе матери, а также пожилых людей.

55. Многие пороки, поражающие наш мир, проявляются и в Церкви. Кризис злоупотреблений, в его разнообразных трагических проявлениях, принес невыразимые и часто непрекращающиеся страдания жертвам и тем, кто пережил насилие, а также их общинам. Церковь должна с особым вниманием и чуткостью прислушиваться к голосам жертв и пострадавших от сексуальных, духовных, экономических, институциональных, властных злоупотреблений, а также злоупотреблений совестью со стороны представителей духовенства или лиц, наделенных церковными полномочиями. Слушание — это основополагающий элемент пути к исцелению, покаянию, справедливости и примирению. В эпоху глобального кризиса доверия, который побуждает людей жить в подозрительности, Церковь должна признать свои собственные недостатки, смиренно просить прощения, заботиться о жертвах, принимать превентивные меры и стремиться к восстановлению взаимного доверия в Господе.

56. Слушая тех, кто страдает от отчуждения и маргинализации, Церковь укрепляется в сознании того, что брать на себя бремя израненных отношений, чтобы Господь, Бог живой, мог исцелить их, — часть ее миссии. Только так она может быть «своего рода таинством — то есть знамением и орудием — глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого» (LG 1). В то же время открытость миру позволяет обнаружить, что повсюду на земле, в каждой культуре и в каждом человеческом сообществе Святой Дух посеял семена Евангелия. Они способствуют тому, чтобы жить в здоровых отношениях, культивировать взаимное доверие и прощение, преодолевать страх перед разнообразием, а также давать жизнь гостеприимным сообществам, развивать экономику, бережно относящуюся к людям и планете, приводить к примирению после конфликтов. История оставляет нам в наследство конфликты на почве религиозной принадлежности, что подрывает доверие к самим религиям. Много страданий принесло скандальное разделение между христианскими общинами и вражда между братьями и сестрами, принявшими одно и то же Крещение. Сопровождающее синодальный процесс обновление экуменического опыта — один из признаков обращения в отношениях, который открывает надежду.

Харизмы, призвания и служения для миссии

57. Христиане, как индивидуально, так и совместно, призваны плодотворно использовать дары, которыми наделяет их Дух, для свидетельства и провозглашения Евангелия. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:4-7). В христианской общине все крещеные наделены дарами, которыми могут делиться, каждый в соответствии со своим призванием и образом жизни. Разные церковные призвания многочисленны, но они выражают единый крещальный призыв к святости и миссии. Разнообразие харизм, проистекающее из свободы Святого Духа, направлено к единству в церковном Теле Христовом (ср. LG 32) и содействию миссии в различных местах и культурах (ср. LG 12). Эти дары не являются исключительной собственностью тех, кто их получает и использует, и не могут служить основанием для того, чтобы притязать на них для себя или для группы. Сопровождаемые соответствующей пастырской заботой о призваниях, они предназначены для вклада в процветание жизни христианской общины и в развитие общества в его многочисленных измерениях.

58. Каждый крещеный человек отвечает на нужды миссии в тех условиях, в которых он живет и работает, в соответствии со своими склонностями и способностями. Это свидетельствует о свободе Духа в наделении Божьими дарами. Именно благодаря действию Духа Народ Божий, прислушиваясь к реальности, в которой он живет, может открывать для себя новые сферы и новые способы исполнения своей миссии. Христиане, каждый в соответствии со своей ролью — в семье и в других сферах жизни, на рабочем месте и в профессии, в гражданском, политическом, социальном или экологическом служении, в развитии культуры, вдохновленной Евангелием, включая евангелизацию в цифровой среде — идут дорогами мира и провозглашают Евангелие там, где живут, поддерживаемые дарами Духа.

59. Они просят Церковь не оставлять их одних, но дать им возможность почувствовать, что они посланники и поддерживаются в миссии. Они нуждаются, чтобы их питали Словом и Евхаристией, а также братскими узами общины, чтобы их приверженность делу была признана тем, чем она является: церковным действием в свете Евангелия, а не просто личным выбором. Наконец, они просят, чтобы община сопровождала тех, кто благодаря их свидетельству был привлечен к Евангелию. В миссионерской синодальной Церкви под руководством своих пастырей общины в состоянии отправлять на миссию и поддерживать тех, кого они послали. Это помогает общинам воспринимать себя в первую очередь посвященными служению миссии, которую верующие осуществляют в обществе, в семье и на работе. По этой причине они не останутся сосредоточенными исключительно на деятельности, происходящей внутри самих общин, и на своих организационных потребностях.

60. В силу Крещения мужчины и женщины обладают равным достоинством как члены Народа Божьего. Однако женщины продолжают сталкиваться с препятствиями на пути к более полному признанию своей харизмы, призвания и положения в различных сферах жизни Церкви. Это наносит ущерб служению общей миссии. Писание свидетельствует о выдающейся роли многих женщин в истории спасения. Одной из них, Марии Магдалине, было доверено первое возвещение о Воскресении. В день Пятидесятницы Богоматерь Мария присутствовала в доме вместе со многими другими женщинами, последовавшими за Господом. Важно, чтобы отрывки из Писания, повествующие об этих историях, нашли достойное место в литургических лекционариях. Важные переломные моменты в истории Церкви подтверждают существенный вклад женщин, движимых Духом. Женщины составляют большинство в приходах и часто являются первыми свидетелями веры в семьях. Они активно участвуют в жизни небольших христианских общин и приходов, руководят школами, больницами и приютами, возглавляют инициативы по примирению, утверждению человеческого достоинства и социальной справедливости.

Женщины вносят вклад в богословские исследования и занимают ответственные посты в церковных учреждениях, епархиальных куриях и Римской курии. Есть женщины, занимающие руководящие должности или являющиеся лидерами общин. Ассамблея призывает к полной реализации всех возможностей, уже предусмотренных действующим каноническим правом, в отношении роли женщин, особенно там, где они еще недостаточно реализованы. Нет причин, по которым женщины не могли бы исполнять руководящие роли в Церкви: исходящее от Святого Духа невозможно остановить. Вопрос о доступе женщин к диаконическому служению остается открытым. Исследование этого вопроса должно продолжаться. Ассамблея также просит обратить больше внимания на язык и образы, используемые в проповеди, обучении, катехизации и при составлении официальных церковных документов, уделяя больше места вкладу женщин-святых, теологов и мистиков.

61. В христианской общине особое внимание следует уделять детям. Они не только нуждаются в сопровождении в процессе взросления, но и могут многое дать общине верующих. Когда апостолы спорят между собой, кто больше, Иисус ставит в центр ребенка, представляя его как критерий для входа в Царство (ср. Мк. 9:33-37). Церковь не может быть синодальной, если не ценить вклад детей, которые являются носителями миссионерского потенциала. Голос детей необходим общине. Мы должны прислушиваться к нему и прилагать усилия к тому, чтобы к нему прислушивались все в обществе, особенно те, кто несет политическую и образовательную ответственность. Общество, которое не способно принимать детей и заботиться о них, — это больное общество. Страдания, которые многие дети испытывают из-за войны, нищеты и сиротства, жестокого обращения и торговли людьми, скандальны и требует смелости обличения и приверженности солидарности.

62. Молодые люди также могут внести свой вклад в синодальное обновление Церкви. Они особенно чувствительны к ценностям братства и взаимного обмена, отвергая при этом патернализм или авторитарность. Иногда их отношение к Церкви может быть критическим, но часто оно выражается в позитивной форме личной приверженности гостеприимной общине, борющейся с социальной несправедливостью и заботящейся об общем доме. Просьба «идти вместе в повседневной жизни», высказанная молодыми людьми на посвященном молодежи Синоде в 2018 году, в точности соответствует видению синодальной Церкви. Поэтому очень важно, чтобы мы сопровождали их с заботой и терпением. В частности, заслуживает внимания появившееся благодаря их вкладу предложение «опыта сопровождения с целью распознавания». Оно включает в себя опыт разделения жизни совместно с сопровождающими, апостольское посвящение служению самым нуждающимся и предложение духовности, укорененной в молитве и сакраментальной жизни (ср. *Заключительный документ XV очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознание призваний»*, 161).

63. Развивая совместную ответственность за миссию всех крещеных, мы признаем апостольские способности людей с ограниченными возможностями, которые чувствуют себя призванными и посланными в качестве активных проводников евангелизации. Мы хотим признать вклад, вносимый богатством человечности, который они предлагают. Мы признаем их опыт страданий, маргинализации и дискриминации, который они иногда переживают даже в христианском сообществе из-за патерналистского отношения к ним. Чтобы поощрить их участие в жизни и миссии Церкви, мы предлагаем создать церковную исследовательскую инициативу или обсерваторию по проблемам инвалидности.

64. Среди призваний, обогащающих Церковь, особо выделяется призвание супругов. Второй Ватиканский собор учил, что «в своем жизненном статусе и чине они имеют собственный дар в Народе Божием» (LG 11). На таинство брака возложена особая миссия, которая одновременно касается жизни семьи, созидания Церкви и обязательств в обществе. В частности, в последние годы растет понимание того, что в вопросах пастырской заботы о семьях последние сами выступают активными участниками, а не просто пассивными получателями. Именно поэтому семьям необходимо встречаться и поддерживать общение, а церковные учреждения, занимающиеся воспитанием детей и молодежи, могут им в этом помочь. Ассамблея вновь выражает свою близость и поддержку тем, кто принимает одиночество как выбор в верности Преданию и Учительству Церкви о браке и сексуальной этике, которые они признают как источник жизни.

65. На протяжении веков духовные дары также способствовали проявлению различных форм посвященной жизни. С древнейших времен Церковь признает действие Духа в жизни тех мужчин и женщин, которые решили следовать за Христом по пути евангельских советов, посвящая себя служению Богу как в созерцании, так и в различных формах служения. Посвященная жизнь призвана бросать вызов Церкви и обществу своим пророческим голосом. На протяжении своей многовековой истории различные формы посвященной жизни выработали то, что мы сегодня называем практикой синодальной жизни и общинного различения, научившись гармонично сочетать индивидуальные дары и общую миссию. Ордена и конгрегации, общества апостольской жизни, секулярные институты, а также ассоциации, движения и новые общины призваны внести особый вклад в развитие синодальности в Церкви. Сегодня многие общины посвященной жизни являются лабораториями межкультурного общения, пророческого как для Церкви, так и для мира. В то же время синодальность приглашает пастырей поместных Церквей, а также ответственных за посвященную жизнь и церковные движения — а иногда и бросает им вызов — укреплять отношения, чтобы развивать обмен дарами ради служения общей миссии.

66. Миссия охватывает всех крещеных. Первая задача мирян — пронизывать и совершенствовать порядок преходящих вещей евангельским духом (ср. LG 31.33; AA 5–7). По указанию Папы Франциска (см. Апостольское письмо в форме *motu proprio Spiritus Domini* от 10 января 2021 г.), синодальный процесс призвал поместные Церкви творчески и смело откликнуться на нужды миссии, распознавая среди харизм те, которым уместно придать форму служения, определив для них соответствующие критерии, инструменты и процедуры. Не все харизмы должны принимать форму служений, не все крещеные должны становиться служителями, не все служения должны быть специально учреждены. Для того чтобы харизма стала служением, община должна выявить подлинную пастырскую потребность, а пастырь вместе с общиной — исследовать целесообразность создания нового служения. В результате этого процесса компетентная власть принимает решение. В миссионерской синодальной Церкви необходимо поощрять больше форм мирского служения, не требующего Таинства рукоположения, и не только в литургической сфере. Они могут быть институционализированными или нет. Следует продолжить размышления над тем, как наделять мирян служениями, уточняя их продолжительность и область применения, с учетом того, что люди все чаще переезжают с места на место.

67. Среди многих церковных служений Ассамблея признает вклад в понимание веры и распознавания, который вносит теология во всем многообразии своих проявлений. Богословы помогают Народу Божьему развивать понимание действительности, просвещенное Откровением, и вырабатывать подходящие ответы и соответствующий язык для миссии. В синодальной и миссионерской Церкви «задача харизмы богословия состоит в том, чтобы осуществлять особое служение [...]. Через глубокое постижение переживаемой ими духовной реальности и через проповедь тех, кто с епископским преемством принял достоверный благодатный дар истины, она способствует все более глубокому провозглашению Евангелия. Кроме того, "как и в случае всех христианских призваний, служение богословов носит как личностный, так и общинный и коллегиальный характер"» (CTI 75). Это служение особенно соответствует вышесказанному, когда осуществляется в форме преподавания с вручением канонической миссии в церковных академических учреждениях. «Поэтому церковная синодальность побуждает богословов заниматься богословием синодальным образом, развивая в них способность слушать друг друга, вести диалог, распознавать и согласовывать множество разнообразных подходов и усилий» (там же). В этой связи необходимо развивать, используя соответствующие институциональные формы, диалог между пастырями и теми, кто занимается богословскими исследованиями. Ассамблея предлагает богословским институтам продолжать исследования, направленные на прояснение и углубление значения синодальности, и сопровождение формации в поместных Церквах.

Священство для служения гармонии

68. Равно как и все служения в Церкви, епископы, пресвитеры и диаконы служат провозглашению Евангелия и созиданию церковной общины. Второй Ватиканский собор напомнил, что церковное служение, установленное свыше, «в различных чинах осуществляют те, кого уже издревле называют епископами, пресвитерами, диаконами» (LG 28). В этом контексте Второй Ватиканский собор подтвердил сакраментальный характер епископата (см. LG 21), восстановил общение внутри пресвитерия (см. LG 28) и проложил путь к восстановлению постоянного исполнения диаконского сана в Латинской церкви (см. LG 29).

Служение епископа: соединение даров Духа в единстве

69. Задача епископа — председательствовать в поместной Церкви, являясь видимой основой единства внутри нее и связующим звеном общения со всеми Церквами. Утверждение Собора о том, что «через епископское посвящение сообщается полнота таинства Священства» (LG 21), позволяет понять положение епископа в сети священных отношений со Христом и с «частью Народа Божия» (CD 11). Епископ призван служить этой части Народа, вверенной ему во имя Христа, Доброго Пастыря, но он не должен выполнять возложенные прерогативы и задачи в одиночку. Напротив, епископ получает благодать и задачу распознавать, признавать и соединять в единстве дары, которые Дух изливает на отдельных людей и общины, работая в священных узах со священниками и диаконами, которые вместе с ним несут ответственность за служение в поместной Церкви. Следуя этому, епископ реализует то, что наиболее правильно и подходит для его миссии в контексте заботы об общении Церквей.

70. Служение епископа — это служение общине, с ней и для нее (ср. LG 20). Оно осуществляется через провозглашение Слова, через предстоятельство на священнопраздновании Евхаристии и других таинств. Именно поэтому Синодальная ассамблея надеется, что Народ Божий будет иметь больший голос в выборе епископов. Она также рекомендует, чтобы рукоположение епископа происходило в той епархии, куда он назначается пастырем, а не в его родной епархии, как это часто бывает. Она также рекомендует, чтобы совершающий хиротонию был выбран из числа епископов данной церковной провинции, включая, насколько это возможно, митрополита. Таким образом, будет яснее, что тот, кто становится епископом, заключает узы с Церковью, которой он предназначен, публично принимая перед ней обязательства своего служения. Не менее важно, чтобы, особенно во время пастырских визитов, епископ мог проводить время с верующими, чтобы слушать их, исполняя собственное постоянное распознавание. Это также поможет верующим воспринимать Церковь как семью Божию. В случае титулярных епископов их отношения с поместной Церковью сегодня не проявлены с достаточной ясностью, это касается, например, папских представителей или тех, кто служит в Римской курии. Целесообразно продолжить распознавание по этому вопросу.

71. Епископам также необходимы сопровождение и поддержка в их служении. Митрополит может способствовать развитию братства между епископами соседних епархий. В ходе проведения синода стало целесообразным предложить епископам пути непрерывного образования в местных условиях. Была отмечена необходимость уточнить роль вспомогательных епископов и расширить круг задач, которые епископ может делегировать. Следует также учитывать опыт епископов *emeriti* (епископ-эмерит более не исполняет своих обязанностей по управлению епархией, но в то же время ему оставляются право совершения таинств и полагающиеся епископу привилегии *— Прим. пер.*) в их новом образе служения Народу Божьему. Важно помочь верным избежать чрезмерных и нереалистичных ожиданий от епископа, помня, что он тоже слабый брат, подверженный искушениям и нуждающийся в помощи, как и все остальные. Идеализированное представление о епископе не способствует его непростому служению, которое в подлинно синодальной Церкви поддерживается участием всего Народа Божьего в миссии.

Вместе с епископом: пресвитеры и диаконы

72. В синодальной Церкви пресвитеры призваны осуществлять свое служение в духе близости к людям, быть гостеприимными и готовыми выслушать всех, открывая себя синодальному стилю. Пресвитеры «вместе со своим епископом составляют единый пресвитерий» (LG 28) и сотрудничают с ним в распознавании харизм и в сопровождении, а также в наставлении поместной Церкви, уделяя особое внимание служению единства. Они призваны жить узами пресвитерского братства и вместе нести пастырское служение. Пресвитеры, принадлежащие к религиозным орденам и конгрегациям, обогащают пресвитерий уникальностью своей харизмы. Они, а также пресвитеры, пришедшие из Восточных Церквей *sui iuris*, целибатные или женатые, пресвитеры *fidei donum* и приехавшие из других стран, помогают местному духовенству открывать измерение всей Церкви. В свою очередь, епархиальные пресвитеры помогают своим собратьям стать частью истории конкретной епархии, с ее традициями и духовными богатствами. Таким образом, среди священнослужителей также происходит подлинный обмен дарами в служении миссии Церкви. Пресвитеры также нуждаются в сопровождении и поддержке, особенно на ранних этапах своего служения и в периоды слабости.

73. Служа тайнам Христа и Церкви (см. LG 41), диаконы рукоположены «не для священства, но для служения» (LG 29). Они осуществляют его в делах милосердия, в провозглашении слова и в литургии, показывая в каждом социальном и церковном контексте связь между провозглашенным Евангелием и жизнью, прожитой в любви. Они также способствуют развитию во всей Церкви такого сознания и стиля служения, который обращен ко всем, особенно к самым бедным. Как показывает Предание, литургическая молитва и пастырская практика, роль диаконов многообразна. Диаконы отвечают на конкретные нужды каждой поместной Церкви, особенно пробуждая и поддерживая в миссионерской и милосердной синодальной Церкви всеобщее внимание к самым бедным. Служение диаконов остается неизвестным для многих христиан, в том числе потому, что, хотя оно и было восстановлено Вторым Ватиканским собором в Латинской церкви как особая и постоянная ступень иерархии (ср. LG 29), оно не было принято во всех частях мира. Учение Собора нуждается в более глубоком изучении, особенно в свете пересмотра жизненного опыта диаконата. Уже сейчас оно предлагает поместным Церквам веские причины не медлить с более активным и щедрым развитием постоянного диаконата, признавая в этом служении ценный ресурс для поддержания Церкви служения, которая следует за Господом Иисусом, ставшем слугою для всех. Это глубокое исследование может также помочь лучше понять значение диаконского рукоположения тех, кто готовится к священству.

Сотрудничество между рукоположенными священнослужителями в рамках синодальной Церкви

74. Во время синодального процесса часто повторялись слова благодарности епископам, священникам и диаконам за радость, преданность и самоотверженность, с которыми они несут свое служение. Вместе с тем были озвучены трудности, с которыми сталкиваются пастыри, исполняя свое служение. В основном эти вызовы связаны с чувством изоляции и одиночества, а также с ощущением подавленности от ожидания, что они должны отвечать на все нужды. Опыт Синода может помочь епископам, пресвитерам и диаконам вновь открыть для себя совместную ответственность за осуществление своего служения, которое также требует сотрудничества с другими членами Народа Божьего. Более широкое распределение задач и обязанностей и более смелое распознавание того, что присуще рукоположенному служению, а что может и должно быть делегировано другим, позволит осуществлять каждое служение в истинно духовном ключе и с большей пастырской плодотворностью. Такой подход, несомненно, окажет влияние на процессы принятия решений, придавая им более выраженный синодальный характер. Он также поможет преодолеть клерикализм, понимаемый как использование власти в собственных интересах и искажение авторитета Церкви, служащей Народу Божьему, который выражается, прежде всего, в форме злоупотреблений, будь они сексуальными или экономическими, совестью и властью со стороны служителей Церкви. «Клерикализм, поощряемый как самими священниками, так и мирянами, порождает разрыв в теле Церкви, который усугубляет многие виды обличаемого нами сегодня зла, помогая им продлиться во времени» (Франциск, *Послание Народу Божьему*, 20 августа 2018 г.).

Вместе ради миссии

75. На протяжении всей своей истории Церковь в ответ на потребности общины и миссии принимала служения, отличные от рукоположенных. Харизмы приобретают форму служений, когда они публично признаются общиной и теми, кто ее возглавляет. Таким образом, они стабильно и последовательно служат миссии. Некоторые из них направлены на служение христианской общине. Особое значение имеют институциональные служения, которые присваиваются епископом единожды в жизни через особый обряд после соответствующего распознавания и обучения кандидатов. Это не просто назначение или распределение задач. Вверение служения — это таинство, которое формирует человека и определяет его способ участия в жизни и миссии Церкви. В Латинской церкви к ним относятся служения чтеца и аколита (см. Франциск, Апостольское послание в форме *Motu Proprio Spiritus Domini*, 10 января 2021 г.), катехизатора (см. Франциск, Апостольское послание в форме *Motu Proprio Antiquum ministerium*, 10 мая 2021 г.). Условия и порядок их осуществления должны быть определены декретом уполномоченной власти. Конференциям епископов надлежит установить личные требования, которым должны соответствовать кандидаты на эти служения, и разработать образовательные программы для их освоения.

76. Наряду с учрежденными служениями существуют те, которые не устанавливаются обрядом, но стабильно осуществляются по поручению компетентной власти, такие как, например, служение координатора малой церковной общины, руководство общинной молитвой, организация благотворительных акций и т.д. Они имеют разнообразные проявления в зависимости от особенностей местной общины. Примером могут служить катехизаторы, которые во многих регионах Африки всегда возглавляли общины без пресвитеров. Несмотря на отсутствие установленного обряда, чтобы способствовать их эффективному признанию, уместно обнародовать это поручение перед общиной через декрет. Существуют также чрезвычайные служения, в том числе чрезвычайное служение Евхаристии, руководство воскресной литургией в отсутствие пресвитера, совершение некоторых таинств и другие случаи. Каноны Латинской и Восточных церквей уже предусматривают, что в некоторых случаях миряне, как мужчины, так и женщины, могут также быть чрезвычайными служителями Крещения. Согласно латинским канонам, епископ (с разрешения Святого Престола) может делегировать ассистирование при заключении брака мирянам, как мужчинам, так и женщинам. Учитывая потребности местных условий, следует рассмотреть вопрос о расширении и поддержании осуществления этих служений мирянами. Наконец, существуют спонтанные служения, которые не нуждаются в дополнительных условиях или явном признании. Они показывают, что все верующие различными способами участвуют в миссии через свои дары и харизмы.

77. Мирянам, как мужчинам, так и женщинам, следует предоставить больше возможностей для участия, а также стоит продолжить изучение новых форм служения в ответ на пастырские нужды нашего времени в духе сотрудничества и распределенной совместной ответственности. В ходе синодального процесса выявились некоторые конкретные потребности, на которые следует реагировать в зависимости от различных условий:

a) более широкое участие мирян и мирянок в процессах церковного распознавания и на всех этапах процесса принятия решений (разработка и принятие решений);

b) расширение доступа мирян и мирянок к ответственным должностям в епархиях и церковных учреждениях, включая семинарии, богословские институты и факультеты, в соответствии с существующими положениями;

c) большее признание и поддержание жизни и харизмы посвященных мужчин и женщин и их работы на ответственных церковных должностях;

d) увеличение числа квалифицированных мирян и мирянок, служащих судьями в канонических процессах;

e) действенное признание достоинства и уважение прав тех, кто работает в Церкви и ее институтах.

78. Синодальный процесс обновил понимание того, что слушание является важным компонентом каждого аспекта жизни Церкви: совершения таинств, особенно Таинства Примирения, катехизации, формации и пастырского сопровождения. В этом свете Ассамблея уделила внимание предложению о создании служения слушания и сопровождения, выразив различные точки зрения. Некоторые поддержали это предложение, поскольку такое служение пророческим способом подчеркнуло бы важность слушания и сопровождения в общине. Другие говорили, что слушание и сопровождение — это задача всех крещеных, поэтому нет необходимости в особом служении. Иные подчеркивали необходимость дальнейшего изучения, например взаимосвязи между этим возможным служением и духовным сопровождением, пастырским консультированием и совершением Таинства Примирения. Также было предложено, чтобы возможное служение слушания и сопровождения было обращено прежде всего к тем, кто находится на периферии церковной общины, кто возвращается после того, как отдалился, кто ищет истину и хочет, чтобы ему помогли встретиться с Господом. Следовательно, по этому вопросу необходимо продолжать распознавание. Местные контексты, где эта потребность ощущается наиболее остро, могут попытаться изучить возможные подходы, на которых можно основывать дальнейшее распознавание.

Часть III. «Закиньте сеть»

Преобразование процессов

Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы (Ин. 21:5–6).

79. Рыбалка не принесла улова, и настало время возвращаться на берег. Однако раздается Голос, властным тоном приглашающий учеников сделать то, чего они сами не смогли бы сделать, указывающий на возможность, которую их глаза и разум не могли постичь: «Закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете». В ходе синодального процесса мы пытались услышать этот Голос и принять то, что он нам говорит. В молитве и братском диалоге мы осознали, что церковное распознавание, забота о процессах принятия решений, соблюдение подотчетности и оценка результатов принятых решений — это практики, посредством которых мы отвечаем на Слово, указывающее нам пути миссии.

80. Эти три практики тесно взаимосвязаны. Процессы принятия решений нуждаются в церковном распознавании, что требует умения слушать в атмосфере доверия, которое поддерживается прозрачностью и подотчетностью. Доверие обязано быть взаимным: лица, принимающие решения, должны быть способны доверять Народу Божию и слушать его. Последний, в свою очередь, должен быть способен доверять тем, кто наделен властью. Это целостное видение подчеркивает, что каждая из этих практик зависит от других и поддерживает их, служа способности Церкви исполнять свою миссию. Участие в процессах принятия решений, основанных на церковном распознавании и предполагающих культуру прозрачности, подотчетности и оценки результатов, требует соответствующей формации, которая должна быть не только практической, но и учитывающей богословские, библейские и духовные основы. Все крещеные нуждаются в такой подготовке для свидетельства, миссии, святости и служения, которая подчеркивала бы совместную ответственность. Особые формы она приобретает для тех, кто занимает ответственные посты или служит церковному распознаванию.

Церковное распознавание для миссии

81. Для развития отношений, способных поддержать и направить миссию Церкви, необходимо в первую очередь проявлять евангельскую мудрость, которая позволила апостольской общине Иерусалима запечатлеть результат первого синодального события словами: «Ибо угодно Святому Духу и нам» (Деян. 15:28). Мы можем называть распознавание «церковным» в той мере, в какой оно осуществляется Народом Божьим ради миссии. Дух, Которого Отец посылает во имя Иисуса и Который учит всему (ср. Ин. 14:26), непрестанно наставляет верующих «на всякую истину» (Ин. 16:13). Благодаря Его постоянному присутствию и действию «апостольское Предание развивается в Церкви» (DV 8). Призывая Его свет, Народ Божий, участвующий в пророческом служении Христа (ср. LG 12), «причастен к происходящим событиям, к требованиям и пожеланиям, стараясь при этом различить, каковы в них подлинные знамения присутствия или замысла Божия» (GS 11). Такое распознавание использует все дары мудрости, которые Господь распределяет в Церкви, и коренится в *sensus fidei*, даруемом Духом всем крещеным. Именно в этом духе должна быть переосмыслена и переориентирована жизнь миссионерской синодальной Церкви.

82. Церковное распознавание — это не организационная, а духовная практика, основанная на живой вере. Оно требует внутренней свободы, смирения, молитвы, взаимного доверия, открытости к новому и предания себя воле Бога. Это не просто изложение своей личной или групповой точки зрения или суммирование различных индивидуальных мнений. Каждый человек, говорящий в соответствии со своей совестью, открыт к тому, чтобы слушать, что другие говорят в соответствии с их совестью, дабы вместе стремиться распознать, «что Дух говорит церквам» (Откр. 2:7). Поскольку церковное распознавание подразумевает вклад каждого, оно является одновременно условием и особым пространством выражения синодальности, в которых общность, миссия и участие переживаются совместно. Чем больше людей будет услышано, тем богаче будет распознавание. Вот почему так важно содействовать широкому участию в процессах распознавания, уделяя особое внимание вовлечению тех, кто находится на периферии христианской общины и общества.

83. Слушание Слова Божьего является отправной точкой и критерием любого церковного распознавания. Священное Писание свидетельствует о том, что Бог говорил со Своим народом, вплоть до того, что дал нам в Иисусе полноту всего Откровения (ср. DV 2), и оно указывает места, где мы можем услышать Его голос. Бог общается с нами прежде всего в литургии, потому что именно Сам Христос говорит, «когда в Церкви читается Священное Писание» (SC 7). Бог говорит через живое Предание Церкви, ее Учительство, личное и общинное размышление над Писанием, а также через практику народного благочестия. Бог продолжает являть Себя через вопль бедных и в событиях человеческой истории. Бог также общается со Своим народом через элементы творения, само существование которых указывает на действие Творца и которые наполнены присутствием животворящего Духа. Наконец, Бог также говорит через личную совесть каждого, которая является «самым потаенным ядром человека, его святая святых, где он остается наедине с Богом, Чей голос звучит во глубине его души» (GS 16). Церковное распознавание требует постоянной заботы и формирования совести и созревания *sensus fidei*, чтобы не пренебрегать ни одним из пространств, где Бог говорит и приходит на встречу со Своим народом.

84. Этапы церковного распознавания могут различаться в зависимости от разных мест и традиций. Основываясь на синодальном опыте, можно выделить некоторые ключевые элементы, которые должны быть включены [в процесс распознавания]:

a) четкое определение объекта распознавания и предоставление информации и средств для его адекватного понимания;

b) предоставление достаточного времени для молитвенной подготовки, слушания Слова Божьего и размышления над вопросом;

c) состояние внутренней свободы в отношении собственных интересов, как личных, так и групповых, и приверженность стремлению к общему благу;

d) внимательное и уважительное отношение к голосу каждого человека;

e) поиск максимально возможного консенсуса, который возникает через опыт того, что больше всего «заставляет сердца гореть» (ср. Лк 24:32), не скрывая конфликтов и не ища дешевых компромиссов;

f) формулирование руководителями процесса достигнутого консенсуса и его представление всем участникам, чтобы они могли выразить с ним свое согласие или несогласие.

На основе распознавания созревает соответствующее решение, которое обязывает всех придерживаться его, даже если чье-то мнение не было принято. Процесс также должен предусматривать период принятия решения общиной, которое может привести к последующему переосмыслению и оценке результатов.

85. Распознавание всегда происходит в определенном контексте, сложность и специфику которого необходимо знать как можно полнее. Для того чтобы различение было действительно «церковным», должно использовать все необходимые средства, включая адекватную экзегезу библейских текстов, которая поможет истолковать и понять их, избегая пристрастных или фундаменталистских подходов; знание Отцов Церкви, Предания и Учительства, в зависимости от степени их авторитетности; вклад различных богословских дисциплин; вклад гуманитарных, исторических, социальных и административных наук, без которых невозможно серьезно понять контекст, в котором и с учетом которого происходит распознавание.

86. В Церкви существует большое разнообразие подходов и сложившихся методологий распознавания. Это разнообразие — богатство, поскольку оно позволяет адаптироваться к различным контекстам и показывает свою плодотворность. Учитывая общую миссию, важно приводить эти различные подходы к сердечному диалогу, не рассеивая специфику каждого и не фиксируя жесткое применение отдельных. В поместных Церквах, начиная с небольших церковных общин и приходов, необходимо предлагать возможности для обучения, чтобы распространять и взращивать культуру церковного распознавания миссии, особенно среди тех, кто занимает ответственные должности. Не менее важна подготовка сопровождающих или фасилитаторов, чей вклад часто оказывается решающим в проведении процессов распознавания.

Формирование процессов принятия решений

87. В синодальной Церкви «вся община, воплощенная в свободном и богатом разнообразии своих членов, призвана молиться, слушать, исследовать, обсуждать, распознавать и давать советы, чтобы принимать пастырские решения» (CTI 68) для миссии. Содействие максимально широкому участию всего Народа Божьего в процессах принятия решений является наиболее эффективным способом развития синодальной Церкви. Если верно, что синодальность определяет образ жизни и действия Церкви, то это также указывает на важнейшие практики для исполнения ее миссии: распознавание, достижение консенсуса, принятие решений посредством различных структур и институтов синодальности.

88. Община учеников, призванных и посланных Господом, не однородна и не аморфна. Это Его Тело, состоящее из разных членов, историческая община, в которой Царство Божие присутствует как «росток и начало» на служении Его пришествия во всех народах (ср. LG 5). Отцы Церкви размышляют об общинном характере миссии Народа Божия через троекратное «ничто без» (*nihil sine*): «ничто без епископа» (св. Игнатий Антиохийский, Письмо к траллийцам, 2.2), «ничто без совета [пресвитеров и диаконов] и без согласия народа» (св. Киприан Карфагенский, Письмо к братьям пресвитерам и диаконам, 14.4). Когда эта логика *nihil sine* нарушается, то идентичность Церкви теряется, а ее миссия затрудняется.

89. Эта экклезиологическая основа формирует обязательство содействовать участию на основе распределенной совместной ответственности. Необходимо уважать каждого члена общины, ценить его способности и дары в свете совместного принятия решений. В зависимости от размера общины требуются более или менее сложные формы институционального посредничества. Существующее каноническое право уже предусматривает учреждение таких органов участия на различных уровнях. Они будут рассмотрены в документе позже.

90. Целесообразно проанализировать процессы принятия решений, чтобы обеспечить их эффективное функционирование. Они как правило включают этап разработки или подготовки «посредством совместного распознания, совещания и сотрудничества» (CTI 69), который предоставляет информацию и поддерживает последующее принятие решений, являющееся обязанностью компетентной власти. Между этими двумя этапами нет соперничества или противопоставления, но они оба способствуют тому, чтобы принятые решения были плодом всеобщего послушания тому, чего Бог хочет для Своей Церкви. По этой причине необходимо поощрять процедуры, обеспечивающие взаимность между собранием и теми, кто его возглавляет, в атмосфере открытости Духу и взаимного доверия, в поисках консенсуса, который был бы как можно более единодушным. Этот процесс должен также включать в себя этап исполнения решения и этап оценки результатов, в ходе которой включенность участников может быть пересмотрена по-новому.

91. В ряде случаев действующее право уже предписывает, что перед принятием решения наделенные властью лица обязаны провести совещание. Обладающие пастырской властью обязаны выслушать тех, кто участвует в совещании, и, следовательно, не могут действовать так, как будто совещание не проводилось. Поэтому они не должны отступать от результатов совещания, приведших к согласию, без веской причины (см. ККП, кан. 127, § 2, 2°; ККВЦ, кан. 934, § 2, 3°), которую необходимо объяснить соответствующим образом. Как и в любом сообществе, живущем в соответствии со справедливостью, осуществление власти в Церкви не сводится к произвольному навязыванию воли. Напротив, при различных способах осуществления власть всегда служит общению и принятию Христа, Который есть Истина, к которой Святой Дух ведет нас в разные времена и в разных условиях (ср. Ин. 14:16).

92. В синодальной Церкви власть епископа, коллегии епископов и епископа Рима в принятии решений неотъемлема, поскольку она основана на иерархической структуре Церкви, установленной Христом ради единства и уважения законного многообразия (ср. LG 13). Однако она не является безусловной: она не может игнорировать направления, возникшие в результате надлежащего распознавания в процессе совещания, особенно если оно осуществляется органами участия. Поэтому противопоставление совещательного элемента и принятия решений неуместно: в Церкви обсуждение происходит при участии всех и никогда без решения пастырской власти в силу ее положения. По этой причине повторяющаяся в Кодексе канонического права формула, говорящая о «только совещательном» голосе (*tantum consultivum*), должна быть пересмотрена, чтобы исключить возможную двусмысленность. Представляется целесообразным провести пересмотр Канонического права с синодальной точки зрения, уточнив различия и соотношения между совещательным этапом и принятием решений, разъясняя обязанности тех, кто играет разные роли в процессе разработки решений.

93. Для того, чтобы предусмотренные здесь процессы разработки решений принесли свои плоды, крайне важно, чтобы они проходили организованно, и чтобы участвующие в них люди приняли на себя ответственность:

a) в частности, орган власти обязан: четко определить объект совещания и принятия решения, а также сторону, ответственную за принятие окончательного решения; определить тех, с кем необходимо провести совещание, включая тех, кто обладает определенной компетенцией или затронут рассматриваемым вопросом; обеспечить всем участникам эффективный доступ к соответствующей информации, чтобы они могли обоснованно сформулировать свое мнение;

b) Те, кто выражает свое мнение в ходе совещания, индивидуально или в качестве членов коллегиального органа, обязаны: честно и искренне высказывать мнение в меру своих знаний и совести; соблюдать конфиденциальность полученной информации; четко формулировать свое мнение, указывая основные положения, чтобы орган власти, если он примет решение, отличное от полученного мнения, мог объяснить, как он учитывал его при принятии решения;

с) после того, как компетентный орган сформулировал решение, соблюдая процесс совещания и четко изложив его причины, в силу объединяющих уз общения все крещеные обязаны уважать и исполнять его, даже если оно не соответствует их собственной точке зрения, но они также должны быть свободны честно участвовать в стадии оценки результатов. Всегда остается возможность обратиться к вышестоящей инстанции в установленном законом порядке.

94. Правильное и последовательное осуществление процессов принятия решений синодальным образом будет способствовать развитию участия Народа Божия, особенно через институциональные возможности, предусмотренные каноническим правом, прежде всего, через органы участия. Без конкретных изменений в краткосрочной перспективе видение синодальной Церкви не будет вызывать доверия, и это оттолкнет тех членов Народа Божия, которые черпали силу и надежду в синодальном пути. Поместным Церквам предстоит найти подходящие пути для осуществления этих изменений.

Прозрачность, подотчетность, оценка результатов

95. Принятие решения не завершает процесс распознавания. Он должен сопровождаться и включать практику подотчетности и оценки результатов, осуществляемой в духе прозрачности, вдохновленной евангельскими критериями. Ответственность перед общиной за свое служение относится к нашей древнейшей традиции, восходящей к апостольской церкви. Одиннадцатая глава Деяний апостолов предлагает нам пример того, как Петр по возвращении в Иерусалим был привлечен к ответственности после крещения язычника Корнилия: «обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними» (Деян. 11:2-3). В ответ Петр рассказывает о причинах своего поступка.

96. В частности, возникла необходимость прояснить смысл понятия «прозрачность», связав его с такими терминами, как истина, верность, ясность, честность, добросовестность, последовательность, отказ от непрозрачности, лицемерия и двусмысленности, а также отсутствие скрытых мотивов. В этой связи нашли отклик евангельская заповедь блаженства чистых сердцем (ср. Мф. 5:8), повеление быть «простыми, как голуби» (Мф. 10:16) и слова апостола Павла: «Мы… отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом» (2 Кор. 4:2). Таким образом, когда мы говорим о прозрачности, мы имеем в виду фундаментальное отношение, основанное на Священном Писании, а не набор административных или процедурных требований. Прозрачность, в ее правильном евангельском понимании, не ставит под угрозу уважение к частной жизни и конфиденциальности, защиту личности, ее достоинства и прав даже перед лицом необоснованных требований со стороны гражданских властей. Однако эта конфиденциальность никогда не может оправдать действия, противоречащие Евангелию, или стать предлогом для сокрытия или избежания действий по борьбе со злом. Что касается тайны исповеди, то «печать таинства нерушима, и никакая человеческая власть не имеет над ней власти и не может покушаться на нее» (Франциск, *Обращение к участникам XXX Курса о внутреннем форуме, организованного Апостольской пенитенциарией*, 29 марта 2019 г.).

97. Отношение к прозрачности, о которой мы только что рассказали, защищает доверие и авторитет, без которых не может обойтись синодальная Церковь, внимательная к отношениям. Когда это доверие нарушается, больше всего страдают самые слабые и уязвимые. Там, где Церковь пользуется доверием, практика прозрачности, подотчетности и оценки результатов помогает укрепить ее авторитет. Эти практики еще более важны там, где доверие к Церкви необходимо восстановить. Это особенно важно в отношении защиты несовершеннолетних и уязвимых людей (*safeguarding*).

98. Эти практики способствуют тому, чтобы Церковь оставалась верной своей миссии. Их отсутствие является одним из последствий клерикализма и в то же время подпитывает его. Он основан на неявном предположении, что люди, обладающие властью в Церкви, не несут ответственности за свои действия и решения, как если бы они были изолированы или стояли над Народом Божьим. Прозрачность и подотчетность должны применяться не только тогда, когда речь идет о сексуальных, финансовых и других формах злоупотреблений. Они также касаются образа жизни пастырей, пастырского планирования, методов евангелизации и того, как Церковь уважает достоинство человеческой личности, например, в отношении условий труда в ее учреждениях.

99. Для того, чтобы синодальная Церковь была гостеприимной, подотчетность должна стать стандартной практикой на всех уровнях. Однако те, кто занимают властные позиции, несут б*о*льшую ответственность в этом отношении и призваны отчитываться перед Богом и Его народом. В то время как практика подотчетности перед начальством сохранялась на протяжении веков, измерение подотчетности власти перед общиной нуждается в восстановлении. Устоявшиеся структуры и процедуры в институтах посвященной жизни (такие как капитулы, канонические визитации и т. д.) могут служить источником вдохновения в этом отношении.

100. Столь же необходимо иметь структуры и методы регулярной оценки того, как исполняются разнообразные служения. Такая оценка не является суждением о человеке: скорее, она позволяет помочь служителю, подчеркивая положительные аспекты его служения и выявляя области, требующие изменения. Она также помогает Церкви учиться на опыте, пересматривать планы действий и оставаться внимательной к голосу Святого Духа, сосредотачивая внимание на результатах решений, относящихся к миссии.

101. В дополнение к соблюдению того, что уже предусмотрено каноническими нормами в отношении критериев и механизмов контроля, поместные Церкви, и прежде всего их объединения, несут ответственность за разработку на синодальной основе эффективных форм и процедур подотчетности и оценки результатов, соответствующих различным контекстам. Они должны учитывать гражданское законодательство, законные ожидания общества и вести разработку с привлечением экспертных знаний по этому вопросу. В этой работе необходимо отдавать предпочтение методологии оценки результатов, основанной на участии, повышать квалификацию тех, кто лучше знаком с процессами подотчетности и оценки результатов, особенно мирян, а также выявлять передовой опыт, уже имеющийся в местном гражданском обществе, адаптируя его к церковным условиям. То, как процессы подотчетности и оценки результатов реализуются на местном уровне, должно быть включено в отчет, представляемый во время визитов *ad limina*.

102. Представляется необходимым обеспечить, по крайней мере, повсеместное создание следующих механизмов в формах, соответствующих различных условиям:

a) эффективное функционирование Советов по экономическим вопросам;

b) эффективное участие Народа Божьего, особенно наиболее компетентных членов, в пастырском и экономическом планировании;

c) подготовку и публикацию (с учетом местных условий и в доступной форме) ежегодного финансового отчета, по возможности прошедшего внешний аудит, который демонстрирует прозрачность управления временными благами и финансовыми ресурсами Церкви и ее учреждениями;

d) подготовку и публикацию ежегодного отчета о результатах деятельности миссии, включая иллюстрацию инициатив, предпринятых в области обеспечения безопасности (защита несовершеннолетних и уязвимых лиц) и содействия доступу мирян к руководящим должностям и участию в процессах принятия решений, с указанием пропорции в отношении пола;

e) процедуры периодической оценки всех служений и ролей в Церкви.

Мы должны понимать, что это не бюрократическая задача ради самосохранения, а коммуникационные усилия, которые станут мощным образовательным инструментом для изменения культуры, а также позволят нам сделать видимыми многие ценные инициативы Церкви и ее институтов, которые слишком часто остаются незаметными.

Синодальность и органы участия

103. Крещеные участвуют в процессах принятия решений, а также подотчетности и оценки результатов через институциональные структуры, в первую очередь через органы участия, которые уже предусмотрены каноническим правом для поместных Церквей. В Латинской церкви это: диоцезный синод (ср. ККП, кан. 466), пресвитерский совет (ср. ККП, кан. 500, § 2), епархиальный пастырский совет (ср. ККП, кан. 514, § 1), приходской пастырский совет (ср. ККП, кан. 536), епархиальный и приходской советы по экономическим вопросам (ср. ККП, канн. 493 и 537). В Восточных католических церквах это: епархиальное собрание (ср. ККВЦ, кан. 235 и далее), епархиальный совет по экономическим вопросам (ср. ККВЦ, кан. 262 и далее), пресвитерский совет (ср. ККВЦ, кан. 264), епархиальный пастырский совет (ср. ККВЦ, кан. 272 и далее), приходские советы (ср. ККВЦ, кан. 295). Члены этих органов входят в их состав на основании своей церковной роли в соответствии с различными обязанностями и способностями (харизмы, служения, опыт или компетентность и т.д.). Каждый из этих органов участвует в распознавании, необходимом с учетом инкультурации для провозглашения Евангелия, для миссии общины в своей среде и для свидетельства крещеных, входящих в нее. Они участвуют в процессах принятия решений в установленных формах и сами являются объектом подотчетности и оценки результатов. Органы участия — одна из наиболее перспективных областей, в которых можно действовать для скорейшего применения синодальных указаний, что может привести к ощутимым изменениям в короткие сроки.

104. Синодальная Церковь основывается на существовании, эффективности и действенной жизнеспособности этих органов участия, а не на их номинальном существовании. Для этого необходимо, чтобы они функционировали в соответствии с каноническими положениями или законным обычаем, а также с соблюдением уставов и правил, которые их регулируют. По этой причине мы настаиваем, чтобы они стали обязательными, как об этом просилось на всех этапах синодального процесса, и чтобы они могли в полной мере играть свою роль, причем не чисто формально, а в соответствии с разнообразными местными условиями.

105. Кроме того, необходимо рассмотреть структуру и деятельность этих органов. Для начала необходимо принять синодальную рабочую методологию. В качестве ориентира можно взять «беседу в Духе» с соответствующими адаптациями. Особое внимание следует уделить тому, как назначаются члены. Если выборы не предусмотрены, следует провести синодальное совещание, максимально отражающее реальное положение дел в общине или поместной Церкви, а соответствующий орган власти должен приступить к назначению на основании ее результатов, соблюдая описанную выше взаимосвязь между совещанием и принятием решения. Следует также предусмотреть, чтобы члены епархиальных и приходских пастырских советов имели право предлагать вопросы для включения в повестку дня, по аналогии с членами пресвитерского совета.

106. Необходимо уделять равное внимание составу органов участия, чтобы поощрять более активное участие женщин, молодежи и тех, кто живет в условиях бедности или маргинализации. Кроме того, важно, чтобы в состав этих органов входили крещеные люди, готовые свидетельствовать о вере в обычных реалиях жизни и общества, с приверженностью апостольству и миссионерству, а не просто люди, занимающиеся организацией жизни и служений в общине. Таким образом, церковное распознавание выиграет от большей открытости, способности исследовать реальность и многообразии перспектив. Исходя из потребностей различных контекстов, может быть целесообразно предусмотреть участие представителей других Церквей и христианских общин, подобно тому, как это было на ассамблее Синода, или представителей других религий, представленных на данной территории. Поместные Церкви и их объединения могут более точно определить критерии для состава органов участия, подходящие для каждого контекста.

107. Ассамблея уделила особое внимание лучшим практикам и положительному опыту реформ. К ним относится создание сетей пастырских советов на уровне низовых общин, приходов и районов, вплоть до епархиального пастырского совета. Также поощряется регулярное проведение церковных ассамблей на всех уровнях. Не ограничиваясь совещаниями с членами Католической церкви, эти собрания должны быть открыты для выслушивания мнений других Церквей и христианских общин. Следует также внимательно относиться к другим религиям, присутствующим в регионе.

108. Ассамблея предлагает уделять больше внимания диоцезному синоду и епархиальному собранию как органам регулярных совещаний епископа с вверенной ему частью Народа Божьего. Эти органы могут быть местом слушания, молитвы и распознавания, особенно когда речь идет о выборе, имеющем отношение к жизни и миссии поместной Церкви. Диоцезный синод также может быть форумом для отчетности и оценки результатов: ему епископ представляет отчет о пастырской деятельности в различных сферах, о реализации пастырского плана, о восприятии синодальных процессов всей Церкви, об инициативах в области защиты, а также об управлении финансами и временными благами. Поэтому необходимо усилить существующие канонические положения по этому вопросу, чтобы лучше отразить миссионерский синодальный характер каждой поместной Церкви, предусмотрев, чтобы диоцезные синоды и епархиальные собрания собирались с регулярной периодичностью.

Часть IV. Обильный улов

Преобразование уз

А другие ученики приплыли в лодке, таща сеть с рыбою. […] Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть (Ин. 21:8,11).

109. Сети, закинутые по слову Воскресшего Христа, принесли щедрый улов. Все участвуют в затягивании сети; Петр играет особую роль. В Евангелии ловля рыбы — это совместное действие, где у каждого есть своя, отличная от других, но согласованная с ними задача. Именно такой является синодальная Церковь, состоящая из объединяющих нас в общении уз и из пространства для всех народов и культур. Сейчас, когда происходят большие изменения в представлении о местах укоренения и паломничества Церкви, необходимо культивировать новые формы обмена дарами и сети объединяющих нас уз, которые поддерживаются служением епископов в общении друг с другом и с епископом Рима.

Паломники с крепкими корнями

110. Провозглашение Евангелия пробуждает веру в сердцах мужчин и женщин и приводит к основанию Церкви в конкретном месте. Церковь невозможно понять в отрыве от ее корней на конкретной территории, в том пространстве и времени, где формируется общий опыт встречи со спасающим Богом. Это местное измерение Церкви сохраняет богатое своеобразие выражений веры, основанных на конкретных культурных и исторических условиях. Общение поместных Церквей является выражением единства верующих в рамках единой Церкви. Таким образом, синодальное обращение приглашает каждого человека расширить пространство своего сердца, которое является первым местом, где резонируют все наши отношения, основанные на личных отношениях каждого верующего с Иисусом Христом и Его Церковью. Это источник и условие для любой синодальной реформы уз нашего общения и пространства, в котором мы являемся Церковью. Пастырская деятельность не может ограничиваться заботой об отношениях между людьми, которые уже находятся в гармоничных отношениях друг с другом, но скорее поощряет встречу с каждым человеком.

111. Опыт укорененности должен соответствовать глубоким социокультурным изменениям, которые трансформируют понимание места. Понятие места больше не может восприниматься в чисто географических и пространственных терминах, но в наше время означает принадлежность человека к сети отношений и культуре, чьи территориальные корни более динамичны и гибки, чем когда-либо прежде. Одним из главных факторов этих изменений является урбанизация. Сегодня, впервые в истории человечества, большая часть населения планеты живет в городах. Крупные города зачастую представляют собой человеческие агломерации без истории и самобытности, в которых люди ведут изолированное существование. Традиционные территориальные связи пересматриваются, в связи с чем границы приходов и епархий становятся менее определенными. Живя в таких условиях, Церковь призвана восстановить общинную жизнь, придать лицо безликим реалиям и укрепить братские отношения. Для этого мы должны не только продолжать ценить те структуры, которые все еще приносят пользу, нам также необходимо миссионерское творчество, чтобы исследовать новые формы пастырского попечения и определить конкретные пути заботы. Однако остается верным, что сельские условия, некоторые из которых являются настоящими экзистенциальными перифериями, не должны игнорироваться и требуют особого пастырского внимания, как и места маргинализации и отчуждения.

112. По разным причинам наше время также характеризуется повышенной мобильностью людей. Беженцы и мигранты часто образуют динамичные общины, в том числе религиозные, что делает место их поселения мультикультурным. Некоторые из них поддерживают тесные связи со своими странами происхождения, особенно благодаря цифровым медиа, и испытывают трудности с налаживанием связей в новой стране; другие оказываются живущими без корней. Жители мест иммиграции также сталкиваются с проблемами, связанными с принятием новых людей. Все они испытывают последствия столкновения с различными географическими, культурными и языковыми особенностями, и призваны создавать межкультурные сообщества. Не следует забывать и о влиянии феномена миграции на жизнь Церкви. В этом смысле ситуация некоторых Восточных католических Церквей показательна в связи с ростом числа верующих, находящихся в диаспоре. Требуются новые подходы, чтобы поддерживать связи с родной Церковью и создавать новые, уважая различные духовные и культурные корни.

113. Распространение цифровой культуры, особенно заметное среди молодежи, также глубоко меняет восприятие пространства и времени, влияя на повседневную деятельность, общение и межличностные отношения, включая веру. Возможности, предоставляемые Интернетом, изменяют отношения, связи и границы. Сегодня мы часто ощущаем одиночество и маргинализацию, несмотря на то что связаны друг с другом как никогда. Более того, те, кто преследует свои экономические и политические интересы, могут использовать социальные сети для распространения идеологии и создания агрессивных и манипулятивных форм поляризации. Мы недостаточно подготовлены к этому и должны направить ресурсы на то, чтобы цифровая среда стала пророческим пространством для миссии и провозглашения. Поместные церкви должны поощрять, поддерживать и сопровождать тех, кто занимается миссией в цифровой среде. Христианские цифровые сообщества и группы, особенно молодежные, также призваны задуматься о том, как они создают узы принадлежности, способствуют встречам и диалогу, предлагают взаимное обучение и развивают синодальный способ быть Церковью. Интернет, представляющий паутину связей, предлагает новые возможности для более полного воплощения синодального измерения Церкви.

114. Эти социальные и культурные изменения требуют от Церкви переосмыслить значение ее «местного» измерения и пересмотреть свои организационные структуры, чтобы лучше служить своей миссии. Важно понимать «место» как реальное историческое окружение, в котором формируется человеческий опыт, признавая ценность укорененности в конкретных географических и культурных контекстах. Именно там, где складывается сеть отношений, Церковь призвана разъяснять свою сущность (ср. LG 1) и осуществлять свою миссию.

115. Взаимосвязь между местом и пространством также заставляет нас задуматься о Церкви как о «доме». Когда она не воспринимается как закрытое, недоступное пространство, которое нужно защищать любой ценой, образ дома открывает возможности для приветствия, гостеприимства и принятия. Само творение — это общий дом, в котором члены единой человеческой семьи живут вместе со всеми другими существами. Наше обязательство, питаемое Духом, состоит в том, чтобы Церковь воспринималась как гостеприимный дом, таинство встречи и спасения, школа общения для всех сыновей и дочерей Божьих. Церковь — это также Народ Божий, идущий со Христом, где каждый призван быть паломником надежды. Традиционная практика паломничества служит для этого знаком. Практики народного благочестия представляют одно из мест миссионерской синодальной Церкви.

116. Поместная Церковь, понимаемая как диоцез или епархия, является основополагающей средой, в которой наиболее полно проявляется общение во Христе крещеных людей. В ней община собирается на празднование Евхаристии под предстоятельством епископа. Каждая поместная Церковь имеет свою собственную внутреннюю организацию и в то же время находится в отношениях с другими поместными Церквами.

117. Одним из основных выражений поместной Церкви, дошедших до нас из истории, является приход. Приходская община, которая собирается на празднование Евхаристии, представляет привилегированное место взаимоотношений, гостеприимства, распознавания и миссии. Изменение восприятия мест и нашего образа жизни в пространстве требуют от нас пересмотреть устройство приходов. Характерной чертой прихода является то, что это община, которая формируется не на основе личного выбора. Она объединяет людей разных поколений, профессий, социальных слоев, условий жизни и различного географического происхождения. Чтобы ответить на новые требования миссии, приход призван открыться новым формам пастырской деятельности, учитывающим мобильность людей и «экзистенциальную территорию», на которой протекает их жизнь. Особым образом акцентируя христианское посвящение и предлагая сопровождение и подготовку, приходская община может поддерживать людей на разных этапах их жизни в исполнении миссии в мире. Это поможет развивать понимание того, что приход призван быть не сосредоточенным на себе, а ориентированным на миссию, чтобы поддерживать устремление многих людей, которые по-разному живут и свидетельствуют о своей вере в своей профессии, а также в социальной, культурной и политической деятельности. Во многих регионах мира небольшие христианские общины или базовые церковные сообщества являются той почвой, на которой процветают интенсивные отношения близости и взаимопомощи, а также предлагается возможность конкретного опыта синодальности.

118. Мы признаем, что институты посвященной жизни, общества апостольской жизни, а также ассоциации, движения и новые общины способны укореняться на конкретной территории и в то же время связывать различные места и сферы, даже на национальном или международном уровне. Часто именно их деятельность, а также деятельность многих отдельных людей и неформальных групп приносит Евангелие в самые разные места: больницы, тюрьмы, дома престарелых, центры приема мигрантов, несовершеннолетних, маргиналов и жертв насилия; в центры образования и обучения, школы и университеты, где встречаются молодые люди и семьи; на арену мест культуры и политики, а также целостного человеческого развития, где представляются и создаются новые формы совместной жизни. Мы также с благодарностью смотрим на монастыри, места собрания, распознавания и пророческого свидетельства о «царстве не от мира сего», которое касается всей Церкви и направляет ее путь. Особая ответственность диоцезного или епархиального епископа заключается в том, чтобы оживлять это разнообразие и питать узы единства. Институты и ассоциации призваны действовать в синергии с поместной Церковью, участвуя в динамике синодальности.

119. Придание большего значения «промежуточным» местам между поместной и вселенской Церковью — таких, как церковная провинция и объединение Церквей на национальном или континентальном уровне — также может способствовать более значимому присутствию Церкви в современном мире. Возросшая мобильность и взаимосвязанность делают границы между Церквами подвижными, что часто требует служения на «большой социокультурной территории». Подобное служение призвано обеспечить христианскую жизнь, которая «согласована с духом и характером каждой культуры», отвергая всякую разновидность «ложного партикуляризма» (AG 22).

Обмен дарами

120. Наш совместный путь по разным местам в качестве учеников Иисуса в разнообразии харизм и служений, а также обмен дарами между Церквами — это действенный знак присутствия Божьей любви и милосердия во Христе, который сопровождает, поддерживает и направляет дыханием Святого Духа путь человечества к Царству Божьему. Этот обмен дарами затрагивает все аспекты церковной жизни. Церковь учреждена во Христе как Народ Божий из всех народов земли и динамично структурирована в общении поместных Церквей, их объединений, Церквей *sui iuris* внутри единой и кафолической Церкви. Она осуществляет свою миссию, благосклонно принимая «способности, ценности и обычаи народов, если они хороши, и осваивая, очищает, укрепляет и возвышает их» (LG 13). Увещевание апостола Петра «служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10), безусловно, может быть применено к каждой поместной Церкви. Образцовым и вдохновляющим примером такого обмена дарами, который сегодня необходимо возрождать и пересматривать с особой тщательностью в силу изменившихся и неотложных исторических обстоятельств, являются отношения между Церквами латинской традиции и Восточными католическими церквами. Крупные наднациональные и межкультурные географические зоны, такие как Амазония, бассейн реки Конго и Средиземное море, становятся примерами новизны и надежды, где могут быть реализованы обмен дарами, поиск общего блага и совместная приверженность социальным вопросам глобального значения.

121. Церковь на местном уровне и в силу своего католического единства стремится быть сетью отношений, которая пророчески распространяет культуру встречи, социальную справедливость, вовлечение маргинальных групп, братство между народами, заботу об общем доме. Конкретная реализация этого пророчества требует, чтобы каждая Церковь делилась благами в духе солидарности, без патернализма и подчинения, с уважением к своеобразию и поощряя здоровую взаимность, с обязательством — там, где это необходимо — залечивать раны памяти и встать на путь примирения. Обмен дарами между поместными Церквами и совместное использование ресурсов в разных регионах способствуют единству Церкви, создавая связи между христианскими общинами. Необходимо сосредоточиться на условиях, необходимых для того, чтобы пресвитеры, приходящие на помощь церквам, нуждающимся в духовенстве, были не просто функциональным решением, но представляли собой источник для роста Церкви, которая их посылает, и Церкви, которая их принимает. Аналогичным образом необходимо обеспечить, чтобы экономическая помощь не превращалась в простое обеспечение благосостояния, но способствовала подлинной евангельской солидарности и управлялась прозрачно и надежно.

122. Обмен дарами также имеет решающее значение на пути к полному и зримому единству между всеми христианскими Церквами и общинами и, более того, представляет эффективный знак единства в вере и любви Христа, который способствует авторитету и действию христианской миссии (ср. Ин. 17:21). Святой Иоанн Павел II использовал в отношении экуменического диалога следующее выражение: «Диалог является не только обменом идеями. В какой-то мере он всегда еще и "обмен дарами"» (UUS 28). Именно в стремлении воплотить единое Евангелие в многообразии культурных контекстов, исторических обстоятельств и социальных вызовов различные христианские традиции, внимая Слову Божьему и голосу Святого Духа, на протяжении веков приносили обильные плоды святости, милосердия, духовности, богословия и социальной и культурной солидарности. Пришло время ценить эти драгоценные богатства: с щедростью, искренностью, без предубеждений, с благодарностью Господу и с взаимной открытостью, даря их друг другу, не считая, что они являются нашей исключительной собственностью. Пример святых и свидетелей веры из других Церквей и христианских общин — это также дар, который мы можем принять, включив их память — особенно память мучеников — в наш литургический календарь.

123. Папа Франциск и Верховный имам Аль-Азхара Ахмад аль-Тайеб в «Документе о человеческом братстве во имя мира во всем мире и совместного сосуществования», подписанном в Абу-Даби 4 февраля 2019 года, провозглашают стремление «принять культуру диалога в качестве пути, взаимное сотрудничество в качестве кодекса поведения, взаимное понимание в качестве метода и стандарта». Это не праздное стремление и не дополнительный пункт на пути Народа Божьего в современной истории. Синодальная Церковь обязуется идти по этому пути рядом с верующими других религий и с людьми других убеждений, где бы она ни находилась, свободно разделяя радость Евангелия и с благодарностью принимая их дары. Благодаря этому сотрудничеству мы стремимся вместе, как братья и сестры, в духе взаимного обмена и взаимной помощи (ср. GS 40), созидать справедливость, братство, мир и межрелигиозный диалог. В некоторых регионах небольшие соседские общины, где люди встречаются независимо от религиозной принадлежности, создают благоприятную среду для трехстороннего диалога, который включает разделение жизни, совместное действие и молитву.

Узы единства: конференции епископов и церковные ассамблеи

124. Перспектива общения в обмене дарами является вдохновляющим принципом для построения отношений между Церквами. Этот подход сочетает в себе внимание к связям, образующим единство всей Церкви, с признанием ценности особенностей, связанных с контекстом, в котором живет каждая поместная Церковь, с ее историей и традицией. Принятие синодального стиля позволяет Церквам двигаться в разном темпе. Такое различие может быть оценено как выражение законного разнообразия и как возможность для обмена дарами и взаимного обогащения. Эта общая перспектива требует выявления, определения и развития конкретных структур и практик, чтобы быть синодальной Церковью на пути миссии.

125. Конференции епископов выражают и реализуют принцип коллегиальности епископов, чтобы способствовать общению между Церквами и более эффективно реагировать на потребности пастырской жизни. Они представляют основополагающий инструмент для установления связей, обмена опытом и передовой практикой между Церквами, адаптации христианской жизни и выражения веры к различным культурам. Они также играют важную роль в развитии синодальности, вовлекая весь Народ Божий. Исходя из того, что было выявлено в ходе синодального процесса, предлагается:

a) собрать плоды обсуждений богословского и юридического статуса конференций епископов;

b) уточнить объем доктринальной и дисциплинарной компетенции конференций епископов. Не ставя под угрозу власть епископа во вверенной ему Церкви и не подвергая риску единство и кафоличность Церкви, коллегиальное осуществление такой компетенции может способствовать распространению аутентичного учения единой веры соответствующим образом, с учетом инкультурации в различных контекстах, определяя подходящие литургические, катехетические, дисциплинарные, пастырские, теологические и духовные выражения (ср. AG 22);

c) провести оценку опыта фактической деятельности конференций епископов, отношений между епископами и со Святым Престолом, чтобы определить конкретные реформы, которые необходимо осуществить. Визиты *ad limina Apostolorum* могли бы стать благоприятной возможностью для этого;

d) обеспечить, чтобы все епархии входили в состав церковной провинции и конференции епископов (см. CD, 40);

e) уточнить, что решения, принятые конференцией епископов, налагают церковные обязательства на каждого епископа, участвовавшего в принятии решения, в отношении его собственной епархии.

126. В синодальном процессе семь континентальных церковных ассамблей, прошедших в начале 2023 года, представляют значимое нововведение и являются наследием, которое следует ценить как эффективный способ реализации учения Собора о ценности «каждой большой социокультурной территории» в поисках «более глубокого преобразования во всех сферах христианской жизни» (AG 22). Необходимо более четко определить их богословский и канонический статус, а также статус континентальных объединений конференций епископов, чтобы иметь возможность использовать их потенциал для дальнейшего развития синодальной Церкви. Председатели континентальных объединений конференций епископов должны, в частности, поощрять и поддерживать дальнейшее развитие этого процесса.

127. В церковных ассамблеях (региональных, национальных, континентальных) члены, выражающие и представляющие все многообразие Народа Божия (включая епископов), принимают участие в распознавании, которое позволит епископам коллегиально принимать решения, которые им подобает принимать в силу возложенного на них служения. Этот опыт показывает, как синодальность позволяет конкретно вовлечь всех (святой Народ Божий) и служение некоторых (Коллегии епископов) в процесс принятия решений, касающихся миссии Церкви. Мы предлагаем, чтобы распознавание включало, в соответствии со своеобразием контекстов, пространство для слушания и диалога с другими христианами, представителями других религий, государственными учреждениями, организациями гражданского общества и обществом в целом.

128. В силу особых социальных и политических ситуаций некоторые конференции епископов испытывают трудности в том, чтобы принимать участие в континентальных ассамблеях или наднациональных церковных органах. Святой Престол обязан помочь им, содействуя развитию диалога и взаимного доверия в отношениях с государствами, чтобы у них была возможность взаимодействовать с другими конференциями епископов для обмена дарами.

129. Для достижения «благотворной "децентрализации"» (EG 16) и эффективной инкультурации веры необходимо не только признать роль конференций епископов, но и пересмотреть институт Поместных соборов, как провинциальных, так и пленарных. Периодическое проведение таких соборов было обязательным на протяжении большей части истории Церкви и в настоящее время предусмотрено каноническим правом Латинской церкви (ср. ККП, канн. 439-446). Они должны созываться периодически. Процедура признания Святым Престолом выводов Поместных соборов (recognitio) должна быть реформирована, чтобы способствовать их своевременной публикации путем указания точных сроков или, в случае чисто пастырских или дисциплинарных вопросов (не касающихся непосредственно вопросов веры, морали или сакраментальной дисциплины) путем введения юридической презумпции, эквивалентной молчаливому согласию.

Служение епископа Рима

130. Синодальный процесс также помог пересмотреть, каким образом епископ Рима осуществляет свое служение. Синодальность в духе симфонии соединяет в себе общинное (все), коллегиальное (некоторые) и личное (один) измерения поместных Церквей и всей Церкви. В этом свете служение Петра играет фундаментальную роль в синодальной динамике, как и общинное измерение, включающее весь Народ Божий, и коллегиальное измерение епископского служения (см. CTI 64).

131. Таким образом, мы можем понять масштаб значения утверждения Собора, согласно которому «в церковном общении на законных основаниях существуют отдельные Церкви, имеющие свои собственные традиции, причем в силе остается первенство кафедры Петра, председательствующей во вселенском объединении любви, оберегающей законное многообразие вместе с тем, чтобы своеобразие не вредило единству, а скорее способствовало ему» (LG 13). Епископ Рима, начало и основа единства Церкви (ср. LG 23), является гарантом синодальности: именно ему принадлежит право созывать Церковь на Синод, председательствовать на нем и подтверждать его результаты. Как преемник Петра, он играет уникальную роль в сохранении залога веры и нравов, обеспечивая плодотворность синодальных процессов ради единства и свидетельства. Вместе с епископом Рима Коллегия епископов играет незаменимую роль в пастырстве всей Церкви (см. LG 22-23) и содействует синодальному взаимодействию во всех поместных Церквах.

132. Как гарант единства в многообразии, епископ Рима обеспечивает сохранение самобытности Восточных католических церквей, уважая их многовековые богословские, канонические, литургические, духовные и пастырские традиции. Эти Церкви наделены собственными совещательными синодальными структурами, которые включают Синод епископов Патриарших и основных архиепископальных Церквей (ср. ККВЦ, канн. 102 и далее, 152), Провинциальный совет (ср. ККВЦ, кан. 137), Архиерейский собор (ср. ККВЦ, кан. 155, § 1, 164 и далее) и, наконец, Ассамблеи архиереев различных Церквей *sui iuris* (ср. ККВЦ, кан. 322). Как Церкви *sui iuris,* находящиеся в полном общении с Римским епископом, они сохраняют свою восточную идентичность и автономию. В рамках синодального общения уместно вместе вернуться к истории, чтобы залечить раны прошлого и углубить пути, по которым мы живем в общении. Это означает, что необходимо скорректировать отношения между Восточными католическими церквами и Римской курией. Отношения между Латинской церковью и Восточными католическими церквами должны характеризоваться обменом дарами, сотрудничеством и взаимным обогащением.

133. Для развития этих отношений Синодальная ассамблея предлагает учредить Совет патриархов, верховных архиепископов и митрополитов Восточных католических церквей под председательством Папы, который стал бы выражением синодальности и средством, способствующим общению и обмену литургическим, богословским, каноническим и духовным наследием. Миграция многих восточных верующих в регионы латинского обряда рискует подорвать их самобытность. Для решения этой ситуации необходимо разработать инструменты и нормы, чтобы максимально укрепить сотрудничество между Латинской церковью и Восточными католическими церквами. Синодальная Ассамблея рекомендует искренний диалог и братское сотрудничество между латинскими и восточными епископами, чтобы обеспечить лучшую пастырскую заботу о восточных верующих, которым не хватает пресвитеров их собственного обряда, и гарантировать, при должной автономии, участие восточных епископов в конференциях епископов. Наконец, Ассамблея предлагает Святейшему Отцу созвать Специальный Синод для содействия консолидации и возрождению Восточных католических церквей.

134. Синодальное размышление об осуществлении служения Петра должно проводиться в перспективе «благотворной "децентрализации"» (EG 16), к которой призывает Папа Франциск и о которой просят многие конференции епископов. Согласно Апостольской конституции *Praedicate Evangelium*, эта децентрализация подразумевает «оставить в компетенции епископов право решать в рамках "их надлежащей задачи как учителей" и как пастырей те вопросы, в которых они разбираются и которые не затрагивают единство церковного учения, дисциплины и общения, всегда действуя с той совместной ответственностью, которая является плодом и выражением особого *mysterium communionis*, которым является Церковь» (PE II, 2). Чтобы двигаться в этом направлении, можно провести богословские и канонические исследования, чтобы определить, какие вопросы должны быть оставлены за Папой (reservatio papalis), а какие могут быть в ведении епископов в их Церквах или в объединениях Церквей в соответствии с недавним *Motu Proprio Competentias quasdam decernere* (15 февраля 2022 г.). Документ распределяет «определенные компетенции в отношении положений Кодекса, направленных на обеспечение единства дисциплины во всей Церкви, исполнительной власти в поместных Церквах и церковных институтов» на основе «динамики церковного общения» (Преамбула). Канонические нормы должны разрабатываться теми, кто имеет на это право и полномочия, процесс должен проходить в синодальном стиле и ему нужно дать возможность созреть как плоду церковного распознавания.

135. Апостольская конституция *Praedicate Evangelium* определила служение Римской курии в синодальном и миссионерском смысле, настаивая на том, что она «не находится между Папой и епископами, но, скорее, находится у них на служении в соответствии с природой каждого из них» (PE I, 8). Реализация этого положения должна способствовать более тесному сотрудничеству между Дикастериями и побуждать прислушиваться к мнению поместных Церквей. Прежде чем публиковать важные нормативные документы, Дикастериям настоятельно рекомендуется провести совещания с Конференциями епископов и соответствующими органами Восточных католических церквей. В соответствии с вышеизложенными соображениями о прозрачности и подотчетности, возможно, необходимо предусмотреть формы периодической оценки результатов работы Курии. Такая оценка результатов работы, в миссионерской синодальной перспективе, могла бы касаться и Папских представителей. Визиты *ad limina Apostolorum* являются вершиной отношений между епископами поместных Церквей и епископом Рима и его ближайшими сотрудниками в Римской курии. Многие епископы хотели бы пересмотреть форму проведения этих визитов, чтобы они все более и более становились поводом для открытого обмена мнениями и взаимного слушания. Для блага Церкви важно, чтобы члены Коллегии кардиналов, принимая во внимание разнообразие их происхождений и культур, лучше узнавали друг друга и укрепляли узы общения между собой. Синодальность должна вдохновлять их на сотрудничество в служении Петра и на коллегиальное рассмотрение вопросов в очередных и чрезвычайных консисториях.

136. Синод епископов является одним из наиболее конкретных мест, где синодальность и коллегиальность практикуются на уровне всей Церкви. Апостольская конституция *Episcopalis communio* превратила его из события в экклезиальный процесс. Синод был учрежден св. Павлом VI как собрание епископов, созванное для поддержки Римского Понтифика в его заботе обо всей Церкви. Сегодня, превратившись в поэтапный процесс, он выражает и в то же время способствует укреплению основополагающих отношений между всем Народом Божьим, Коллегией епископов и Папой. Действительно, весь святой Народ Божий, епископы, которым вверены отдельные его части, и епископ Рима в полной мере участвуют в синодальном процессе, каждый в соответствии со своей ролью. Это участие проявляется в разнообразном составе Синодальной ассамблеи, собравшейся вокруг Папы, что отражает кафоличность Церкви. В частности, как пояснил Папа Франциск, состав этой XVI очередной Генеральной ассамблеи — «нечто большее, чем случайный факт. Он выражает способ осуществления епископского служения, который соответствует живому Преданию Церквей и учению Второго Ватиканского собора» (*Обращение к участникам Первой генеральной конгрегации второй сессии XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов*, 2 октября 2024 г.). Сохраняя свою епископальную природу, Синод епископов усматривает в текущем и в будущем участии других членов Народа Божия «форму, которую епископальная власть призвана принять в Церкви, осознающей, что в ее основе лежат отношения, и по этой причине синодальной» (там же) ради миссии. Для углубления идентичности Синода епископов важно, чтобы сочетание между участием *всех* (святой Народ Божий), служением *некоторых* (Коллегия епископов) и председательством *одного* (Преемник Петра) проявлялось и конкретно реализовывалось на протяжении всего синодального процесса и на Ассамблеях.

137. Среди наиболее значимых плодов Синода 2021-2024 гг. стало экуменическое рвение. Необходимость найти «форму первенства, которая позволила бы [...] быть готовым к любым новым ситуациям» (UUS 95), является фундаментальным вызовом как для миссионерской синодальной Церкви, так и для христианского единства. Синод приветствует недавнюю публикацию Дикастерии по содействию христианскому единству «Епископ Рима. Примат и синодальность в экуменических диалогах и ответах на энциклику "Ut Unum Sint"», в которой содержатся выводы для дальнейшего изучения вопроса. Документ показывает, что содействие христианскому единству является существенным аспектом служения епископа Рима и что экуменический путь способствовал более глубокому его пониманию. Содержащиеся в нем конкретные предложения о переосмыслении или официальном комментарии к догматическим определениям Первого Ватиканского собора о примате, более четком разграничении различных обязанностей Папы, поощрении синодальности и поиске модели единства, основанной на экклезиологии общения, открывают многообещающие перспективы для экуменического пути. Синодальная ассамблея надеется, что этот документ послужит основой для дальнейших размышлений вместе с другими христианами, чтобы служение единству епископа Рима могло осуществляться, как «признанное и теми, и другими служение любви» (UUS 95).

138. Богатый вклад во время проведения Синодальной ассамблеи братских делегатов из других христианских церквей и общин побуждает нас уделять больше внимания синодальной практике наших экуменических спутников, как на Востоке, так и на Западе. Экуменический диалог является основополагающим для развития понимания синодальности и единства Церкви. Он призывает нас развивать экуменические синодальные практики, включая формы совещаний и размышлений по вопросам, представляющим общий и насущный интерес, как, например, проведение экуменического Синода по евангелизации. Он также приглашает нас к взаимной ответственности за то, кем мы являемся, что мы делаем и чему учим. В основе этой возможности лежит тот факт, что мы объединены в едином Крещении, из которого проистекает идентичность Народа Божьего и динамизм общения, участия и миссии.

139. В Юбилейный 2025 год мы также будем отмечать годовщину первого Вселенского собора, на котором синодально был сформулирован Символ веры, объединяющий всех христиан. Подготовка и совместное празднование 1700-летия Никейского собора должны стать возможностью для совместного углубления и исповедания веры во Христа и применения на практике форм синодальности среди христиан всех традиций. Это событие также представляет возможность выдвинуть смелые инициативы по установлению общей даты Пасхи, чтобы мы могли праздновать воскресение Господа в один и тот же день, как это провиденциально произойдет в 2025 году. Это придаст большую миссионерскую силу провозглашению Того, Кто есть жизнь и спасение всего мира.

Часть V. «Так и Я посылаю вас»

Формирование народа

учеников-миссионеров

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого (Ин. 20:21–22).

140. В пасхальный вечер Христос передает ученикам спасительный дар Своего мира и делает их сопричастниками Своей миссии. Его мир представляет полноту жизни, гармонию с Богом, со своими братьями и сестрами и с творением. Его миссия — возвещать Царство Божие, предлагая каждому человеку без исключения милосердие и любовь Отца. Едва уловимый жест, сопровождающий слова Воскресшего, напоминает о первых действиях Бога. Теперь в Сионской горнице через дыхание Духа рождается новое творение — народ учеников-миссионеров.

141. Для того чтобы святой Народ Божий мог свидетельствовать о радости Евангелия и возрастать в практике синодальности, ему необходима соответствующая формация: прежде всего, в свободе сыновей и дочерей Божьих в следовании за Иисусом Христом, созерцаемом в молитве и признаваемом в бедных. Синодальность подразумевает глубокое осознание призвания и миссионерства, источника обновленного образа жизни в церковных отношениях, новой динамики участия и церковного распознавания, а также культуры оценки результатов. Все это не может быть достигнуто, если не сопровождается целенаправленными процессами подготовки. Образование в синодальном стиле Церкви будет способствовать осознанию того, что дары, полученные в Крещении, — это таланты, которые должны приносить плоды на благо всех: они не могут быть скрыты или оставаться неиспользованными.

142. Формация учеников-миссионеров начинается с христианского посвящения и укоренена в нем. На пути веры каждый человек встречается со многими людьми, группами и малыми сообществами, которые помогают ввести его в отношения с Господом и в общение Церкви. К ним относятся родители и родственники, крестные родители, катехизаторы и воспитатели, служители литургии и занимающиеся делами милосердия, дьяконы, священники и сам епископ. Иногда, по завершении пути инициации, связь с общиной ослабевает и формация прекращается. Однако становление ученика-миссионера Господа не свершается единожды. Требуется постоянное обращение, рост в любви «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13) и открытость к дарам Духа для живого и радостного свидетельства веры. Вот почему важно заново открыть для себя, как воскресное празднование Евхаристии формирует христиан: «Полнота нашего становления — это сообразность Христу [...]: речь идет не об умственном и абстрактном процессе, а о том, чтобы стать Им» (DD 41). Для многих верующих воскресная Евхаристия является единственным контактом с Церковью. Забота о ее праздновании наилучшим образом, с особым вниманием к проповеди и «деятельному участию» (SC 14) каждого, имеет решающее значение для синодальности. Она даруется в благодати свыше, а не как результат наших собственных усилий во время мессы: под предстоятельством одного и благодаря служению немногих все могут участвовать за двуединым столом Слова и Хлеба. Дар общения, миссии и участия — три краеугольных камня синодальности — реализуется и обновляется в каждой Евхаристии.

143. Одна из просьб, прозвучавших повсеместно в ходе синодального процесса, заключается в том, чтобы формация была целостной, непрерывной и совместной. Ее цель не только приобретение теоретических знаний, но и развитие способности к открытости и встрече, обмену и сотрудничеству, совместному размышлению и распознаванию, богословскому прочтению конкретного опыта. Таким образом, формация должна затрагивать все измерения личности (интеллектуальное, аффективное, духовное и касающееся отношений) и включать в себя конкретный опыт и соответствующее сопровождение. Также подчеркивалась необходимость общей и совместной формации, в которой мужчины и женщины, миряне, посвященные, рукоположенные священнослужители и кандидаты на рукоположенное служение участвуют совместно, что позволяет им расти во взаимном познании и уважении, а также в способности к сотрудничеству. Для этого необходимо наличие подходящих и компетентных наставников, способных своей жизнью подтвердить то, что они передают своими словами. Только так формация будет действительно плодотворной и преобразующей. Мы также не должны упускать из виду тот вклад, который педагогические дисциплины могут дать для подготовки учебных курсов, учитывающих специфику обучения взрослых и учебные методики для сопровождения отдельных людей и сообществ. В связи с этим нам необходимо инвестировать в подготовку форматоров.

144. У Церкви уже есть множество мест и ресурсов для формации учеников-миссионеров: семьи, малые общины, приходы, церковные объединения, семинарии, религиозные общины, академические институты, а также места служения и работы с маргинальными людьми, миссионерские и волонтерские инициативы. В каждой из этих сфер община проявляет свою способность воспитывать в ученичестве и сопровождать в свидетельстве. Эта встреча часто объединяет людей разных поколений, от самых молодых до самых пожилых. В Церкви никто не является просто получателем образования: все мы — активные субъекты, которые могут что-то дать другим. Народное благочестие также является драгоценным сокровищем Церкви, которое учит весь Народ Божий на этом пути.

145. Среди образовательных практик, которые могут получить новый импульс благодаря синодальности, особое внимание следует уделить катехизации, чтобы она не только входила в маршрут христианской инициации, но была все более направленной вовне, к миссии. Общины учеников-миссионеров будут знать, как практиковать ее в духе милосердия и приближать ее к жизненному опыту каждого человека, перенося на экзистенциальные периферии и не теряя при этом Катехизис Католической церкви в качестве ориентира. Таким образом, она может стать «лабораторией для диалога» с мужчинами и женщинами нашего времени (ср. Папский совет по содействию новой евангелизации, Руководство по катехизации, 54) и осветить их поиски смыслов. Во многих Церквах катехизаторы являются основными действующими лицами сопровождения и формации; в других — их служение должно быть больше оценено и поддержано общиной, чтобы не следовать логике узкого делегирования, которая противоречит синодальности. Учитывая масштабы человеческой миграции, важно, чтобы катехизация способствовала углублению взаимных знаний между Церквами стран происхождения и проживания.

146. Помимо непосредственно пастырских учреждений и ресурсов, христианская община присутствует во многих других местах формации, таких как школы, места профессионального обучения, университеты, а также там, где происходит подготовка к социальной и политической деятельности, в мире спорта, музыки и искусства. Несмотря на своеобразие культурных контекстов, которые определяют совершенно разные практики и традиции, учебные заведения, вдохновленные католиками, все чаще оказываются на передовой линии Церкви, контактируя с теми, кто не часто посещает другую церковную среду. Вдохновленные практикой синодальности, они могут стать плодотворной средой для дружеских и совместных отношений в условиях, когда свидетельство жизни, навыки и организация образования являются преимущественно мирскими и в первую очередь касаются семьи. В частности, католические школы и университеты играют важную роль в диалоге между верой и культурой и в нравственном воспитании ценностей, предлагая образование, ориентированное на Христа, икону жизни во всей ее полноте. Когда им это удается, они оказываются способными продвигать альтернативу доминирующим моделям, часто вдохновляемым индивидуализмом и конкуренцией, и таким образом также берут на себя пророческую роль. В некоторых случаях они являются единственной средой, в которой дети и молодежь соприкасаются с Церковью. Когда они вдохновлены межкультурным и межрелигиозным диалогом, люди других религиозных традиций также ценят их образовательную деятельность благодаря тому, что она способствует общечеловеческому развитию.

147. Совместная синодальная формация для всех крещеных рисует горизонт, в рамках которого можно понять и реализовать специфическую формацию, необходимую для отдельных служений и призваний. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы этот процесс протекал как обмен дарами между различными призваниями (общение), в перспективе служения, которое должно быть исполнено (миссия) и в стиле вовлечения и обучения распределенной совместной ответственности (участие). Это требование, возникшее в ходе синодального процесса, нередко требует изменения менталитета и нового подхода как к среде, так и к процессам образования. Прежде всего, оно подразумевает внутреннюю готовность обогатиться от встречи с братьями и сестрами по вере, преодолевая предрассудки и пристрастные взгляды. Экуменическое измерение образования будет только способствовать такому изменению менталитета.

148. В ходе синодального процесса распространенной просьбой было пожелание, чтобы распознавание и формация кандидатов в рукоположенное служение проводились в синодальном стиле. Это означает, что необходимо значительное присутствие женских лиц, включение в повседневную жизнь общин, формация для сотрудничества со всеми в Церкви и совместная практика церковного распознавания. Это подразумевает смелое вложение энергии в подготовку форматоров. Ассамблея призывает пересмотреть *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, чтобы учесть пожелания Синода и воплотить их в четкие указаниях по синодальной формации. Образовательная подготовка должна быть способна пробудить в кандидатах страсть к миссии *ad gentes*. Не менее важной является формация епископов, чтобы они могли лучше выполнять свою миссию — объединение в единстве даров Духа — и осуществлять синодальным образом возложенную на них власть. Синодальный стиль формации подразумевает, что экуменическое измерение должно присутствовать на всех этапах пути к рукоположенному служению.

149. Синодальный процесс настойчиво привлекает внимание к некоторым конкретным областям синодальной формации Народа Божьего. Первая касается влияния цифровой среды на процессы обучения, способность концентрироваться, восприятие себя и мира, а также на построение межличностных отношений. Цифровая культура представляет собой важнейшее измерение свидетельства Церкви в современной культуре, а также новое миссионерское поле. Именно поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы христианское послание было представлено в Сети надежными способами, не искажающими его содержание идеологическим образом. Хотя цифровые технологии обладают огромным потенциалом для улучшения нашей жизни, они также могут причинять вред и травмы через запугивание, дезинформацию, сексуальную эксплуатацию и зависимость. Важно, чтобы церковные учебные заведения помогали детям и взрослым развивать критические навыки безопасной навигации в Интернете.

150. Еще одна область, имеющая огромное значение, — это продвижение во всех церковных контекстах культуры защиты, чтобы сделать общины более безопасными местами для несовершеннолетних и уязвимых лиц. Уже начата работа по обеспечению церковных структур правилами и правовыми процедурами, позволяющими предотвращать злоупотребления и своевременно реагировать на неподобающее поведение. Необходимо продолжать эту работу, предлагая специальное и постоянное обучение тем, кто работает в контакте с несовершеннолетними и уязвимыми взрослыми, чтобы они могли действовать компетентно и умели распознать часто молчаливые сигналы тех, кто переживает трудности и нуждается в помощи. Очень важно, чтобы жертв принимали и поддерживали со всей деликатностью. Это требует большой человечности и должно осуществляться с помощью квалифицированных специалистов. Мы все должны позволить себе проникнуться их страданиями и проявить ту расположенность, которая, благодаря конкретным решениям, облегчит их тяготы, поможет им и подготовит для всех другое будущее. Процессы защиты должны постоянно контролироваться и оцениваться. Жертвы и пострадавшие должны быть приняты и поддержаны с особой деликатностью.

151. Темы социального учения Церкви, приверженности миру и справедливости, заботы об общем доме, межкультурного и межрелигиозного диалога также должны быть более широко распространены среди Народа Божьего, чтобы действия учеников-миссионеров могли повлиять на созидание более справедливого и братского мира. Приверженность защите жизни и прав человека, справедливому устройству общества, достоинству труда, справедливой и солидарной экономике, а также целостной экологии — это часть миссии Евангелизации, которую Церковь призвана прожить и воплотить в истории.

Заключение

Пир для всех народов

Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. […] Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. (Ин. 21:9, 12, 13)

152. Чудесный улов завершается пиром. Воскресший Христос просит учеников послушаться Его слова, закинуть сети и вытащить их на берег. Однако именно Он готовит стол и приглашает их к трапезе. Хлеба и рыбы хватает на всех, как и тогда, когда Он умножил их для голодной толпы. Но самое главное — это чудо и очарование Его присутствия, настолько ясного и яркого, что не возникает никаких вопросов. Принимая пищу со Своими, после того как они оставили и отреклись от Него, Воскресший вновь приглашает их к общению и навсегда запечатлевает на учениках знак милосердия, открывающего будущее. Те, кто участвовал в этой Пасхе, могли бы говорить о себе как о тех, «которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых (Деян. 10:41).

153. В трапезе, которую Воскресший Христос вкушает с учениками, находит свое воплощение образ пира пророка Исаии, вдохновивший работу Синодальной ассамблеи: обильный и вкусный стол, приготовленный Господом на вершине горы, символ общения и причастия, предназначенный для всех народов (ср. Ис. 25:6-8). Стол, который Господь готовит для Своих после Пасхи, — это знак того, что эсхатологический пир уже начался. Даже если только на небесах он обретет свою полноту, стол благодати и милосердия уже накрыт для всех. На Церковь возложена миссия донести эту великолепную весть до меняющегося мира. Питаясь в Евхаристии Телом и Кровью Господа, Церковь осознает, что не может забыть бедных, последних, отверженных, тех, кто не знает любви и лишен надежды, а также тех, кто не верит в Бога или не относит себя ни к одной из установленных религий. В своей молитве она приводит их к Господу, а затем идет им навстречу творчески и с дерзновением, вдохновленная Духом. Таким образом, синодальность Церкви становится социальным пророчеством, вдохновляя на новые пути в политике и экономике, сотрудничая со всеми, кто верит в братство и мир, в обмене дарами с миром.

154. Проживая синодальный процесс, мы вновь осознали, что спасение, которое мы должны получить и провозгласить, происходит через отношения. Его проживают и о нем свидетельствуют вместе. История предстает перед нами трагической, отмеченной войнами, соперничеством за власть, тысячей несправедливостей и злоупотреблений. Однако мы знаем, что Дух вложил в сердце каждого человека стремление к подлинным отношениям и истинным связям. Само творение говорит о единстве и делении дарами, о разнообразии и переплетении различных форм жизни. Все проистекает из гармонии и стремится к ней, даже если страдает от разрушительной раны зла. Высший смысл синодальности — это свидетельство, которое Церковь призвана дать о Боге, Отце и Сыне и Святом Духе, о гармонии любви, которая изливает Себя, чтобы отдать Себя миру. Идя синодальным путем, переплетая наши призвания, харизмы и служения и достигая всех, чтобы нести радость Евангелия, мы можем жить в спасительном общении с Богом, со всем человечеством и со всем творением. Таким образом, благодаря этому общению, мы уже предвкушаем пир жизни, который Бог предлагает всем народам.

155. Мы вверяем результаты этого Синода Деве Марии, носящей великолепный титул Одигитрии, Той, Которая указывает и направляет путь. Пусть Она, Матерь Церкви, которая в Сионской горнице помогла зарождающейся общине открыться новизне Пятидесятницы, научит нас быть народом учеников-миссионеров, идущих вместе, быть синодальной Церковью.

Ватикан, 26 октября 2024 г.

Франциск

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тексты Святейшего Отца, содержащиеся в Приложении, относятся ко второй сессии XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов (2–27 октября 2024 года).

Речь на открытие 1-й Генеральной конгрегации

Зал Павла VI, среда 2 октября 2024 года

Дорогие братья и сестры!

С тех пор как в октябре 2021 года Церковь Божья была «созвана на Синод», мы вместе прошли часть долгого пути, на который Бог Отец всегда призывал Свой народ, посылая его среди всех народов возвещать радостную весть о том, что Иисус Христос есть мир наш (ср. Еф. 2:14), и утверждая Его в миссии Святым Духом.

Эта Ассамблея, ведомая Святым Духом, Который «умягчает жестокое, согревает озябшее, направляет заблудшее» (секвенция Пятидесятницы), должна внести свой вклад, чтобы реализовалась синодальная Церковь на пути миссии, которая знает, как выйти вовне и поселиться на географических и экзистенциальных перифериях, заботясь о том, чтобы установить связь со всеми во Христе, нашем Брате и Господе.

Существует текст духовного автора IV века, который мог бы подытожить то, что происходит, когда Святой Дух получает возможность действовать через Крещение, которое созидает всех в равном достоинстве (ср. Макарий Александринский, *Om*. 18:7-11: PG 34, 639-642). Описанный им опыт позволяет нам осознать, что произошло за эти три года и что еще предстоит.

Размышления этого духовного автора помогают нам понять, что Святой Дух — верный проводник, и наша первая задача — научиться различать Его голос, потому что Он говорит в каждом человеке и во всем творении. Данный синодальный процесс помог нам убедиться в этом.

Святой Дух всегда сопровождает нас. Он утешает нас среди печали и плача, особенно когда — и именно из-за любви к человечеству — мы сталкиваемся с тем, что идет не так, как положено из-за царящей несправедливости, из-за упрямства, когда мы сопротивляемся добру перед лицом зла, из-за нехватки прощения, из-за недостатка мужества в поисках мира. В таких ситуациях нас охватывает отчаяние, нам кажется, что больше ничего нельзя сделать, и мы предаемся унынию. Подобно надежде, которая самая скромная, но самая сильная добродетель, отчаяние хуже всего.

Святой Дух утирает слезы и утешает, потому что Он передает Божью надежду. Бог не устает, потому что Его любовь не устает.

Святой Дух проникает в ту часть нас, которая часто так похожа на зал суда, где мы ставим обвиняемых и выносим свой приговор, в основном осуждающий. Сам Макарий в своей проповеди говорит нам, что Святой Дух зажигает огонь в тех, кто принимает Его, «огонь такой радости и любви, что, если бы это было возможно, они приняли бы в свое сердце всех, хороших и плохих, без какого-либо различия». Это потому, что Бог принимает всех и всегда, не будем забывать: всех, всех и всегда, и каждому Он предлагает новую жизнь, вплоть до последнего мгновения. Вот почему мы должны прощать всех и всегда, зная, что готовность прощать проистекает из опыта прощения. Только тот не может простить, кто не был прощен.

Вчера во время покаянного бдения у нас был такой опыт. Мы просили прощения, признавали, что мы грешники. Мы отбросили свою гордость, мы отказались от мысли, что мы лучше других. Стали ли мы более смиренными?

Смирение — это также дар Святого Духа: мы должны просить о нем. Смирение, как гласит этимология этого слова, возвращает нас к земле, к гумусу, напоминает нам о происхождении, где без дыхания Творца мы остались бы безжизненным прахом. Смирение позволяет нам смотреть на мир, понимая, что мы не лучше других. Как говорит святой Павел: «Не высокомудрствуйте» (Рим. 12:16). И невозможно быть смиренным без любви. Христиане должны быть похожи на тех женщин, которых Данте Алигьери описал в сонете, женщин, скорбящих о потере отца своей подруги Беатриче: «Смиренномудрие и состраданье на ваших лицах. Вам гляжу вослед. Очей опущенных мерцает свет» (Новая жизнь, XXII, 9). Это сочувственное и сострадательное смирение тех, кто воспринимает себя братом и сестрой для всех, страдает от тех же болей и распознает в ранах и язвах каждого раны и язвы нашего Господа.

Я приглашаю вас поразмышлять в молитве над этим прекрасным духовным текстом и осознать, что Церковь — *semper reformanda* — не может идти и обновляться без Святого Духа и Его неожиданного действия; не поддаваясь рукам Бога-Творца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа, как учит нас святой Ириней Лионский (см. *Против ересей*, IV, 20, 1).

Ведь с тех пор, как в начале Бог произвел на свет мужчину и женщину; с тех пор, как Бог призвал Авраама быть благословением для всех народов земли и Моисея вести через пустыню народ, освобожденный от рабства; с тех пор, как Дева Мария приняла Слово, сделавшее ее Матерью Сына Божьего по плоти и Матерью каждого ученика и каждой ученицы ее Сына; с тех пор, как Господь Иисус, распятый и воскресший, излил Свой Святой Дух в день Пятидесятницы; с тех самых пор мы, как «те, кому было явлено милосердие», мы идем к полному и окончательному исполнению любви Отца. И давайте не забывать, что мы «те, кому было явлено милосердие».

Мы знаем красоту и усталость, которые сопутствуют этому пути. Мы проходим его вместе, как народ, который и в наше время является знамением и орудием глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого (см. LG 1). Мы идем по нему с каждым мужчиной и каждой женщиной доброй воли, в сердцах которых незримо действует благодать (см. GS 22). Мы идем по нему, убежденные в том, что сущность Церкви раскрывается в отношениях. Мы заботимся о том, чтобы вверенные нашей ответственности и творчеству отношения всегда были проявлением безвозмездного милосердия. Те, кто называют себя христианами, но не вступают в безвозмездные и милосердные отношения с Богом, — атеисты, маскирующиеся под христиан. Божья милость делает нас надежными и ответственными.

Сестры, братья, давайте пройдем этот путь, зная, что мы призваны отражать свет нашего солнца, которое есть Христос, подобно бледной луне, которая с верой и радостью принимает на себя миссию быть для мира таинством этого света, исходящего не от нас самих.

XVI очередная Генеральная ассамблея Синода епископов, проводящая вторую сессию, отражает это «движение вместе» Народа Божьего особым образом.

Вдохновение св. Павла VI, когда он учредил Синод епископов в 1965 году, оказалось весьма плодотворным. За шестьдесят лет, прошедших с тех пор, мы научились признавать в Синоде епископов множественный и симфонический субъект, способный поддерживать путь и миссию Католической церкви, плодотворно помогая Епископу Рима в его служении общению всех Церквей и всей Церкви.

Св. Павел VI прекрасно понимал, что «этот Синод [...], как и любое человеческое учреждение, может совершенствоваться с течением времени» (*Apostolica sollicitudo*). Апостольская конституция *Episcopalis communio* опиралась на опыт различных Синодальных ассамблей (очередных, чрезвычайных, специальных), четко определяя Синодальную ассамблею как процесс, а не только как событие.

Синодальный процесс — это еще и процесс обучения, в ходе которого Церковь учится лучше познавать себя и определять формы пастырской деятельности, наиболее подходящие для выполнения миссии, возложенной на нее Господом. Этот процесс обучения также затрагивает формы осуществления служения пастырей, особенно епископов.

Когда я решил созвать в качестве полноправных членов этой XVI Ассамблеи значительное число мирян и посвященных лиц (мужчин и женщин), диаконов и пресвитеров, развивая то, что уже было частично предусмотрено на предыдущих Ассамблеях, я сделал это в соответствии с пониманием осуществления епископского служения, выраженного Вторым Ватиканским Вселенским собором: епископ, основание и зримое начало единства отдельной Церкви, не может осуществлять свое служение иначе, как в Народе Божием, с Народом Божиим, предшествуя, находясь посреди и следуя за вверенной ему частью Народа Божия. Проявление и выявление этого инклюзивного понимания епископального служения должно избежать двух опасностей: во-первых, абстрактного подхода, который игнорирует плодотворную конкретику мест и отношений, а также ценность каждого человека; во-вторых, натравливания иерархии и верных друг на друга, что разрывает общение. Речь, конечно, не идет о том, чтобы заменить одних другими, воодушевившись возгласом: «Теперь наша очередь!» Нет, это неправильно: «теперь наша очередь», «теперь очередь священников». Нет, так не пойдет. Вместо этого нас просят вместе упражняться в симфоническом искусстве, в композиции, объединяющей всех нас в служении Божьему милосердию, в соответствии с различными служениями и харизмами, которые епископ призван признавать и развивать.

Идти вместе, всем вместе — это процесс, в котором Церковь, послушная действию Святого Духа, чутко различающая знамения времен (ср. GS 4), постоянно обновляется и совершенствует свою святость, чтобы быть достоверным свидетелем миссии, к которой она призвана, чтобы собрать все народы земли в единый Народ, ожидаемый в конце, когда Сам Бог усадит нас за приготовленную Им трапезу (ср. Ис. 25:6-10).

Поэтому состав этой XVI Ассамблеи не просто случайный факт. Он выражает способ осуществления епископского служения, который соответствует живому Преданию Церкви и учению Второго Ватиканского собора: епископ, как и любой другой христианин, никогда не может мыслить себя «без другого». Как никто не спасается в одиночку, так и провозглашение спасения требует участия всех и чтобы каждый был услышан.

Присутствие на Ассамблее Синода епископов членов, которые не являются епископами, не уменьшает «епископального» измерения Ассамблеи. И я говорю это из-за некоторых разговоров, которые ведутся то с одной, то с другой стороны. В меньшей степени это ограничивает или умаляет власть, принадлежащую отдельному епископу и Коллегии епископов. Скорее, это указывает на форму, которую призвано принять осуществление епископальной власти в Церкви, осознающей себя устроенной через отношения и, следовательно, синодальной. Отношения со Христом и между всеми во Христе — присутствующими и теми, кто отсутствует, но кого ожидает Отец, — реализуют содержание и формируют Церковь во все времена.

Со временем должны быть определены различные формы «коллегиального» и «синодального» осуществления епископского служения (в отдельных Церквах, в группах Церквей, в Церкви в целом), всегда с уважением залога веры и живого Предания, всегда в ответ на то, что Дух просит от Церквей в это конкретное время и в различных контекстах, в которых они живут. И давайте не забывать, что Дух — это гармония. Вспомним то утро Пятидесятницы: был ужасный беспорядок, но Он создал гармонию в этом беспорядке. Давайте не забывать, что Он есть гармония. Речь идет не об утонченной или интеллектуальной гармонии. Она охватывает все, так как это экзистенциальная гармония.

Именно Святой Дух делает Церковь вечно верной повелению Господа Иисуса Христа и вечно внимающей Его Слову. Дух ведет учеников к полной истине (ср. Ин. 16:13). Он также ведет нас, собравшихся в Святом Духе на этой Ассамблее, чтобы после трех лет пути дать ответ на вопрос, как быть миссионерской синодальной Церковью. И я бы добавил еще: «милосердной».

С сердцем, полным надежды и благодарности, осознавая, какая сложная задача возложена на вас (и на нас), я желаю всем с готовностью открыться действию Святого Духа, нашего верного проводника, нашего утешения. Благодарю вас.

Заключительное приветствие на 17-й Генеральной конгрегации

Зал Павла VI, суббота 26 октября 2024 года

Дорогие братья и сестры!

В Заключительном документе мы собрали плоды многих лет, по крайней мере трех, в течение которых мы стремились слушать Народ Божий, чтобы лучше понять, как быть «синодальной Церковью» в наше время. Библейские цитаты, открывающие каждую главу, упорядочивают послание, связывая его с жестами и словами Воскресшего Господа, Который призывает нас быть свидетелями Его Евангелия больше своей жизнью, чем речами.

Документ, за который мы проголосовали, трижды дар.

1. Прежде всего, это дар мне, епископу Рима. Созывая Церковь Божию на Синод, я осознавал, что нуждаюсь в вас, епископах и свидетелях синодального пути. Благодарю вас!

Я часто напоминаю себе и вам, что даже епископу Рима необходимо практиковаться в слушании. Более того, он хочет практиковаться в слушании, чтобы быть в состоянии ответить на Слово, которое каждый день повторяет ему: «Укрепляй твоих братьев и сестер» и «Паси овец моих».

Моя задача, как вы хорошо знаете, состоит в том, чтобы охранять и развивать — как учит нас святой Василий — гармонию, которую Дух продолжает распространять в Церкви Божьей, в отношениях между Церквами, несмотря на всю борьбу, напряженность и разделения, которые отмечают ее путь к полному проявлению Царства Божьего, которое пророк Исаия предлагает нам представить как пир, приготовленный Богом для всех народов. Для всех и каждого, в надежде, что никто не останется без внимания. Для всех, всех, всех! Никто не останется в стороне, для всех. И ключевое слово здесь — гармония. Первое сильное проявление того, что делает Дух в утро Пятидесятницы, — это созидание гармонии между всеми этими различиями, этими языками... Гармония. Именно этому учит Второй Ватиканский собор, когда говорит, что Церковь «подобна таинству». Она — знамение и орудие ожидания Бога. Он приготовил стол для всех и всех ждет. Через Дух Его Благодать шепчет слова любви в сердце каждого. Нам дано усиливать голос этого шепота, не препятствуя ему, открывать двери, не воздвигая стен. Как много вреда наносят женщины и мужчины в Церкви, когда возводят стены, как много вреда! Для всех, всех! Мы не должны вести себя как «раздатчики благодати», которые присваивают сокровища, связывая руки милосердному Богу. Помните, что мы начали эту Синодальную ассамблею с просьбы о прощении, с чувства стыда и признания того, что все мы те, кому было оказано милосердие.

Есть стихотворение Мадлен Дельбрель, мистика периферии, которая увещевала: «Прежде всего, не будьте жесткими». Жесткость — это грех, который иногда проникает в сердца клириков, посвященных мужчин и женщин. Я прочту вам несколько строк Мадлен Дельбрель, которые являются молитвой. Она говорит следующее:

Потому что я думаю, возможно, вам надоели

Люди, которые всегда говорят о том, что служат вам, с видом лидера,

Встречают вас с видом профессора,

Подходят к вам со спортивными правилами,

Любят вас, как любят в пожилом браке.

…

Давайте проживем нашу жизнь

не как шахматную партию, где все рассчитано,

не как игру, где все сложно,

не как теорему, над которой ломают голову,

а как бесконечный праздник, где ваша встреча обновляется,

как бал,

как танец,

в объятиях благодати,

во всеобъемлющей музыке любви.

Эти стихи могут стать фоновой музыкой, под которую мы принимаем Заключительный документ. И теперь, в свете того, что появилось на пути Синода, необходимо принимать решения.

В это время войн мы должны быть свидетелями мира, научиться придавать реальную форму примирению между различиями.

По этой причине я не намерен публиковать «апостольское увещевание», достаточно того, что мы одобрили. В этом документе уже есть очень конкретные указания, которые могут стать руководством для миссии Церквей на разных континентах и в разных контекстах. Поэтому я сразу представляю его всем желающим, поэтому я сказал, что он должен быть опубликован. Таким образом я хочу признать ценность проделанного синодального путешествия, которое через этот документ я передаю святому верному Народу Божьему.

Необходимо время, чтобы принять решения, которые затрагивают всю Церковь по некоторым аспектам ее жизни, указанным в Документе, а также по темам, порученным десяти Исследовательским группам, которые должны свободно работать, чтобы представить свои предложения. По этой причине я буду продолжать прислушиваться к мнению епископов и вверенных им Церквей.

Это не классический способ откладывать принятие решений на неопределенный срок. Это то, что соответствует синодальному стилю, в котором также должно осуществляться служение Петра: слушать, созывать, различать, решать и оценивать результаты. На каждом из этих пяти этапов необходимы паузы, молчание и молитва. Этому стилю мы учимся вместе понемногу. Святой Дух призывает нас и поддерживает на этом пути, который мы должны понимать как процесс обращения.

Генеральный секретариат Синода и все дикастерии Римской курии будут помогать мне в выполнении этой задачи.

2. Документ — это дар всему верному Народу Божьему, во всем многообразии его проявлений. Очевидно, что не каждый возьмется за его прочтение. Прежде всего, именно вы, вместе со многими другими людьми, сделаете то, что он содержит, доступным в поместных Церквах. Без свидетельства вашего опыта текст потеряет большую часть своей ценности.

3. Дорогие братья и сестры, то, что мы пережили, — это дар, который мы не можем оставить при себе. Энергия, исходящая от этого опыта, отражением которого является Документ, дает нам мужество свидетельствовать о том, что можно идти вместе в многообразии, не осуждая друг друга.

Мы приехали из разных уголков мира, отмеченных насилием, бедностью и безразличием. Вместе с надеждой, которая не разочаровывает, объединенные любовью Бога, которая излилась в наши сердца, мы можем не только мечтать о мире, но и посвятить все свои силы тому, чтобы, даже если мы не будем много говорить о синодальности, мир мог быть достигнут через процессы слушания, диалога и примирения. Синодальная Церковь на пути миссии сегодня нуждается в том, чтобы слова, которыми мы обменивались, были подкреплены делами. И это путь.

Все это дар Святого Духа. Именно Он творит гармонию, Он и есть гармония. У святого Василия есть очень красивое богословие на этот счет; если сможете, прочитайте его трактат о Святом Духе. Он есть гармония. Братья и сестры, пусть гармония сохранятся и после того, как мы покинем этот зал, и пусть дыхание Воскресшего помогает нам делиться полученными дарами.

И помните — это также слова Мадлен Дельбрель, — что «есть места, где веет Дух, но есть один Дух, который веет повсюду».

Я хотел бы поблагодарить всех вас, и давайте поблагодарим друг друга. Я благодарю кардинала Марио Грека и кардинала Жана-Клода Холлериша за проделанную ими работу, двух заместителей секретаря, сестру Натали Бекар и епископа Луиса Марина де Сан Мартин, — вы хорошо потрудились! О. Баттоккьо и о. Коста, которые так много нам помогали! Я приветствую всех, кто работал за кулисами, без них мы не смогли бы сделать все это. Большое вам спасибо! Пусть Господь благословит вас. Давайте молиться друг за друга. Спасибо!

Оглавление

Сокращения и условные обозначения 4

Сопроводительная записка Святейшего Отца Франциска 5

Введение 8

Часть I. Сердце синодальности 12

Призванные Святым Духом к обращению 12

Церковь Народа Божьего, таинство единства 12

Святые истоки Народа Божьего 13

Определение и характеристики синодальности 15

Единство как гармония 17

Синодальная духовность 19

Синодальность как пророчество в современном мире 20

Часть II. Вместе в лодке 22

Преобразование отношений 22

Новые отношения 22

Во множестве контекстов 23

Харизмы, призвания и служения для миссии 24

Священство для служения гармонии 27

Вместе ради миссии 30

Часть III. «Закиньте сеть» 32

Преобразование процессов 32

Церковное распознавание для миссии 32

Формирование процессов принятия решений 34

Прозрачность, подотчетность, оценка результатов 36

Синодальность и органы участия 38

Часть IV. Обильный улов 40

Преобразование уз 40

Паломники с крепкими корнями 40

Обмен дарами 42

Узы единства: конференции епископов и церковные ассамблеи 44

Служение епископа Рима 45

Часть V. «Так и Я посылаю вас» 49

Формирование народа 49

учеников-миссионеров 49

Заключение 53

Пир для всех народов 53

Приложения

[Речь на открытие 1-й Генеральной конгрегации 52](#_Toc191890715)

[Заключительное приветствие на 17-й Генеральной конгрегации 55](#_Toc191890716)

1. Заключительный документ XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов был утвержден на 17-й Генеральной Конгрегации 26 октября 2024 года при положительном голосовании более чем двух третей членов Ассамблеи, присутствовавших на голосовании. Результаты голосования доступны на сайте www.vatican.va. Официальная версия текста [была опубликована] на итальянском языке. При подготовке к публикации были внесены редакционные изменения для обеспечения языковой корректности и беглости, а также точности цитат. [↑](#footnote-ref-2)