XVI ОЧЕРЕДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

СИНОДА ЕПИСКОПОВ

***Как* быть миссионерской синодальной церковью**

Instrumentum laboris

для второй сессии (октябрь 2024 года)

Введение 4

Три года в пути 5

Рабочий инструмент для второй сессии 6

Основы 7

Церковь — Народ Божий, таинство единства 8

Общий смысл синодальности 8

Единство как гармония в разнообразии 9

Сестры и братья во Христе: обновленная взаимность 10

Призыв к обращению и реформе 11

Часть I. Отношения 12

Во Христе и в Духе: христианское посвящение 12

Для Народа Божьего: харизмы и служения 13

Вместе с рукоположенными священнослужителями: в служении гармонии 15

Между Церквами и в мире: конкретность общения 16

Часть II. Пути 17

Целостная и совместная формация 17

Церковное распознавание ради миссии 19

Формирование процессов принятия решений 20

Прозрачность, подотчетность, оценка результатов 21

Часть III. Места 22

Области совместного пути 22

Поместные церкви в единой и единственной Католической Церкви 24

Узы, формирующие единство Церкви 25

Служение единству епископа Рима 26

Заключение. Синодальная церковь в мире 27

СОКРАЩЕНИЯ

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

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

CIC Кодекс Канонического права (25 января 1983)

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

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)

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

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)

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

RdS XVI ОЧЕРЕДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ СИНОДА ЕПИСКОПОВ, *Сводный отчет* (28 октября 2023 г.)

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

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

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

Введение

«И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь».

Ис. 25:6-8

Пророк Исаия представляет образ приготовленного Господом на вершине горы изобильного и пышного пира — символа праздника и общения, предназначенного для всех народов. В момент возвращения к Отцу Господь Иисус поручает Своим ученикам нести всем народам пищу, которая даст им полноту жизни и радость. Через Свою Церковь, ведомый Своим Духом, Господь хочет возродить надежду в сердцах человечества, восстановить радость и спасти всех, особенно тех, чьи лица залиты слезами, и кто взывает к Нему в страданиях. Их крики доносятся до ушей всех учеников Христа, мужчин и женщин, которые идут сквозь пучину человеческих бедствий. В это время их голос звучит еще громче: синодальный путь сопровождается началом новых войн и вооруженных конфликтов, прибавившихся ко многим другим, которые продолжают окрашивать мир кровью.

В центре внимания *Синода 2021–2024 гг. «Ради синодальной Церкви. Общение, участие, миссия»* — призыв к радости и обновлению Народа Божьего в следовании за Господом и в посвящении себя служению Его миссии. Призыв быть учениками-миссионерами основан на общей крещальной идентичности, укоренен в разнообразии контекстов, в которых существует Церковь[[1]](#endnote-2), и обретает единство в едином Отце, едином Господе и едином Духе. Это призыв ко 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). Это обновление находит свое выражение в Церкви, собранной во Святом Духе посредством Евангелия и Евхаристии (см. CD 11), провозглашающей спасение, которое она постоянно переживает, миру, жаждущему смысла и желающему общения и солидарности. Именно для этого мира Господь готовит пир на Своей горе.

Сегодня мы подтверждаем свою приверженность этой миссии, практикуя синодальность, которая выражает природу Церкви. Возрастать в качестве учеников-миссионеров, прежде всего, означает отвечать на призыв Иисуса следовать за Ним в связи с полученным нами даром крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это также означает учиться сопровождать друг друга будучи народом паломников, совершающим историческое странствие по направлению к общему предназначению — Небесному Граду. Идя по этому пути, питаемые Словом и Евхаристией, мы преображаемся в то, что принимаем. Таким образом, мы понимаем, что наша идентичность как спасенного и святого народа имеет неизбежное общинное измерение, охватывающее все поколения верующих, которые были до и будут после нас. Спасение, которое мы получаем и о котором свидетельствуем — общее, поскольку никто не спасается в одиночку. Используя слова одной из конференций епископов Азии, мы постепенно растем в этом осознании: «Синодальность — это не просто цель, но путь всех верующих, который нужно пройти вместе, рука об руку. Вот почему понимание его полного значения требует времени»[[2]](#endnote-3). Блаженный Августин говорит о христианской жизни как об общинном паломничестве, совместном движении «к Богу не посредством ног, а посредством любви» (*Discorso*306 B, 1), разделении жизни в молитве, провозглашении и любви к ближнему.

Второй Ватиканский собор учит, что «все люди призываются к этому единению со Христом, Который есть Свет миру, из Которого мы происходим, Которым живем и к Которому стремимся» (LG 3). В основе синодального странствия лежит желание, древнее и вечно новое, донести до всех обетование и приглашение Господа, хранящееся в живой традиции Церкви, признать присутствие Воскресшего Господа среди нас и приветствовать многочисленные плоды действия Его Духа. Видение Церкви как народа паломников, который повсюду в мире стремится к синодальному обращению ради своей миссии, указывает нам направление, когда мы в радости и надежде идем синодальным путем. Это видение резко контрастирует с реальностью мира, переживающего кризис, чьи раны и вопиющее неравенство болезненно отзываются в сердцах всех учеников Христа. Это побуждает нас молиться за всех жертв насилия и несправедливости и вновь утвердиться в готовности трудиться вместе с женщинами и мужчинами, которые повсюду предстают ремесленниками справедливости и мира.

Три года в пути

Поместные Церкви по всему миру после открытия синодального процесса 9–10 октября 2021 г. в разном темпе и в разных формах приступили к начальному этапу слушания. Принадлежать к Церкви означает быть частью единого Народа Божьего, состоящего из людей и общин, живущих в конкретное время и в конкретных местах. Синодальное слушание началось в этих общинах, прошло через епархиальные, национальные и континентальные этапы, как часть непрерывного диалога, которому Генеральный секретариат Синода способствовал через публикацию сводных и рабочих документов. Цикличный характер синодального процесса — это способ признать и подтвердить ценность того, что жизнь Церквей укоренена в различных контекстах, и послужить связям, которые их объединяют.

Нововведением первого этапа стал созыв Континентальных ассамблей. Они объединили поместные Церкви одного макрорегиона, предлагая им научиться слушать друг друга, сопровождать друг друга в пути и совместно выявлять основные проблемы, мешающие выполнению миссии в их условиях.

Первая сессия XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов (октябрь 2023 г.) открыла второй этап, на котором были приняты плоды этого слушания, чтобы в молитве и диалоге определить шаги, которые Дух просит нас предпринять. Этот этап продлится до второй сессии (октябрь 2024 г.), когда Святейшему Отцу будут предложены плоды проделанной работы, чтобы все поместные Церкви могли более деятельно реализовать их.

Подготовка ко второй сессии непременно основывается на результатах первой сессии, собранных в СО. В соответствии с принципом цикличности, характерным для всего синодального процесса, чтобы определить точный фокус для работы второй сессии, по всему миру была проведена дальнейшая консультация с поместными Церквами на основе вопроса: «*Как* быть синодальной Церковью на пути миссии?» Как поясняется в документе «*К октябрю 2024*»[[3]](#endnote-4), цель консультации включала «определить пути, по которым мы можем идти, и инструменты, которые мы могли бы адаптировать в наших различных контекстах и обстоятельствах, чтобы увеличить уникальный вклад каждого крещеного человека и каждой Церкви в единую миссию провозглашения Воскресшего Господа и Его Евангелия в мире сегодня. Таким образом, это не просьба, ограничивающая планом технических или процедурных усовершенствований, чтобы сделать церковные структуры более эффективными, но скорее приглашение к размышлению о конкретных формах миссионерского обязательства, к которому мы призваны, которое выражает динамизм между единством и разнообразием, свойственным синодальной Церкви».

В основу данного *Instrumentum laboris* для второй сессии легли ответы на главный вопрос, которые были получены от конференций епископов и их континентальных объединений, от Восточных католических церквей, от епархий, не входящих в состав конференций епископов, от Дикастерий Римской курии, от Международного союза генеральных настоятелей и Международного союза генеральных настоятельниц, представляющих институты посвященной жизни, а также свидетельства об опыте и передовой практике, собранные со всего мира, и наблюдения почти двухсот международных групп: университетских факультетов, ассоциаций верующих, общин и отдельных лиц. Таким образом ответы на упомянутый вопрос укоренены в жизни Народа Божьего по всему миру.

Эти голоса выражали благодарность за пройденный путь и свидетельствовали о трудностях, которые иногда приходилось преодолевать, но прежде всего они говорили о желании двигаться вперед. По словам Конференции епископов Северной Америки: «Благодарность за это синодальное странствие глубока [...] Сохраняется и напряжение, которое требует продолжать размышление и диалог, вдохновляясь представлением о культуре встречи, которое предлагает Папа Франциск. Но это напряжение не разрушает общение любви в Церкви». Они также напоминают нам о том, что впереди предстоит долгий путь.

Как и на предыдущих этапах, подтвердилось преимущество использования метода беседы в Духе. Например, по словам Федерации конференций епископов: «Во многих отчетах по всей Азии отмечается огромный энтузиазм в отношении синодальной методологии, которая использует беседу в Духе в качестве отправной точки пути. Многие епархии и конференции епископов с большим успехов внедрили этот метод в свои структуры». Этот энтузиазм уже выразился в конкретных шагах по экспериментированию с более синодальным способом работы. В одной из европейских конференций епископов «было решено провести пятилетний пробный этап синодального служения. На национальном уровне речь идет о разработке, оценке и совершенствовании форм синодальных совещаний, диалога, распознавания, а также процессов принятия решений, которые объединяют фазу разработки (*decision-making*) с фазой принятия решений (*decision-taking*). При этом будут учитываться епархиальный опыт и развитие синодального процесса в других частях мира и во Вселенской Церкви. Мы находимся в начале сложного, но важного пути обучения». Прекрасно понимаются ценность и путь поместных Церквей, богатство, которое они привносят, и необходимость услышать их голос. Согласно отчету, присланному одной из африканских конференций епископов, «к поместным Церквам больше нельзя относиться как просто к получателям Евангелия, которые ничего или очень мало могут дать».

К этим материалам добавлены плоды международной встречи «Приходские священники для Синода» (Сакрофано [Рим], 28 апреля — 2 мая 2024 года), которая позволила священникам, участвующим в приходском служении, быть услышанными. Резюме рабочих групп выражают, прежде всего, «радость от возможности выслушать друг друга. Это обогащающий опыт, который питает глубокое чувство понимания и уважения к особенностям контекста происхождения каждого». Они выражают «необходимость обновить понимание роли приходского священника в синодальной Церкви, с уважением к разнообразию церковных традиций», а также беспокойство по поводу невозможности охватить периферию и тех, кто живет на обочине: «Если Церковь хочет быть синодальной, она должна прислушиваться к этим людям».

Кроме того, в настоящем *Instrumentum laboris* использованы материалы, подготовленные пятью рабочими группами, которые учредил Генеральный секретариат Синода. В состав этих групп вошли эксперты, мужчины и женщины, представители со всего мира, имеющие разный церковный статус. Используя синодальный метод, они углубили богословские и канонические размышления о значении синодальности и ее последствий для жизни Церкви[[4]](#endnote-5).

Группе экспертов, состоящей из епископов, пресвитеров, посвященных мужчин и женщин, мирян и мирянок, богословов, канонистов и библеистов, представителей со всех континентов и с опытом жизни в разных церковных условиях, было поручено ознакомиться со всеми материалами и сформулировать ответы на основной вопрос, чтобы составить этот *Instrumentum laboris*. Размышления этой группы, а также пяти вышеупомянутых рабочих групп, также будут использованы в дальнейших материалах, которые будут сопровождать этот *Instrumentum laboris*, обеспечивая богословское обоснование некоторых его положений.

Наряду с подготовкой второй сессии началась работа десяти исследовательских групп[[5]](#endnote-6). Им поручено изучить темы[[6]](#endnote-7), сформулированные в СО и определенные Святейшим Отцом по итогам международной консультации. Эти исследовательские группы, состоящие из пастырей и экспертов, представителей со всех континентов, используют синодальный метод работы. Состав этих групп «формируется по согласованию между компетентными в разных сферах Дикастериями Римской курии и Генеральным секретариатом Синода, которому поручена координация», согласно хирографу, подписанному Папой Франциском 16 февраля 2024 года, и в духе Апостольской конституции *Praedicate Evangelium* (статья 33). По возможности они завершат углубленное исследование к июню 2025 года, а в октябре 2024 года предоставят Ассамблее отчет о проделанной работе. Еще до завершения второй сессии Папа Франциск уже учел некоторые предложения первой сессии и начал работу по их реализации в форме, предусмотренной Апостольской конституцией *Episcopalis Communio*: «Совместно с компетентными ведомствами Римской курии, а также, в зависимости от темы и обстоятельств, с другими управлениями, задействованными различным образом, Генеральный секретариат Синода со своей стороны содействует реализации синодальных задач, утвержденных Римским понтификом» (ст. 20, с. 1). Кроме того, по согласованию с Дикастерией по интерпретации законодательных текстов для служения Синоду была создана Комиссия по каноническому праву. Наконец, выполняя указание первой сессии (см. СО 16q), 25 апреля 2024 года SECAM (Симпозиум конференций епископов Африки и Мадагаскара) объявил о создании специальной комиссии для исследования богословских и пастырских последствий полигамии для Церкви в Африке.

Рабочий инструмент для второй сессии

Наш путь был наполнен молчанием, молитвой, слушанием Слова Божьего, братским диалогом и радостными встречами, порой также трудностями, но благодаря всему этому мы как Народ Божий глубже осознали наши отношения друг с другом как братьев и сестер во Христе, которые несут общую ответственность быть общиной искупленных, словом и жизнью возвещая красоту Царства Божьего всему миру. Эта идентичность не абстрактная идея, а живой опыт, запечатленный в именах и лицах. В ходе подготовки ко второй сессии и во время ее работы мы продолжаем задаваться этим вопросом: «*Как* идентичность синодального Народа Божьего на пути миссии может обрести конкретную форму в отношениях, путях и местах, где протекает жизнь Церкви?»

Данный *Instrumentum laboris* служит этой цели в соответствии с тем, что уже было сказано в документе для первой сессии: «Это не документ Учительства Церкви, не отчет социологического исследования; он не предлагает формулировки безотлагательных указаний, целей и задач, не является исчерпывающей разработкой богословского видения» (п. 10; ср. DTC 8). Чтобы понять документ, необходимо рассматривать его в рамках синодального процесса в целом. Он представляет цикличный диалог между Церквами, который оживляется и поддерживается работой Генерального секретариата Синода. Первая сессия Ассамблеи (2023) собрала плоды местных и континентальных консультаций в поисках «характерных признаков синодальной Церкви и заложенной в ней динамики общения, миссии и участия» (СО, Введение). Через молитву, диалог и распознание Ассамблея выбрала и выразила в СО согласия, вопросы для рассмотрения и предложения, которые возникли в результате общей работы. То, что получилось, можно назвать первоначальным ответом на вопрос: «Как синодальная Церковь описывает себя?» Вторая сессия не повторяет этих шагов, но призвана пойти дальше, сосредоточившись на своем главном вопросе: «*Как* быть синодальной Церковью на пути миссии?» Работа над другими вопросами, возникшими во время пути, продолжается как на уровне поместных Церквей, так и в десяти исследовательских группах. Эти две сессии нельзя разделить или противопоставить друг другу: они преемственны и, прежде всего, являются частью более широкого процесса, который, согласно Апостольской конституции *Episcopalis communio*, не прекратится в конце октября 2024 года.

В практическом плане этот *Instrumentum laboris* открывается разделом, посвященным Основам, в котором заново излагается понимание синодальности, сформировавшееся в процессе работы и принятое на первой сессии. Затем следуют три тесно взаимосвязанные части, которые с разных перспектив освещают миссионерскую синодальную жизнь Церкви: (I) Отношения — с Господом, между братьями и сестрами, между Церквами, — которые поддерживают жизнеспособность Церкви намного существеннее, чем ее структуры; (II) Пути, которые конкретным образом способствуют развитию отношений и питают его; (III) Места, которые, вопреки искушению абстрактным универсализмом, говорят о конкретности контекстов, в которых воплощаются отношения с присущим им разнообразием, множественностью и взаимосвязанностью, а также с укорененностью в живом основании исповедания веры. Каждый из этих разделов станет предметом молитвы, обмена мнениями и распознавания в рамках одного из модулей, из которых будет состоять работа второй сессии. Каждый может «предложить свой вклад как дар для других, а не как нечто абсолютное и окончательно определенное» (СО, Введение) на пути, который члены Ассамблеи призваны пройти вместе. На этой основе будет составлен относящийся ко всему процессу Заключительный документ, который предложит Святейшему Отцу ориентиры относительно шагов, которые необходимо предпринять, и конкретные способы их осуществления.

Мы можем ожидать, что получится углубить общее понимание синодальности, обратить больше внимания на практику синодальной Церкви, а также что появятся предложения некоторых изменений в каноническом праве (возможно, по мере дальнейшего усвоения и воплощения основного предложения в жизнь будут и более значительные изменения), но нам не стоит ожидать ответа на каждый вопрос. Кроме того, на пути обращения и реформ, к которым вторая сессия призывает всю Церковь, будут появляться и другие. К достижениям этого процесса можно отнести то, что мы получили опыт и научились методу обсуждения вопросов совместно, в диалоге, а также распознаванию. Мы все еще учимся быть миссионерской синодальной Церковью, но это задача, с которой мы ознакомились и которую можем выполнять с радостью.

Основы

Этот раздел Instrumentum laboris призван изложить основы видения миссионерской синодальной Церкви, приглашая нас углубить наше понимание тайны Церкви. Он не является полным трактатом по экклезиологии, но служит для конкретной работы распознавания, которую будет проводить синодальная Ассамблея в октябре 2024 года. Для ответа на вопрос «как быть синодальной Церковью на пути миссии?» необходим горизонт, в который можно поместить пастырские и богословские размышления и предложения, помогающие нам ориентироваться на путь обращения и реформы. В свою очередь, те конкретные шаги, которые предпримет Церковь, позволят лучше очертить горизонт и глубже понять фундаментальные основы, которые обретаются в характерной для всей истории Церкви творческой взаимосвязи.

Во Христе, который есть свет всем людям, мы являем единый Народ Божий, призванный быть знаком и орудием единения с Богом и единства всего человечества. Это совершается, когда мы идем вместе по пути истории, живя в общении, которое делает нас сопричастными жизни Троицы, и содействуя участию всех во имя общей миссии. Это видение имеет глубокие корни в живой традиции Церкви. Синодальный процесс позволил созреть обновленному осознанию этого видения. Оно выражается в согласиях, которые возникли в ходе пути, начавшегося в 2021 году, и были обобщены на первой сессия синодальной Ассамблеи (октябрь 2023 года). Сводный отчет представил их всей Церкви, чтобы помочь в распознавании, которое будет завершено на второй сессии.

Церковь — Народ Божий, таинство единства

1. Крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа дает начало идентичности — мистической, динамичной и общинной — Народа Божьего. Оно ориентирует нас на полноту жизни, в которой Господь Иисус предваряет нас, и на миссию, чтобы приглашать каждого мужчину и каждую женщину принять дар спасения в свободе (ср. Мф 28:18-19). В Крещении Иисус облекает нас в Себя, разделяет с нами Свою личность и миссию (ср. Гал. 3:27).

2. «Богу угодно было 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), разделяя общение Троицы. В Своем Народе и через него Бог реализует и проявляет спасение, которое Он дарует нам во Христе. Синодальность укоренена в этом динамичном видении Народа Божьего, имеющего всеобщее призвание к святости и миссии, совершающего паломничество к Отцу по стопам Иисуса Христа и оживляемого Святым Духом. Этот синодальный и миссионерский Народ Божий провозглашает и свидетельствует Благую Весть о спасении в различных контекстах, в которых он живет и ходит. Идя вместе со всеми народами мира, учитывая их культуру и религии, он находится с ними в диалоге и сопровождает их.

3. Синодальный процесс развил в нас более глубокое понимание того, что значит быть Народом Божьим, собранным как «Церковь из всякого колена и языка, и народа, и племени» (СО 5), который проживает свой путь к Царству в различных контекстах и культурах. Народ Божий — это общинный субъект, который проходит через все этапы истории спасения на пути к ее исполнению. Народ Божий не просто совокупность крещеных, это «мы» Церкви, общинный и исторический субъект синодальности и миссии, чтобы все могли получить спасение, уготованное Богом. Мы становимся частью этого Народа через веру и Крещение, и нас сопровождает Дева Мария, «знамение твердой надежды и утешение странствующему Народу Божию, пока не придет День Господень (ср. 2 Петра 3:10)» (LG 68), апостолы, которые свидетельствовали о своей вере вплоть до отдачи жизни, а также признанные святые и святые «по соседству».

4. «Христос — Свет народам» (LG 1), и этот свет отраженно сияет на лике Церкви, которая «во Христе своего рода таинство — то есть знамение и орудие — глубокого единения с Богом и единства всего рода человеческого» (там же). Подобно луне, Церковь сияет отраженным светом, поэтому она не может понимать свою миссию самореферентно, но принимает на себя ответственность быть таинством связей, отношений и общения в служении единству всего человечества. Мы несем эту ответственность в эпоху, когда преобладает кризис участия, когда отсутствует чувство принадлежности к общей судьбе и слишком часто встречается индивидуалистическое представление о счастье и, следовательно, о спасении. В своей миссии Церковь сообщает миру о Божьем замысле соединить все человечество с Собой во спасении. При этом она проповедует не себя, «а Христа Иисуса Господа» (2 Кор. 4:5). В противном случае она потеряла бы свое бытие во Христе как «таинство» (ср. LG 1), а следовательно, свою идентичность и смысл существования. На пути к полноте Церковь является таинством Царства Божьего в мире.

Общий смысл синодальности

5. Термины «синодальность» и «синодальный», происходящие от древней постоянной церковной практики собираться вместе на синод[[7]](#endnote-8), стали лучше пониматься и более активно использоваться благодаря опыту последних лет. Они все чаще ассоциируются с Церковью «близкой к жизни своего народа, менее бюрократичной и более укорененной в отношениях» (СО 1b), то есть с домом и семьей Божьей. На первой сессии Ассамблея пришла к единому пониманию «синодальности», которое лежит в основе данного *Instrumentum laboris*. Проводимые в настоящее время углубленные исследования направлены на то, чтобы больше сфокусироваться на кафолической перспективе этого конститутивного измерения Церкви в диалоге с другими христианскими традициями, в уважении к различиям и особенностям каждой из них. В самом широком смысле слова это «странствие христиан в общении со Христом к Царству Божьему вместе со всем человечеством. Синодальность ориентирована на миссию, а ее практика предполагает собрание на каждом уровне церковной жизни, взаимное слушание, диалог, общинное распознавание и достижение консенсуса как выражения присутствия Христа в Святом Духе, когда каждый принимает решения в соответствии со своими обязанностями» (СО 1h).

6. Синодальность, таким образом, обозначает «особый стиль, которым характеризуется жизнь и миссия Церкви» (CTI 70). Этот стиль начинается со слушания как первого действия Церкви. Вера, которая рождается из слушания провозглашения Благой Вести (ср. Рим. 10:17), из живого слушания Слова Божьего, Святого Духа, друг друга, живой традиции Церкви и ее Учительства. Проходя этапы синодального процесса, Церковь еще раз убедилась в том, чему учит Писание: возвещать можно только то, что слышал.

7. 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 жизни и миссии Церкви» (там же). Затем этот термин указывает на экклезиальные структуры и процессы, в которых синодальная природа Церкви выражается на институциональном уровне, и наконец он означает те конкретные события, в которых Церковь созывается компетентной властью (см. там же). При описании Церкви понятие «синодальность» не является альтернативой понятию «общение» (*comunione* — *Прим. пер.*). На самом деле, в контексте экклезиологии Народа Божия, которую иллюстрирует Второй Ватиканский собор, понятие «общение» выражает глубокую сущность тайны и миссии Церкви, источником и вершиной которой является евхаристическое собрание, то есть общение с Триединым Богом и единство всех людей, которое реализуется во Христе через Святого Духа. В этом же контексте синодальность «указывает на особый *modus vivendi et operandi* [образ жизни и действия] Церкви как Народа Божия, который выражает и конкретно осуществляет свою общинную суть в совместном совершении пути, в совместных собраниях и действенном участии всех его членов в миссии евангелизации» (CTI 6).

8. Синодальность ни в коем случае не приводит к обесцениванию особого авторитета и конкретной задачи, которые Сам Христос возлагает на пастырей: на епископов и их соработников пресвитеров и на Римского понтифика как «постоянного и зримого начала и основы единства как епископов, так и множества верных» (LG 23). Скорее, она предлагает «наиболее подходящую интерпретационную основу для понимания самого иерархического служения» (Франциск, Речь по случаю 50-летия учреждения Синода епископов, 17 октября 2015 года), приглашая всю Церковь, включая тех, кто осуществляет власть, к подлинному обращению и реформе.

9. Синодальность не является самоцелью. В той мере, в какой она дает возможность выразить природу Церкви и позволяет ценить все харизмы, призвания и служения в Церкви, она способствует тому, чтобы община «взирающих с верою на Иисуса» (LG 9) провозглашала Евангелие наиболее подходящим образом для всех и каждого «зримым таинством» (там же) спасительного единства, задуманного Богом. Таким образом, синодальность и миссия тесно связаны между собой. Когда вторая сессия сосредоточится на определенных аспектах синодальной жизни, ее целью будет взращивать плодотворность миссии. В то же время синодальность является условием для продолжения экуменического пути к видимому единству всех христиан. Тема принятия плодов экуменического пути в церковной практике рассматривается Исследовательской группой № 10.

Единство как гармония в разнообразии

10. В евхаристической литургии находят свое завершение и воплощение динамизм церковного общения и, следовательно, синодальная жизнь Церкви. В ней общение верных (*communio Fidelium*) является в то же время общением Церквей (*communio Ecclesiarum*), которое проявляется в общении епископов (*communio Episcoporum*) в силу древнего принципа, согласно которому «Церковь в епископе, а епископ — в Церкви» (св. Киприан, *Послание 66*, 8). Для служения общению Господь поставил апостола Петра (ср. Мф. 16:18) и его преемников. В силу Петрова преемства епископ Рима является «постоянным и зримым началом и основой единства» (LG 23) Церкви, выраженного в общении всех верных, всех Церквей, всех епископов. Таким образом проявляется гармония, которую Дух привносит в Церковь, Который Сам есть гармония (ср. св. Василий, *На Псалом 29*, 1).

11. На протяжении всего синодального процесса стремление Церкви к единству росло параллельно с осознанием ее разнообразия. Именно обмен между Церквами напомнил нам, что не существует миссии вне контекста, то есть без четкого осознания того, что дар Евангелия предлагается людям и общинам, живущим в конкретное время и в конкретном месте, не замкнутым на себе, но несущим историю, которую необходимо признавать, уважать и открывать для более широких горизонтов. Одним из величайших даров, полученных на этом пути, была возможность встретить и отпраздновать красоту «многообразного лика Церкви» (Св. Иоанн Павел II, *Novo Millennio Ineunte*, 40). Синодальное обновление расценивает контекст как место, где присутствует и реализуется всеобщий призыв Бога стать частью Его Народа, того Царства Божьего, которое есть «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Таким образом, разные культуры могут постичь единство, которое лежит в основе и завершает их красочное многообразие. Ценить контексты, культуры и разнообразие — это ключ к росту миссионерской синодальной Церкви.

12. Аналогичным образом растет осознание разнообразия харизм и призваний, которые Святой Дух постоянно пробуждает в Народе Божьем. Это порождает желание расти в способности распознавать их, понимать их взаимосвязь в конкретной жизни каждой Церкви и всей Церкви в целом, и особенно направлять их на благо миссии. Это также означает более глубокое размышление над вопросом участия в общении и миссии. На каждом этапе процесса возникало желание расширить возможности участия и совместной ответственности всех крещеных, мужчин и женщин, учитывая многообразие харизм, призваний и служений. Это желание затрагивает три направления. Первое связано с необходимостью обновить провозглашение и передачу веры способами и средствами, соответствующими современному контексту. Второе касается обновления литургической и сакраментальной жизни, начиная с литургического священнопразднования, которое должно быть красивым, достойным, доступным, предполагающим полное участие и глубокую инкультурацию, а также должно питать стремление к миссии. Третье связано с признанием и преобразованием печали, вызванной неучастием столь многих членов Народа Божьего в этом пути экклезиального обновления и неспособностью Церкви в полной мере жить здоровыми отношениями между мужчинами и женщинами, между поколениями, между людьми и группами с различной культурной идентичностью и в разных социальных условиях, особенно с бедными и отверженными. Эта слабость во взаимности, участии и общении остается препятствием для полного обновления Церкви в миссионерском синодальном духе.

Сестры и братья во Христе: обновленная взаимность

13. Первое различие, с которым мы сталкиваемся как люди, — это различие между мужчиной и женщиной. Наше призвание как христиан — чтить это данное Богом различие, проживая в Церкви эту динамичную взаимосвязь как знамение для мира. Размышляя над этим видением в синодальной перспективе, участники всех этапов подчеркивали необходимость более полного признания харизмы, призвания и роли женщин во всех сферах жизни Церкви как неотъемлемого шага для продвижения этой взаимности. Синодальная перспектива выделяет три богословских ориентира в качестве руководства к распознаванию: а) участие коренится в экклезиологическом значении Крещения; б) как община крещеных мы призваны не зарывать таланты, а признавать дары, которые Дух изливает на каждого ради блага общины и мира; в) с учетом уважения к различным призваниям, дары, которыми Дух наделяет верующих, упорядочены по отношению друг к другу взаимодополняющим образом, и поэтому сотрудничество всех крещеных должно осуществляться в духе совместной ответственности. В наших размышлениях мы руководствуемся свидетельством Священного Писания: Бог избрал женщин в качестве первых свидетелей и вестников Воскресения. В силу Крещения они обладают полным равенством, получают те же дары Духа и призваны к служению в миссии Христа.

14. В этом смысле первое изменение, которое необходимо произвести, — это изменение образа мышления: обращение к видению взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовыручки между женщинами и мужчинами, которые являются сестрами и братьями во Христе, в свете общей миссии. Именно общение, участие и миссия Церкви страдают от последствий неспособности преобразовать отношения и структуры. Как отмечается в материалах одной из конференций епископов Латинской Америки: «Церковь, в которой все члены могут чувствовать совместную ответственность, также является привлекательной и заслуживающей доверия».

15. В материалах конференций епископов признается, что женщины могут участвовать во многих сферах церковной жизни. Однако они также отмечают, что эти возможности участия часто остаются неиспользованными. Поэтому они предлагают, чтобы вторая сессия способствовала осознанию и поощрению полного использования и дальнейшего развития этих возможностей в приходах, епархиях и других церковных реалиях, включая ответственные должности. Они также призывают к изучению новых форм служения и попечения, которые лучше выражают харизмы, изливаемые Духом на женщин в ответ на пастырские нужды нашего времени. Как отмечает конференция епископов Латинской Америки: «В нашей культуре по-прежнему сильно присутствие мачизма, в то время как необходимо более активное участие женщин во всех церковных сферах. Как утверждает Папа Франциск, их мнение необходимо в процессах принятия решений и при распределении ролей в различных формах пастырского служения и миссии».

16. Из материалов конференций епископов вытекают конкретные просьбы для рассмотрения на второй сессии, в том числе: (a) содействие развитию пространства для диалога в Церкви, чтобы женщины могли делиться опытом, харизмами, навыками, духовными, богословскими и пастырскими знаниями на благо всей Церкви; (b) более широкое участие женщин в процессах церковного распознавания и на всех этапах принятия решений (разработка и принятие решений); c) более широкий доступ к ответственным должностям в епархиях и церковных учреждениях в соответствии с существующими положениями; d) большее признание и поддержание жизни и харизмы посвященных женщин и их работы на ответственных должностях; e) доступ женщин к ответственным должностям в семинариях, институтах и на богословских факультетах; f) увеличение числа женщин-судей в канонических процессах. Полученные материалы по-прежнему содержат призыв обратить внимание на использование языка и ряда образов, взятых из Писания и традиции, в проповеди, преподавании, катехизации и при составлении официальных церковных документов.

17. В то время как некоторые поместные Церкви призывают допускать женщин к диаконскому служению, другие вновь заявляют о своем несогласии. Хорошо, что богословские размышления по этому вопросу, который не станет предметом работы второй сессии, продолжаются должным образом и с учетом сроков. Плоды работы Исследовательской группы № 5, которая примет во внимание результаты работы двух комиссий, занимавшихся этим вопросом в прошлом, послужат его созреванию.

18. Многие из вышеперечисленных просьб касаются также мужчин мирян, на которых часто сетуют за недостаточное участие в жизни Церкви. В целом, размышления о роли женщин часто подчеркивают желание укрепить все служения, осуществляемые мирянами (мужчинами и женщинами). Также существует потребность, чтобы должным образом подготовленные миряне, как мужчины, так и женщины, могли вносить свой вклад в проповедь Слова Божьего, в том числе во время празднования Евхаристии.

Призыв к обращению и реформе

19. Свое публичное служение Иисус начал с призыва к обращению (ср. Мк. 1:15). Этот призыв представляет собой приглашение переосмыслить личный и общинный образ жизни и позволить Духу преобразить себя. Никакая реформа не может ограничиваться лишь структурами, но должна основываться на внутреннем преображении в соответствии с «чувствованиями Христа Иисуса» (Фил. 2:5). Для синодальной Церкви первым обращением является умение слушать, открытие которого стало одним из величайших плодов пути. Это, прежде всего, слушание Святого Духа, подлинного действующего лица Синода, а затем слушание друг друга в качестве фундаментальной предрасположенности к миссии.

20. Синодальный стиль Церкви предлагает человечеству множество важных открытий. В эпоху, отмеченную растущим неравенством, разочарованием в традиционных моделях управления, в функционировании демократии и в доминировании рыночной модели в человеческих отношениях, а также пораженную искушением разрешать конфликты силой, а не диалогом, синодальный стиль может стать для наших общин источником вдохновения, чтобы смотреть в будущее. Его привлекательность обусловлена тем, что это не стратегия управления, а практика, которую нужно проживать и праздновать в благодарности. Синодальный способ жить отношениями — это социальное свидетельство, отвечающее на глубокую человеческую потребность быть принятым и чувствовать признание в конкретном сообществе. Он бросает вызов растущей изоляции людей и культурному индивидуализму, который часто поглощает даже Церковь, и призывает нас к взаимной заботе, взаимозависимости и совместной ответственности за общее благо. Но это также вызов преувеличенному социальному коммунитаризму, который душит людей и не позволяет им быть свободными субъектами своего собственного развития. Готовность выслушать всех, особенно бедных, которую поощряет синодальный образ жизни, резко контрастирует с миром, в котором концентрация власти заглушает голоса бедных, маргиналов и меньшинств. Конкретность синодального процесса показала, насколько самой Церкви необходимо расти в этом измерении. Исследовательская группа № 2 также работает над этим вопросом.

21. На всех этапах синодального процесса большой резонанс вызывала потребность в исцелении, примирении и восстановлении доверия в Церкви и обществе. Это основополагающее миссионерское обязательство Народа Божьего в нашем мире и в то же время дар, который мы должны призвать свыше. Желание идти по этому пути дальше — само по себе плод синодального обновления.

Часть I. Отношения

На протяжении всего синодального процесса на всех уровнях звучала просьба о том, чтобы Церковь была менее сосредоточена на бюрократии и более способна развивать отношения с Господом, между мужчинами и женщинами, в семье, в общине, между социальными группами. Только сеть отношений, сплетающая воедино множество принадлежностей, способна поддержать отдельных людей и общины, предложить им ориентиры и показать красоту жизни по Евангелию. Именно в отношениях — со Христом, с другими людьми, в общине — передается вера.

Поскольку синодальность существует ради служения миссии, не следует рассматривать ее как организационную практику, важно жить и культивировать ее как способ, которым ученики Иисуса сплетают отношения солидарности, способные соответствовать Божественной любви, которая постоянно достигает их и о которой они призваны свидетельствовать в конкретных условиях, в которых они находятся. Понимание того, как быть синодальной Церковью на пути в миссии, таким образом, проходит через преобразование отношений, которое переориентирует приоритеты и действия каждого, особенно тех, чья задача — оживлять отношения служа единству, в условиях освобождающего и обогащающего всех обмена дарами.

Во Христе и в Духе: христианское посвящение

22. «Странствующая Церковь по природе своей является миссионерской, ибо она берет свое начало в миссии Сына и в ниспослании, т.е. миссии, Святого Духа согласно Предустановлению Бога Отца» (AG 2). Встреча с Иисусом, приобщение к Его личности в вере и христианское посвящение вводят человека в саму жизнь Троицы. Через дар Святого Духа Господь Иисус дает возможность тем, кто принимает Крещение, участвовать в Его отношениях с Отцом. Дух, которым был исполнен Иисус и который вел Его (ср. Лк. 4:1), помазал Его и послал возвещать Евангелие (ср. Лк. 4:18), который воскресил Его из мертвых (ср. Рим. 8:11), — это тот же Дух, который помазывает членов Божьего народа. Этот Дух делает нас детьми и наследниками Божьими, и через Него мы обращаемся к Богу, называя Его «Авва! Отец!» (Гал. 4:6; Рим. 8:15).

23. Чтобы понять природу синодальной Церкви на пути миссии, необходимо осознать ее тринитарную основу, в частности, неразрывную связь между действием Христа и действием Святого Духа в человеческой истории и в Церкви: «Святой Дух, обитающий в верующих, наполняющий всю Церковь и управляющий ею, осуществляет это дивное общение верных и столь тесно сочетает их всех во Христе, что выступает Началом единства Церкви» (UR 2). Вот почему процесс христианского посвящения взрослых является основным контекстом для понимания синодальной жизни Церкви. Он подчеркивает ее происхождение и основание: отношения, объединяющие и различающие три Божественные Лица. Дарами крещения Святой Дух сообразует нас со Христом — Царем, Священником и Пророком, — делает нас членами Его Тела, которое есть Церковь, и детьми единого Отца. Таким образом, мы получаем призвание к миссии и к совместной ответственности за то, что объединяет нас в единую и единственную Церковь. Эти дары имеют триединое и нераздельное направление: личное, общинное и миссионерское. Они наделяют силой и обязывают каждого крещеного мужчину или женщину строить братско-сестринские отношения в своей собственной церковной общине; искать все более зримого и глубокого общения со всеми, с кем они разделяют единое Крещение; возвещать Евангелие и свидетельствовать о нем.

24. Если, с одной стороны, миссионерская синодальность коренится в христианской инициации, то, с другой стороны, она призвана освещать то, как Народ Божий проживает эту инициацию, принимая ее в качестве своего собственного пути в том смысле, который действительно ей присущ. Это предполагает преодоление статичного и индивидуалистического видения инициации, которое не в полной мере связано со следованием за Христом и жизнью в Духе, чтобы восстановить динамичную и преобразующую ценность посвящения. В первые века, читая в Книге Бытия, что на шестой день Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1:26), христиане видели, как динамизм отношений был вписан в антропологию творения. В «образе» они видели образ воплотившегося Сына, а в «подобии» — постепенную возможность преображения, проявление благодатной возможности в свободе выбрать быть со Христом и подобным Ему. Это приключение начинается со слушания Слова Божьего, благодаря которому катехумен постепенно входит в следование за Христом Иисусом. Крещение стоит на службе динамизма подобия, и по этой причине оно не является конкретным актом, завершенным в момент празднования, но даром, который необходимо подтверждать, подпитывать и использовать для дела через обязательство обращения, служения миссии и участия в жизни общины. Кульминацией христианского посвящения является воскресная Евхаристия, которую празднуют каждую неделю. Это знак непрекращающегося дара благодати, сообразующего нас со Христом и делающего членами Его Тела, а также пища, поддерживающая нас на пути обращения и миссии.

25. В этом смысле Евхаристическое собрание проявляет и питает миссионерскую синодальную жизнь Церкви. В участии всех христиан, в присутствии различных служений и под предстоятельством епископа или пресвитера становится видимой христианская община, в которой реализуется разделяемая совместная ответственность всех за миссию. Литургия, как «вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся ее сила» (SC 10), является одновременно источником синодальной жизни Церкви и прообразом каждого синодального события, благодаря которому тайна Троицы предстает «как бы в зеркале» (1 Кор. 13:12; ср. DV 7).

26. Необходимо, чтобы в пастырских предложениях и литургической практике сохранялась и становилась все более явной связь между путем христианского посвящения и синодальной и миссионерской жизнью Церкви. Таким образом мы избежим сведения этого пути к исключительно педагогическому инструменту или показателю простой социальной принадлежности, а вместо этого будем способствовать принятию этого личного дара, ориентированного на миссию и созидание общины. Соответствующие пастырские и литургические инструменты должны быть разработаны с учетом многообразия исторических ситуаций и культур, в которые погружены поместные Церкви. Также необходимо учитывать различия в подходах там, где христианское посвящение направлено в основном на молодежь или на взрослых, и там, где оно касается прежде всего, если не исключительно, детей.

Для Народа Божьего: харизмы и служения

27. «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). Свобода Святого Духа лежит в основе разнообразия харизм (даров благодати) и служений (форм служения в Церкви ради ее миссии). Он дарует их и непрестанно действует, чтобы поддерживать единство веры и принадлежность к единой и единственной Церкви при многообразии людей, культур и мест. Харизмы, даже самые простые и распространенные, даруются в ответ на нужды Церкви и ее миссии (см. LG 12). В то же время они вносят значимый вклад в жизнь общества, в различных его сферах. Харизмы часто бывают общими и порождают разные формы посвященной жизни, как и многообразие церковных объединений.

28. Основная сфера проявления харизм, которыми наделен каждый крещеный человек, — это не организация церковных мероприятий или структур, а повседневная жизнь, семейные и общественные отношения. В самых разных ситуациях христиане, индивидуально или общинно, призваны действовать так, чтобы полученные дары благодати развивались на благо всех. Плодотворность харизмы, как и служения, зависит от действия Бога, от призвания, которое Он адресует каждому, от щедрого и мудрого принятия самими крещеными, а также от признания и сопровождения со стороны наделенных властью. Поэтому они не могут быть восприняты как собственность тех, кто их получает и осуществляет, или предназначенными исключительно для личного блага.

29. Как выражение свободы Духа наделять дарами и как ответ на нужды отдельных общин, в Церкви существует целый ряд служений, которые может исполнять всякий крещеный, как мужчины, так женщины. Они принимают форму регулярного служения, признаваемого общиной и теми, кто поставлен руководить ею. Их можно назвать крещальными служениями, чтобы указать на их общий корень (Крещение) и отличить их от рукоположенных служений, уходящих корнями в таинство рукоположения. Есть, например, мужчины и женщины, которые исполняют служение координации небольшой церковной общины, руководство молитвой (на похоронах или в иных случаях), чрезвычайное служение причастия или другие служения, не обязательно литургического характера. Латинские и восточные канонические нормы уже предусматривают, что в некоторых случаях миряне, как мужчины, так и женщины, могут быть чрезвычайными служителями Крещения. Согласно латинским нормам, епископ может поручить мирянам, как мужчинам, так и женщинам, помогать в проведении венчания. Полезно продолжить размышление о том, как доверить эти служения мирянам в более стабильной форме, а также как содействовать развитию большего количества форм служения мирян, в том числе вне литургической сферы.

30. В последнее время некоторые виды служений, давно присутствующие в жизни Церкви, обрели форму институциональных: служение лекторов и служение аколитов (см. Апостольское послание в форме Motu Proprio *Spiritus Domini*, 10 января 2021 года). Также сформировалось институциональное служение катехизаторов (см. Апостольское послание в форме Motu Proprio *Antiquum ministerium*, 10 мая 2021 года). Институциональное служение возлагается епископом на мужчин и женщин один раз в жизни по особому обряду после соответствующего распознавания и надлежащей подготовки. Условия и сроки их исполнения должны быть определены декретом уполномоченной власти. Некоторые богословские и канонические вопросы, касающиеся конкретных форм церковного служения — в частности, вопрос о необходимом участии женщин в жизни и руководстве Церкви — были переданы во введение Дикастерии доктрины веры в диалоге с Генеральным секретариатом Синода (Исследовательская группа № 5).

31. Хотя не все харизмы принимают соответствующие формы служения, все служения основаны на харизмах, данных определенным членам Народа Божьего, которые призваны действовать различными способами, чтобы каждый в общине во взаимном служении мог участвовать в созидании Тела Христова (ср. Еф. 4:12). Как и харизмы, служения также должны быть признаны, поощрены и оценены. Синодальный процесс неоднократно подчеркивал, что выявление и развитие харизм и служений, а также определение общинных и общественных потребностей, на которые они призваны отвечать, — это то направление, в котором поместным Церквам необходимо расти, определяя для себя адекватные критерии, инструменты и процедуры. Второй Ватиканский собор учит, что пастырская задача — распознавать служения и харизмы, «дабы все они по-своему и вместе с тем единодушно сотрудничали в общем деле» (LG 30). Распознавание харизм и служений — это церковное действие. Чтобы признать и поощрить их, епископ обязан прислушиваться к голосу всех, кого это касается: отдельных верующих, общин, органов участия. Для этого необходимо определить процедуры, подходящие для различных контекстов, всегда заботясь о том, чтобы обеспечить реальный консенсус по критериям и результатам распознавания. Результаты встречи «Приходские священники для Синода» отчетливо подчеркивают эту потребность.

32. Также подчеркивается призыв возрастать в доверии к действию Духа, смело и творчески определять, как использовать полученные и принятые дары для служения миссии Церкви таким образом, чтобы это соответствовало различным местным условиям. Именно разнообразие контекстов, а значит, и потребностей общин, предполагает, что поместные Церкви под руководством своих пастырей и объединения Церквей «на каждой большой социокультурной территории» (AG 22) со смирением и решительно должны творчески распознавать, какие служения они должны признать, поручить или учредить, чтобы ответить на пастырские и общественные нужды. По этой причине должны быть определены критерии и способы проведения такого исследования. Необходимо также задуматься о том, как поручать крещальные служения (неинституциональные и институциональные), уточняя их продолжительность и область применения с учетом того, что люди все чаще переезжают с места на место.

33. Пройденный путь привел к осознанию того, что синодальная Церковь — это Церковь, которая слушает, способна принимать и сопровождать, воспринимается как дом и семья. Речь идет о потребности, которая наблюдается повсеместно и касается людей, по разным причинам исключенных или чувствующих себя на обочине церковной общины, или пытающихся найти в ней полное признание своего достоинства и даров. Отсутствие гостеприимства заставляет их чувствовать себя отвергнутыми, препятствует их пути веры и встрече с Господом, а также лишает Церковь их вклада в миссию.

34. Представляется целесообразным создать признаваемое и должным образом институализированное служение слушания и сопровождения, которое позволит этой черте синодальной Церкви стать устойчивой и ощутимой реальностью. Необходима «открытая дверь» общины, через которую люди могли бы входить, не чувствуя угрозы или осуждения. Формы осуществления этого служения должны быть адаптированы к местным условиям, в зависимости от разнообразного опыта, структур, социальных контекстов и имеющихся ресурсов. Это открывает пространство для распознавания на местном уровне при участии национальных или континентальных конференций епископов. Присутствие конкретного служения, однако, не означает, что нужно прислушиваться только к этим служителям. Напротив, это служение носит пророческий характер. С одной стороны, оно подчеркивает, что слушание и сопровождение — это обычное измерение жизни синодальной Церкви, в которую разными способами вовлечены все крещеные и в которой приглашаются возрастать все общины. С другой стороны, оно напоминает нам, что слушание и сопровождение — это церковное служение, а не личная инициатива, ценность которой, таким образом, признается. Это осознание — зрелый плод синодального процесса.

Вместе с рукоположенными священнослужителями: в служении гармонии

35. Во время синодального процесса были получены разные сведения об исполнении рукоположенного служения в Народе Божьем. С одной стороны, подчеркивается радость, преданность и самоотверженность епископов, пресвитеров и диаконов в их служении; с другой стороны, констатируется определенная усталость, связанная, прежде всего, с чувством изоляции, одиночества, оторванности от здоровых и устойчивых отношений и перегруженности требованиями дать ответы на все нужды. Это может быть одним из токсичных эффектов клерикализма. В частности, в отношении епископа часто присутствуют нереалистичные ожидания, чего разумно может достичь один человек.

36. Встреча «Приходские священники для Синода» связала эту усталость с тем, что епископам и пресвитерам трудно по-настоящему идти вместе в служении. Таким образом, переосмысление рукоположенного служения в горизонте синодальной миссионерской Церкви отвечает не только потребности в единстве, но — если сопровождается эффективным преобразованием практики — дает возможность освободиться от этой усталости. Это делает изменения и вытекающие из них преимущества ощутимыми для рукоположенных служителей и других верующих. Помимо обращения рукоположенных служителей, этот путь влечет за собой новый способ осмысления и организации пастырской деятельности, учитывающий участие всех крещеных мужчин и женщин в миссии Церкви, направленной, в частности, на выявление, признание и обновление различных крещальных харизм и служений. Вопрос «*как* быть синодальной Церковью на пути миссии?» побуждает нас к конкретным размышлениям об отношениях, структурах и процессах, которые могут способствовать обновленному видению рукоположенного служения, переходя от пирамидального способа осуществления власти к синодальному. В рамках продвижения харизм и крещальных служений можно начать перераспределение задач, выполнение которых не требует таинства рукоположения. Более четкое распределение обязанностей, несомненно, будет способствовать тому, чтобы процессы принятия решений были более синодальными.

37. В соборных текстах рукоположенное служение понимается прежде всего как служение в Церкви и для ее существования. Своим авторитетом Собор восстановил форму рукоположенного служения ранней Церкви, которое «в различных чинах осуществляют те, кого уже издревле называют Епископами, Пресвитерами, Диаконами» (LG 28). В этой формулировке епископат и пресвитерат соответствуют особому участию в священстве Христа, Пастыря и Главы церковной общины, в то время как диаконат «не для священства, но для служения» (LG 29). Различные ступени органично связаны друг с другом во взаимозависимости с учетом специфики каждой из них. Ни один священнослужитель не может воспринимать себя как изолированный индивидуум, которому переданы полномочия; скорее, он должен думать о себе как о причастнике даров (*munera*) Христа, переданных через рукоположение, вместе с другими священнослужителями в органической связи с Народом Божиим, частью которого он является и который, хотя и по-другому, разделяет те же дары Христа в общем священстве, основанном на Крещении.

38. Епископ призван председательствовать в Церкви, являясь видимым принципом единства внутри нее и связующим звеном общения со всеми Церквами. Уникальность его служения подразумевает власть, которая является собственной, ординарной и непосредственной, и которую каждый епископ осуществляет лично, от имени Христа (ср. LG 27), провозглашая Слово, предстоятельствуя в священнопраздновании Евхаристии и других таинствах, а также осуществляя пастырское руководство. Это не означает, что он отделен от вверенной ему части Народа Божия (ср. CD 11), которой он призван служить во имя Христа, Доброго Пастыря. Тот факт, что «через епископское посвящение сообщается полнота таинства Священства» (LG 21), не является оправданием такого епископского служения, которое склонно к «монархическому», понимается как накопление прерогатив, из которых проистекают все остальные харизмы и служения. Напротив, оно утверждает способность и обязанность собирать и соединять в единстве все дары, которые Дух изливает на крещеных, как мужчин, так и женщин, и на различные общины. Некоторые аспекты епископского служения, включая критерии отбора кандидатов в епископы, рассматриваются Исследовательской группой № 7.

39. Служение пресвитеров также должно быть переосмыслено и исполняемо в синодальном смысле. В частности, священники «вместе со своим епископом составляют единый пресвитерий» (LG 28) в служении той части Народа Божьего, которая является поместной Церковью (ср. CD 11). Это требует считать епископа по отношению к пресвитерию не как внешнего актора, но как того, кто председательствует в поместной Церкви, председательствуя прежде всего в пресвитерии, частью которого он является специфическим образом, будучи призванным проявлять особую заботу о пресвитерах.

40. Епископу и пресвитерам помогают диаконы, в узах взаимозависимости этих двух видов служения для осуществления апостольского служения. Епископы и пресвитеры не являются самодостаточными по отношению к диаконам, и наоборот. Поскольку функции диаконов многообразны — как показывает традиция, литургическая молитва и практика после Второго Ватиканского собора, — они должны быть связаны с конкретной спецификой каждой отдельной поместной Церкви. Служение каждого диакона в любом случае должно быть в гармонии и общении со служением всех остальных диаконов, в соответствии с природой диаконического служения и в рамках миссии в синодальной Церкви.

41. Помимо содействия единству в поместной Церкви, диоцезный или епархиальный епископ, которому помогают священники и диаконы, также отвечает за отношения с другими поместными Церквами и со всей Церковью вокруг епископа Рима в рамках взаимного обмена дарами. Восстановление традиционной связи между статусом епископа и председательством в поместной Церкви имеет важное значение в восстановлении соответствия между общением епископов (*communio Episcoporum*) и общением Церквей (*communio Ecclesiarum*).

Между Церквами и в мире: конкретность общения

42. Синодальность реализуется через сети людей, общин, органов и набор процессов, которые позволяют эффективно обмениваться дарами между Церквами и вести евангелизационный диалог с миром. Совместный путь крещеных в разнообразии харизм, призваний и служений, а также обмен дарами между Церквами — важный сакраментальный знак для современного мира, который, с одной стороны, испытывает все более интенсивные формы взаимосвязанности, а с другой — погружен в меркантильную культуру, маргинализирующую безвозмездность.

43. Согласно Собору, именно в силу кафоличности Церкви «каждая отдельная часть приносит остальным частям и всей Церкви собственные дары» (LG 13). Из этого проистекают «узы тесного общения между разными частями Церкви в отношении духовных богатств, апостольских тружеников и материальной помощи». Действительно, члены Народа Божьего призваны делиться благами, и слова апостола относятся также к отдельным Церквам: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10)» (там же).

44. Конференции епископов надеются, что обмен благами будет осуществляться в духе солидарности между Церквами, составляющими единую и единственную Католическую Церковь, без стремления к доминированию или претензии на превосходство. Существование богатых Церквей и Церквей, живущих в больших лишениях, является вопиющим, поэтому предлагается принять меры для развития взаимных связей и формирования сетей поддержки, в том числе на уровне церковных объединений.

45. Все поместные Церкви получают и отдают в общении единой Церкви. Есть Церкви, которые нуждаются в поддержке финансовыми и материальными ресурсами; другие обогащаются свидетельством живой веры и полного любви служения самым бедным; третьи нуждаются, прежде всего, в помощи евангелизаторов, которые посвящают свою жизнь, чтобы донести Евангелие до других народов. В частности, признается и требуется щедрость священников, диаконов, посвященных мужчин и женщин, мирян и женщин, участвующих в миссии *ad gentes*.

46. Поместные Церкви выражают желание обмениваться духовными, литургическими и богословскими дарами, а также более активно свидетельствовать о социальных проблемах глобального значения, таких как забота об общем доме и миграционные процессы. В этом отношении синодальная Церковь может свидетельствовать о важности решений общих проблем, выработанных на основе слушания всех, включая голоса тех групп, общин и стран, которые обычно остаются на периферии основных глобальных процессов. Сегодня особенно многообещающими областями для реализации форм обмена дарами и согласования обязательств являются крупные наднациональные географические регионы, такие как Амазония, бассейн Конго, Средиземноморье или подобные им.

47. В частности, синодальной Церкви предлагается осмыслить в перспективе обмена дарами человеческую мобильность, которая становится возможностью для встреч между Церквами в повседневной жизни городов и кварталов, приходов и диоцезов или епархий, способствуя тем самым укоренению синодального пути в живом опыте общин. Особое внимание следует уделить возможности встречи и обмена дарами между Церквами латинской традиции и Восточными католическими церквами, которые проживают в диаспоре. Над этой темой работает Исследовательская группа № 1.

48. Обмен дарами между Церквами происходит в условиях насилия, гонений и отсутствия религиозной свободы. Некоторые Церкви борются за свое выживание и взывают к солидарности других Церквей, продолжая делиться своими богатствами — плодами постоянного противостояния Евангелию и гонений, которым подвергаются ученики Господа на протяжении всей истории. Более того, обмен дарами происходит в условиях, когда колониализм и неоколониализм еще не закончились. Церковь, возрастающая в практике синодальности, призвана понимать влияние этой социальной динамики на обмен дарами и стремиться к ее преобразованию. Также частью этого обязательства является признание того, что многие Церкви несут израненную память, в связи с чем необходимо содействовать конкретным путям примирения.

49. Концепция «обмена дарами» имеет особое значение в отношениях с другими Церквами и церковными общинами. Святой Иоанн Павел II применил эту идею к экуменическому диалогу: «Диалог является не только обменом идеями. В какой-то мере он всегда еще и "обмен дарами"» (UUS 28). Помимо богословского диалога, обмен дарами происходит в совместной молитве, когда мы открываемся для принятия даров духовных традиций, отличных от нашей собственной. Пример святых — как мужчин, так и женщин — из других Церквей и христианских общин — это также дар, который мы можем принять, включив их память — особенно память мучеников — в наш литургический календарь. В этом духе мы должны быть щедрыми, предлагая другим христианам возможность совершить паломничество и помолиться в святилищах и святых местах, хранителями которых является Католическая церковь.

50. Диалог между религиями и культурами не является чем-то внешним для синодального странствия, но предстает частью его призыва жить более тесными отношениями, потому что «во всякое время и у всякого народа человек, боящийся Бога и поступающий по правде, приятен Ему» (LG 9; ср. Деян. 10, 35). Поэтому обмен дарами не ограничивается христианскими Церквами и церковными общинами, поскольку подлинная кафоличность расширяет горизонт и требует готовности приветствовать также элементы, способствующие укреплению жизни, мира, справедливости и целостного человеческого развития, присутствующие в других культурах и религиозных традициях.

Часть II. Пути

Синодальная Церковь — это Церковь отношений, где межличностная динамика составляет ткань жизни общины, которая ориентирована на миссию, в условиях все более усложняющихся контекстов. Такая перспектива не разделяет, а подмечает связи между опытами, позволяя учиться на реальности, которая переосмысляется в свете Слова, традиции, пророческих свидетельств, но также и в связи с совершенными ошибками.

Часть II освещает процессы, обеспечивающие заботу и развитие отношений, особенно союза со Христом в свете миссии, и гармонию общинной жизни через способность вместе противостоять конфликтам и трудностям. Эта часть посвящена четырем отдельным, но глубоко взаимосвязанным областям жизни миссионерской синодальной Церкви: формации, особенно слушанию (Слова Божьего, братьев и сестер и голоса Духа), и распознаванию, которое ведет к развитию совместных способов принятия решений в уважении к различным ролям и через взаимные отношения, это способствует прозрачности, подотчетности и оценке результатов, что вновь приводит к распознаванию ради миссии.

Источником и вершиной этой динамики является Евхаристия, которая ставит в основу всех отношений безвозмездность любви Отца через Сына в Духе. Этот хлеб насущный, питающий миссионерскую синодальную Церковь, является также содержанием ее возвещения миру.

Целостная и совместная формация

51. «Каждый крещеный призван в ответ на дары Господа заботиться о своей формации, используя полученные таланты для того, чтобы они приносили плоды и служили всем» (СО 14a). Эти слова из Сводного отчета первой сессии объясняют, почему потребность в формации была одной из тем, наиболее сильно и повсеместно проявившихся в синодальном процессе. Поэтому ответ на вопрос «*как* быть синодальной церковью на пути миссии?» требует определения приоритетных путей эффективной формации с особым вниманием к постоянной формации для каждого.

52. Для многих участие в синодальных встречах стало возможностью лучше понять синодальность и учиться практиковать ее. Это вызвало сильное желание лучше понять значение крещального достоинства или того «сверхъестественного разумения веры» (LG 12), которым Дух одаривает Народ Божий. Поэтому первая потребность заключается в углублении знаний о том, как Дух действует в Церкви и направляет ее на протяжении истории.

53. Подобно тому, как не существует миссии без контекста, не существует Церкви без укорененности в конкретном месте, с его культурными особенностями и историческими обстоятельствами. Вот почему невозможно подготовить абстрактные планы по формации. Они должны разрабатываться поместными Церквами и их объединениями. Поэтому здесь мы ограничимся указанием некоторых основополагающих принципов и характеристик формации в перспективе синодальности, которые затем должны быть конкретизированы с учетом контекста, культуры и традиций различных мест.

54. Миссионерская синодальная Церковь основана на умении слушать, что требует признания того, что никто не является самодостаточным в осуществлении миссии и что каждый может внести свой вклад и научиться чему-то у других. Поэтому обучение умению слушать является первым необходимым условием. Практика бесед в Духе позволила понять, как можно сплести воедино слушание Слова Божьего и братьев и сестер, и как эта динамика постепенно открывает человека для слушания голоса Духа. Было получено много материалов, которые подчеркивают важность обучения этому методу. Церковь располагает разнообразными методами слушания, диалога и распознавания, возникшими в разных культурах и духовных традициях. Важно содействовать обучению этому многообразию методов и диалогу между ними в местных условиях. Ключевым моментом в этом направлении является прислушивание к людям, которые испытывают [на себе] различные виды бедности и маргинализации. Многие поместные Церкви отмечают, что чувствуют себя неподготовленными к выполнению этой задачи, и выражают потребность в специальной формации. Это один из вопросов, который поручен работе Исследовательской группы № 2.

55. Цель формации в перспективе миссионерского синодального подхода заключается в том, чтобы появились свидетели, как мужчины, так и женщины, способные взять на себя миссию Церкви в совместной ответственности и сотрудничестве с силой Духа (ср. Деян. 1:8). Поэтому в основу формации будет положена динамика христианской инициации, направленная на развитие личного опыта встречи с Господом, который влечет за собой процесс непрерывного обращения наших взглядов, отношений, менталитета и структур. Объектом миссии всегда является Церковь, а каждый ее член — свидетелем и вестником спасения в силу Крещения. Евхаристия, «источник и вершина всей христианской жизни» (LG 11), является основополагающим местом формации в синодальности. Семья, как община разделения жизни и любви, является основным местом воспитания в вере и в христианской практике. В переплетении поколений она становится школой синодальности, приглашая каждого заботиться друг о друге и формируя понимание, что все — слабые и сильные, дети, молодые и старики — могут многое получить и многое отдать.

56. В синодальной Церкви формация должна быть целостной. Действительно, она направлена не только на освоение понятий или навыков, но и на развитие способности к встрече, обмену и сотрудничеству, совместному распознаванию. Поэтому она должна затрагивать все измерения личности: интеллектуальное, аффективное и духовное. Она не может быть чисто теоретической, но должна включать в себя конкретный опыт и соответствующее сопровождение. Не менее важно развивать знания о культурах, в которых живут и действуют поместные Церкви, включая цифровую культуру, которая так распространена сегодня, особенно среди молодежи. Работа Исследовательской группы № 3 посвящена цифровой культуре и содействию соответствующей подготовке в этой области.

57. В завершение подчеркивается, что формация должна быть общинной и совместной, в которой миряне и посвященные, мужчины и женщины, рукоположенные священники и кандидаты в рукоположенное служение принимают участие вместе, что позволяет им расти во взаимном знании и уважении, а также в способности к сотрудничеству. Необходимо уделять особое внимание участию женщин в программах формации наряду с семинаристами, священниками, посвященными и мирянами. Крайне важно, чтобы женщины имели доступ к преподавательской и воспитательной работе на теологических факультетах, в институтах и семинариях. Кроме того, предлагается организовать обучение епископов, священников и мирян тому, какие задачи женщины уже могут выполнять в Церкви, а также провести оценку эффективного использования этих возможностей во всех сферах церковной жизни: приходах, епархиях, ассоциациях мирян, церковных движениях, новых общинах, институтах посвященной жизни, церковных учреждениях, вплоть до Римской курии. Пересмотру формации кандидатов в рукоположенный сан (*Ratio Fundamentalis Institutionis* *Sacerdotalis*) в миссионерской синодальной перспективе посвящена работа Исследовательской группы № 4. Со всех континентов поступают просьбы позаботиться об улучшении подготовки к проповеди. Наконец, существует потребность в совместной формации, как теоретической, так и практической, в области общинного распознавания в различных местных контекстах.

Церковное распознавание ради миссии

58. Единый Дух, порождающий великое разнообразие харизм, направляет Церковь к полноте жизни и Божественной истины (ср. Ин. 10:10; 16:13). Благодаря постоянному присутствию и содействию Духа «апостольское Предание развивается в Церкви» (DV 8). Через руководство Духа, Народ Божий, участвующий в пророческом служении Христа (см. LG 12), «вместе с прочими людьми нашей эпохи причастен к происходящим событиям, к требованиям и пожеланиям, стараясь при этом различить, каковы в них подлинные знамения присутствия или замыслы Божия» (GS 11). Для этой церковной задачи распознавания Святой Дух дарует *sensus fidei*, который можно описать как «разумение веры» или особое свойство Народа Божьего под руководством пастырей (ср. LG 12) «различать новые пути, которые Господь открывает Церкви» (Франциск, *Речь по случаю празднования 50-летия учреждения Синода Епископов*, 17 октября 2015 года).

59. Распознавание обязывает тех, кто участвует в нем на личном уровне, и всех вместе на уровне общины, культивировать предрасположенность к внутренней свободе, открытость к новизне и доверчивую преданность воле Бога, чтобы слушать друг друга и слышать, «что Дух говорит церквам» (Откр. 2:7). Мария, пребывая в молитве в сердце апостольской общины в Сионской горнице (ср. Деян. 1:14), является для всех живым примером и добродетельным проводником подлинной синодальной духовности: в усердном и ответственном слушании Слова и в созерцательном распознавании событий (ср. Лк. 1:26-38; 2:19. 51), в щедрой открытости действию Святого Духа (ср. Лк. 1:35), в совместном благодарении за работу Господа (ср. Лк. 1:39-56), в конкретном и своевременном служении каждому человеку (ср. Ин. 2:1-12), которого Иисус вверил ее материнской заботе (ср. Ин. 19:25-27).

60. Процесс распознавания определенным образом формирует общение, миссию и участие именно в той мере, в какой требует от каждого поделиться своей точкой зрения на общую миссию. Другими словами, это способ идти вместе. Именно поэтому крайне важно содействовать широкому участию в процессах распознавания, уделяя особое внимание вовлечению тех, кто находится на периферии христианской общины и общества.

61. Отправной точкой и критерием всех процессов церковного распознавания является слушание Слова Божьего. Священное Писание представляет собой свидетельство *par excellence* общения Бога с человечеством. Оно свидетельствуют о том, что Бог говорил и продолжает говорить со Своим народом, и дарует различные каналы, по которым происходит это общение. Бог говорит посредством личного размышления над Писанием, которое находит отклик в сердцах тех, кто молится через него. Бог обращается к общине в литургии — главном месте толкования того, что Господь говорит Своей Церкви. Бог говорит через Церковь, как через Матерь и Учителя, через ее живое Предание и практику, в том числе народного благочестия. Бог продолжает говорить через события, происходящие в пространстве и времени, если мы умеем распознавать их смысл. Кроме того, Бог общается со Своим народом через мир природы, само существование которой указывает на творение рук Создателя, наполненное присутствием Святого Духа, дарующего жизнь. Наконец, Бог говорит в личной совести каждого человека, которая является «самым потаенным ядром человека, его святая святых, где он остается наедине с Богом, Чей голос звучит во глубине его души» (GS 16). Подлинное распознавание не может пренебречь ни одним из этих каналов общения.

62. Общинное распознавание — это не организационная техника, а требовательная практика, которая определяет жизнь и миссию Церкви, живущей во Христе и Святом Духе. По этой причине оно всегда должно осуществляться с осознанием и желанием собираться во имя Господа Иисуса (ср. Мф. 18:20), в слушании голоса Святого Духа. Как обещал Иисус, только Святой Дух может вести Церковь к полноте жизни и истины (ср. Ин. 16:13), чтобы они стали доступны миру, жаждущему смысла. В этом коренится способ, которым Народ Божий осуществляет свою миссию провозглашения и свидетельства Евангелия. Поэтому первоочередной задачей является научиться практиковать на всех уровнях то евангельское искусство, которое позволило апостольской общине Иерусалима запечатлеть результат первого в истории Церкви синодального события словами: «Ибо угодно было Святому Духу и нам» (Деян. 15:28). Именно в этом духе должна быть осмыслена и переориентирована практика миссионерской синодальной жизни Церкви, которая осуществляется в конкретных местах, институтах и событиях.

63. Конкретные варианты процедур, при всем их разнообразии, должны соответствовать требованиям основополагающей богословской методологии. Основываясь на опыте синодального процесса, можно выделить некоторые ключевые элементы для разработки любой процедуры: (а) личная и общинная молитвенная жизнь, включая участие в Евхаристии; (б) адекватная личная и общинная подготовка, основанная на слушании Слова Божьего и реальности; (в) уважительное и глубокое слушание слова каждого человека; (г) поиск максимально широкого консенсуса не путем нахождения наименьшего знаменателя (следовательно, по нисходящей), а путем переполнения, направленного на то, что больше всего «заставляет сердца гореть» (ср. Лк. 24:32); д) консенсус должен быть сформулирован теми, кто проводит процесс, и представлен всем участникам, чтобы они могли проверить, насколько их мнение отражено в данной формулировке.

64. Распознавание всегда происходит на основе реальности, то есть в конкретном контексте, сложности и особенности которого должны быть известны как можно лучше. Поэтому в процессе можно воспользоваться аналитическим вкладом различных гуманитарных, социальных и административных наук, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. Это не значит, что последнее слово остается за техническими и научными знаниями — это означало бы впасть в технократический дрейф. Скорее, цель состоит в том, чтобы «заложить конкретную основу для вытекающего из них этического и духовного пути» (LS 15). Поэтому этим формам экспертизы необходимо дать шанс внести свой вклад, но без доминирования над другими точками зрения.

65. 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. Плодотворность беседы в Духе, которая проявила себя на всех этапах синодального процесса, побуждает нас рассматривать эту форму церковного распознавания как особенно подходящую для осуществления синодальности.

66. В поместных Церквах необходимо предоставлять возможности для формации и развития культуры распознавания, особенно среди тех, кто занимает ответственные должности. Не менее важна подготовка сопровождающих или фасилитаторов, чей вклад часто оказывается решающим в проведении процессов распознавания. Работа Исследовательской группы № 9, посвященная подготовке богословских критериев и синодальных методологий для совместного рассмотрения спорных доктринальных, пастырских и этических вопросов, также ведется в этом направлении.

Формирование процессов принятия решений

67. «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, наиболее созвучные воле Бога» (CTI 68). Это утверждение нуждается в решительном претворении в жизнь. Трудно представить себе более эффективный способ развития синодальной Церкви, чем участие всех в процессах принятия решений. Это участие основывается на разделенной ответственности, которая уважает каждого члена общины и ценит его способности и дары в свете совместного решения.

68. Чтобы облегчить реализацию такого видения, целесообразно проанализировать процесс принятия решений. Последний обычно включает в себя этап выработки решения (*decision-making*, согласно английской терминологии, используемой и в других языках), «посредством совместного распознавания, совещания и сотрудничества» (CTI 69), который предоставляет информацию и способствует последующему принятию решений, за которое отвечает компетентный орган (например, в диоцезах или епархии это епископ). Между этими двумя этапами нет соперничества или противопоставления. Благодаря сочетанию, они способствуют тому, чтобы принятые решения максимально соответствовали воле Бога: «Выработка решения — это синодальная задача, принятие решения — это ответственность тех, кто поставлен на служение» (там же).

69. Во многих случаях действующее законодательство уже предписывает, что перед принятием решения власть обязана провести совещание. Это церковное совещание не может быть опущено и выходит далеко за рамки слушания, поскольку обязывает власть не поступать так, как будто его не было. Власть остается свободной с юридической точки зрения, поскольку совещательное заключение не является обязательным, но если возникает общее согласие, то власти не следует отступать от него без наличия более весомой причины (*sine praevalenti ratione*; ККП, кан. 127, § 2, 2°). В противном случае, власть изолирует себя от группы тех, с кем совещалась, нанося ущерб узам, которые их объединяют. В Церкви осуществление власти не сводится к навязыванию произвольной воли, но представляет собой — будучи служением единству Народа Божия — сдерживающую силу в совместном поиске того, к чему призывает Дух.

70. В синодальной Церкви власть епископа, коллегии епископов и епископа Рима в принятии решений неотъемлема, поскольку она основана на иерархической структуре Церкви, установленной Христом. Однако она не является безусловной и не может игнорировать направления, возникшие в результате надлежащего распознавания в процессе совещания, особенно если оно осуществляется органами участия. Цель синодального церковного распознавания состоит не в том, чтобы заставить епископов подчиниться голосу народа или предоставить епископам возможность одобрить уже принятые решения, а в том, чтобы привести к общему решению в послушании Святому Духу. 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*), преуменьшает ценность совещаний и должна быть пересмотрена.

71. Поместным Церквам предстоит все активнее реализовывать возможности для воплощения в жизнь подлинно синодальных процессов принятия решений, соответствующих специфике различных контекстов. Это задача огромной важности и срочности, поскольку от нее во многом зависит успешное проведение Синода. Без ощутимых изменений видение синодальной Церкви не будет вызывать доверия, и это оттолкнет тех членов Народа Божьего, которые черпали силу и надежду в синодальном странствии. Это особенно касается эффективного участия женщин в процессах разработки и принятия решений, к чему призывают многие материалы, полученные от конференций епископов.

72. Наконец, не следует забывать, что процессы совещания, общинного распознавания или синодального принятия решений требуют, чтобы все участники имели свободный доступ ко всей необходимой информации, чтобы они могли сформулировать свое собственное обоснованное мнение. Власть, инициирующая процесс, несет за это ответственность. Рациональные процессы принятия синодальных решений требуют соответствующего уровня прозрачности. В равной степени полезно подчеркнуть деликатность задачи и особую ответственность тех, кто выражает свое мнение в ходе совещания.

Прозрачность, подотчетность, оценка результатов

73. Синодальная Церковь требует как культуры, так и практики прозрачности и подотчетности (*accountability* — английский термин, используемый и в других языках), которые необходимы для укрепления взаимного доверия, чтобы идти вместе и нести совместную ответственность за общую миссию. В Церкви подотчетность не является в первую очередь ответом на социальные и организационные потребности. Скорее ее основание заложено в самой природе Церкви как тайны общения.

74. В Новом Завете мы находим практики подотчетности в жизни ранней Церкви, которые в значительной степени связаны с защитой церковного общения. Можно привести в пример одиннадцатую главу Деяний апостолов, когда Петр возвращается в Иерусалим после крещения язычника Корнилия: «Обрезанные упрекали его, говоря: „Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними”» (Деян. 11:2-3). В ответ Петр объясняет причины своего поступка. Давать ответ о своем служении общине — древнейшая традиция, восходящая к апостольским временам. Христианское богословие управления (*stewardship*) предлагает рамки, в которых понимается осуществление власти и осмысляется прозрачность и подотчетность.

75. В наше время требование прозрачности и подотчетности Церкви возникло в результате потери доверия к ней из-за финансовых скандалов и, в еще большей степени, сексуальных и других злоупотреблений в отношении несовершеннолетних и уязвимых лиц. Отсутствие прозрачности и подотчетности подпитывает клерикализм, который основан на неявном предположении, что рукоположенные священнослужители не несут ни перед кем ответственности за осуществление возложенных на них полномочий.

76. Если синодальная Церковь хочет быть гостеприимной, то подотчетность и прозрачность должны лежать в основе ее деятельности на всех уровнях, а не только на уровне власти. Однако те, кто занимает руководящие должности, несут большую ответственность в этом отношении. Прозрачность и подотчетность не ограничиваются областью сексуальных и финансовых злоупотреблений. Они также должны касаться пастырских планов, методов евангелизации и того, как Церковь уважает достоинство человеческой личности, например, в отношении условий труда в своих учреждениях.

77. Если практика подотчетности начальству сохранялась на протяжении веков, то измерение подотчетности власти общине должно быть восстановлено. Прозрачность должна стать характерной чертой осуществления власти в Церкви. Сегодня возникает необходимость в структурах и формах регулярной оценки результатов того, как выполняются всевозможные обязанности священнослужителей. Оценка результатов, понимаемая не в морализаторском смысле, позволяет служителям вносить своевременные коррективы, способствует их росту и лучшему исполнению своего служения.

78. Помимо соблюдения канонических норм, касающихся критериев и механизмов контроля, в обязанности поместных Церквей и особенно их объединений (конференций епископов и восточных иерархических структур) входит создание эффективных форм и процедур прозрачности и подотчетности, соответствующих различным условиям, исходя из гражданской нормативной базы, ожиданий общества и фактического наличия опыта в этой области. Однако даже там, где не хватает ресурсов, Церковь будет стремиться к эволюции своей работы, этики и менталитета в направлении прозрачности и культуры подотчетности.

79. В частности, в соответствии с каждым контекстом представляется необходимым гарантировать, по крайней мере: (а) эффективное функционирование Советов по экономическим вопросам; (б) эффективное участие Народа Божьего, особенно наиболее компетентных членов, в пастырском и экономическом планировании; (в) подготовку и публикацию (при реальной доступности) ежегодного финансового отчета, по возможности заверенного внешним аудитом, который демонстрирует прозрачное управление имуществом и финансовыми ресурсами Церкви и ее учреждений; г) составление ежегодного отчета об исполнении миссии, включая иллюстрацию инициатив, предпринятых в области обеспечения безопасности (защита несовершеннолетних и уязвимых лиц) и содействия доступу женщин к руководящим позициям и их участию в процессах принятия решений; д) периодические процедуры оценки результатов деятельности лиц, осуществляющих любую форму служения и занимающих любую должность в Церкви. Эти пункты имеют огромное значение и являются неотложными для поддержания доверия к синодальному процессу и для его реализации.

Часть III. Места

Миссионерская синодальная жизнь Церкви, отношения, из которых она состоит, и пути, обеспечивающие ее развитие, никогда не могут игнорировать специфику «места», то есть контекста и культуры. Эта часть III предлагает нам преодолеть статичное видение мест, которое упорядочивает их согласно последовательным уровням или степеням в соответствии с пирамидальной моделью (приход, деканат, диоцез или епархия, церковная провинция, конференция епископов или восточная иерархическая структура, Вселенская церковь). В действительности так никогда не было. Сеть отношений и обмен дарами между Церквами всегда переплетались как паутина отношений, а не задумывались по линейной форме. Они собраны в узы единства, постоянным и зримым началом и основанием которого является Римский Понтифик. В этом смысле кафоличность Церкви никогда не совпадала с абстрактным универсализмом. Более того, в контексте быстро меняющегося представления о пространстве ограничение деятельности Церкви чисто пространственными рамками обрекает ее на фатальную закостенелость и тревожную пастырскую избыточность, неспособную охватить наиболее динамичную часть населения, особенно молодежь. Взамен места должны пониматься в перспективе взаимозависимости, которая конкретизируется в отношениях между Церквами и образуемыми ими группами, с присущим им единством смысла. Служение единства, возложенное на епископа Рима и Коллегию епископов, находящихся в общении с ним, должно также учитывать эту перспективу и находить соответствующие институциональные формы ее осуществления.

Области совместного пути

80. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе...» (1 Кор. 1:2). Провозглашение Евангелия, пробуждая веру в сердцах мужчин и женщин, приводит к созданию Церкви в том или ином месте. Церковь невозможно понять без укоренения в месте и культуре, а также без отношений, установленных между местами и культурами. Акцент на важности места не означает уступку партикуляризму или релятивизму, но усиливает конкретность пространства и времени, в котором формируется совместный опыт следования за явившим себя Богом, который спасает. Измерение места сохраняет порождающую множественность форм этого опыта и их укорененность в конкретных культурных и исторических контекстах. Разнообразие литургических, богословских, духовных и дисциплинарных традиций демонстрирует, насколько это многообразие обогащает Церковь и делает ее прекрасной. Именно общение Церквей с присущим им местным своеобразием делает явным общение верующих в единой и единственной Церкви, не допуская выхолащивания в абстрактный и гомогенизирующий универсализм.

81. Плюрализм культур и плодотворность встречи и диалога между ними — это условие жизни Церкви, выражение ее кафоличности, а не угроза ей. Весть о спасении остается единой и неизменной: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф. 4:4-6). Это весть многообразна и выражается в разных народах, культурах, традициях и языках. Серьезное отношение к плюрализму форм позволяет избежать гегемонистских претензий и снизить риск свести спасительную весть к единому пониманию церковной жизни и литургических, пастырских или моральных выражений. Паутина отношений внутри синодальной Церкви, видимая в обмене дарами между Церквами и гарантируемая единством Коллегии епископов во главе с епископом Рима, является динамичным хранителем единства, которое никогда не сможет стать единообразием.

82. Сегодня видение Церкви, находящейся в конкретном контексте, сталкивается с социокультурными условиями нашего времени, которые глубоко изменили восприятие укорененности на определенной территории. Место больше не может пониматься в чисто географическом и пространственном смысле, скорее оно указывает на нашу принадлежность к сети отношений и культуре, которая более динамична и мобильна, чем в прошлом. Эта реальность бросает вызов организационным формам Церкви, которые были построены на основе иной концепции места. Это также требует принятия различных критериев, соответствующих разным контекстам, которые не противоречат друг другу, чтобы воплотить единую истину в жизни людей.

83. Урбанизация является одним из факторов, способствующих этим изменениям. Сегодня, впервые за всю историю человечества, большинство людей живет не в сельской местности, а в городах. Чувство территориальной принадлежности принимает иные формы в городском контексте, где границы, структурирующие местность, формируются по-другому. В крупных мегаполисах, чтобы пересечь границы не только прихода, но и епархии, достаточно проехать несколько остановок на метро: многие люди совершают этот путь несколько раз в день, регулярно перемещаясь между разными церковными территориями.

84. Второй фактор — это возросшая по разным причинам мобильность людей в условиях глобализации. Беженцы и мигранты часто образуют активные общины, расширяя вероисповедание, тем самым делая место, где они поселяются, более многообразным. В то же время они поддерживают, в том числе благодаря цифровым медиа, связи и отношения со страной своего происхождения. Часто они одновременно принадлежат к нескольким местным, культурным и языковым группам. Общины происхождения, с одной стороны, сталкиваются с сокращением числа своих членов, иногда вплоть до исчезновения, с другой стороны, их родственная и культурная ткань расширяется в глобальном масштабе. Как отметила первая сессия, показательной в этом отношении является ситуация некоторых Восточных католических церквей: при нынешних темпах миграции число членов их диаспор может превысить число тех, кто живет на канонических территориях (см. СО 6c). В любом случае, определение места в чисто географических терминах будет становиться все более анахроничным. Исследовательская группа № 1 призвана задуматься о том, какие проблемы это создает для отношений между Восточными католическими церквами и Латинской церковью.

85. Наконец, мы не можем игнорировать распространение цифровой культуры, особенно среди молодежи. Она радикально влияет на восприятие и представление о пространстве и времени, а также перестраивает все виды деятельности, включая общение, отношения и веру. Не случайно на первой сессии говорится, что «цифровая культура — это не столько отдельная область миссии, сколько важнейшее измерение свидетельства Церкви в современной культуре» (СО 17b). Этому вызову посвящена работа Исследовательской группы № 3.

86. Развитие общества и культуры побуждает Церковь по-новому осмыслить значение собственного измерения пространства в интересах миссии. Не забывая о том, что жизнь всегда протекает в физическом контексте и в конкретных культурах, необходимо отойти от чисто пространственного толкования места. Места, и прежде всего места Церкви, — это не просто пространства, а среды и сети, в которых могут развиваться отношения, предлагающие людям возможность укорениться и основу для миссии, которую они будут осуществлять, где бы ни протекала их жизнь. Синодальное обращение мышления и сердца должно сопровождаться синодальной реформой церковных мест, призванных быть дорогами, по которым можно идти вместе. Это означает не замыкаться на пастырской деятельности в рамках выборных организаций, а быть способным выйти на встречу каждому мужчине и женщине.

87. Эта реформа должна проводиться на основе понимания Церкви как святого Народа Божьего, выраженного в общении Церквей (*communio Ecclesiarum*). Живой опыт показывает нам, что начало синодального процесса в поместных Церквах не ставит под угрозу единство всей Церкви, но выражает разнообразие и универсальность Народа Божьего (ср. LG 22). Он также не наносит ущерба, а напротив, усиливает осуществление служения единству епископа Рима. Мы не должны думать о Церкви, отталкиваясь от ее институтов, они должны быть переосмыслены в логике миссионерского служения, в том числе на самом высоком уровне.

88. Благодаря служению епископа Рима как зримого начала единства всей Церкви и каждого епископа как зримого начала единства в поместной Церкви, Собор смог сказать, что Церковь, мистическое Тело Христово, является также телом Церквей, в которых и из которых существует единая и единственная Католическая Церковь (ср. LG 23). Это тело включает: а) отдельные Церкви как части Народа Божия, каждая из которых вверена епископу; б) объединения Церквей, где общение представлено прежде всего иерархическими органами; в) всю Церковь (*Ecclesia tota*), где Церковь как общение Церквей выражается Коллегией епископов, собранных вокруг епископа Рима в узах епископского (*cum Petro*) и иерархического (*sub Petro*) общения. Реформа церковных институтов не может не следовать этому упорядоченному устройству Церкви.

Поместные церкви в единой и единственной Католической Церкви

89. По своей природе поместная Церковь — это место, где мы наиболее полно ощущаем миссионерскую синодальную жизнь всей Церкви. В материалах конференций епископов говорится о приходах, низовых и малых общинах как о местах общения и участия в миссии. Как заявили приходские священники, собравшиеся в Сакрофано, «члены приходов являются и становятся учениками Иисуса в миссии, собранными во имя Его для молитвы и поклонения, служения и свидетельства во времена радости и печали, надежды и борьбы». Бог действует в этих церковных реалиях. В то же время мы осознаем, что должны делать больше, чтобы использовать значительную гибкость прихода как общины общин в служении миссии.

90. Сегодня поместные Церкви также состоят из ассоциаций и общин, которые представляют старые и новые проявления христианской жизни. В частности, Институты посвященной жизни и Общества апостольской жизни вносят большой вклад в жизнь поместных Церквей и в миссионерскую деятельность. То же самое относится к ассоциациям мирян, церковным движениям и новым общинам. Сегодня принадлежность к Церкви выражается через возрастающее число форм, которые определяются не географией, а связаны ассоциативными узами. Это разнообразие форм необходимо поощрять, всегда помня о миссионерской перспективе и церковном распознавании того, о чем просит Господь в каждом конкретном контексте. Оживление этого многообразия и забота об узах единства находятся в особой компетенции диоцезного или епархиального епископа. Исследовательской группе № 6 было поручено проанализировать эти аспекты.

91. Как на предыдущих этапах синодального процесса, так и в ходе совещаний, предшествовавших составлению данного *Instrumentum laboris*, многие из полученных материалов рассматривают различные типы советов (приходские, деканатские, диоцезные или епархиальные) как важнейшие инструменты для планирования, организации, исполнения и оценки результатов пастырской деятельности и указывают на необходимость их развития. Эти структуры уже предусмотрены действующим каноническим правом. При соответствующей адаптации они могут оказаться еще более подходящими для придания синодальному подходу конкретной формы. Эти советы могут стать субъектами церковного распознавания и принятия синодальных решений, а также местом для практики подотчетности и оценки результатов тех, кто обладает властью, не забывая о том, что им, в свою очередь, придется отчитываться за то, как они выполняют свои обязанности. Таким образом, это одна из наиболее перспективных областей, в которых необходимо действовать для скорейшего внедрения синодальных установок, чтобы добиться эффективных и быстрых изменений.

92. Многие материалы указывают на необходимость изменить профиль этих органов и их методы работы, чтобы двигаться в указанном направлении. Среди наиболее важных аспектов, на которые следует обратить внимание, — способ назначения членов. Их состав должен отражать состав референтной общины (прихода или диоцеза/епархии), чтобы способствовать развитию культуры прозрачности и подотчетности, заслуживающей доверия. Поэтому необходимо, чтобы большинство членов не выбирались властью (епископом или приходским священником), а назначались другим способом, эффективно отражающим реальное положение дел в общине или поместной Церкви.

93. Аналогичным образом, необходимо обратить внимание на состав этих органов, чтобы способствовать более активному участию в них женщин, молодежи и тех, кто живет в условиях бедности или маргинализации. Более того, как было подчеркнуто на первой сессии, важно, чтобы в состав этих органов входили мужчины и женщины с апостольским рвением, отличающиеся подлинным евангельским свидетельством в обычной жизни (см. СО 18d), а не только те, кто участвует в организации жизни и служений внутри общины. Таким образом, церковное распознавание, осуществляемое этими органами, выиграет от большей открытости и способности анализировать реальность и разнообразие перспектив. Наконец, во многих материалах указывается целесообразность сделать обязательными те советы, создание которых в действующем каноническом праве является дискреционным.

94. Некоторые конференции епископов поделились опытом реформ и уже имеющихся положительных практик, таких как создание сетей пастырских советов на уровне низовых общин, приходов и деканатов, вплоть до епархиального пастырского совета. В качестве модели совещаний и слушания предлагается проводить церковные ассамблеи на всех уровнях, стараясь не ограничиваться рамками Католической Церкви, но открывая их для участия других Церквей и церковных общин, а также других религий, присутствующих на территории и в обществе, вместе с которыми христианская община находится в пути.

Узы, формирующие единство Церкви

95. Общинный горизонт обмена дарами, описанный в первой части, вдохновляет отношения между Церквами. Он сочетает в себе акцент на связях, которые формируют единство Церкви, с пониманием своеобразия, связанного с контекстом, в котором живет каждая поместная Церковь со своей историей и традицией. Принятие синодального стиля позволяет преодолеть представление о том, что все Церкви должны двигаться в одинаковом темпе в отношении каждого вопроса. Напротив, различия в темпах могут быть признаны как выражение законного разнообразия и как возможность для обмена дарами и взаимного обогащения. Чтобы реализовать этот горизонт, необходимо воплотить его в конкретных структурах и практиках. Ответ на вопрос «*как* быть синодальной Церковью на пути миссии?» требует выявления и развития таких структур и практик.

96. Восточные иерархические структуры и конференции епископов являются основополагающими инструментами для установления связей и обмена опытом между Церквами, а также для децентрализации управления и пастырского планирования. «Второй Ватиканский собор утверждал, что, по аналогии с древними патриаршими Церквами, конференции епископов могут “многообразно и плодотворно содействовать тому, чтобы коллегиальный дух осуществлялся в конкретных делах” (LG 23). Но это пожелание исполнено не полностью, поскольку до сих пор недостаточно прояснен статус конференций епископов в качестве субъектов, наделенных конкретными полномочиями, включая определенный доктринальный авторитет» (EG 32). Поиск того, как быть синодальной Церковью на пути миссии, требует обращения к этому вопросу.

97. Исходя из того, что было собрано в ходе синодального процесса, вытекают следующие предложения: a) признать конференции епископов в качестве церковных субъектов, наделенных доктринальной властью, предполагающей социокультурное разнообразие в рамках многогранной Церкви, которая благоприятствует признанию литургических, дисциплинарных, богословских и духовных форм выражения, соответствующих различным социокультурным контекстам; б) исследовать реальный опыт функционирования конференций епископов и восточных иерархических структур, отношения между епископатами и Святым Престолом, чтобы определить конкретные реформы, которые необходимо осуществить; визиты *ad limina*, изучением которых занимается Исследовательская группа № 7, могли бы стать подходящим контекстом для такого исследования; в) обеспечить, чтобы все диоцезы или епархии были приписаны к церковной провинции и конференции епископов или восточной иерархической структуре (см. CD 40).

98. Созыв континентальных ассамблей стал новшеством первой фазы синодального процесса, придав более последовательное воплощение соборному указанию серьезно относиться к особенностям «каждой большой социокультурной территории» в поисках «более глубокого преобразования во всех сферах христианской жизни» (AG 22). Этот опыт, а также путь Церквей в некоторых регионах, поднимает вопрос о том, как придать синодальному и коллегиальному динамизму более соответствующее институциональное выражение, например, через церковные ассамблеи и конференции епископов. На эти органы можно возложить координацию задач по разработке и принятию решений на континентальном или региональном уровне. Также могут быть разработаны методы распознавания для включения разнообразных церковных акторов в процессы подготовки документов и принятия решений. Кроме того, предлагается, чтобы процесс распознавания включал в себя пространства для слушания и диалога с гражданскими институтами, представителями других религий, некатолическими организациями и обществом в целом в формах, адаптированных к разнообразию контекстов.

99. Желание, чтобы местный синодальный диалог не прекращался, а продолжался в течение долгого времени, и необходимость плодотворной инкультурации веры в конкретных регионах заставляют нас по-новому оценить институт Поместных соборов, как провинциальных, так и пленарных, периодическое проведение которых было обязательным на протяжении значительного периода истории Церкви. Основываясь на опыте синодального пути, можно подумать о формах, объединяющих собрание епископов и церковное собрание, состоящее также из других верных (пресвитеров, диаконов, посвященных мужчин и женщин, мирян и мирянок), делегированных пастырскими советами соответствующих диоцезов или епархий или назначенных каким-либо другим образом, чтобы отразить разнообразие Церкви в данном регионе. Для содействия этому следует реформировать процедуру признания выводов Поместных соборов, чтобы способствовать их своевременной публикации.

Служение единству епископа Рима

100. Ответ на вопрос «*как* быть синодальной Церковью на пути миссии?» также требует пересмотреть динамику, объединяющую синодальность, коллегиальность и примат, чтобы она могла пронизывать отношения между институтами, через которые находит конкретное выражение.

101. Синодальный процесс показал истинность соборного утверждения, что «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 и вместе с тем следящей за тем, чтобы своеобразие не вредило единству, а скорее способствовало ему» (LG 13). В силу этого служения епископ Рима как зримое начало единства всей Церкви (ср. LG 23), является гарантом синодальности. Именно он призывает всю Церковь к синодальному действию, созывая, председательствуя и утверждая результаты Синодов епископов. Его забота должна состоять в том, чтобы Церковь развивалась в синодальном стиле и форме.

102. Размышления о формах осуществления служения Петра должны также проводиться в перспективе «благотворной децентрализации» (EG 16), к которой призывает Папа Франциск и о которой просят многие конференции епископов. Согласно апостольской конституции *Praedicate Evangelium,* это 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).

103. В дальнейшем мы могли бы следовать линии недавнего *Motu Proprio Competentias quasdam decernere* (15 февраля 2022 г.), в котором «определенные полномочия, касающиеся кодификации положений, направленных на обеспечение единства дисциплины вселенской Церкви, передаются исполнительной власти Церквей и местным церковным институтам» на основе «церковной динамики общения» (Пролог).

104. Более того, разработка канонических норм также может быть местом проявления синодального стиля. Нормотворчество не ограничивается осуществлением властных полномочий, но должно рассматриваться как подлинное церковное распознавание. Даже если власть единолично обладает всеми прерогативами для принятия законов, она может и должна использовать синодальный метод, чтобы провозгласить норму, которая является плодом слушания в Духе потребности в справедливости.

105. Вышеупомянутая Апостольская конституция *Praedicate Evangelium* определила служение Римской курии епископу Рима и коллегии епископов в синодальном и миссионерском смысле. Для поддержания прозрачности и подотчетности должны быть предусмотрены формы периодической оценки ее работы, порученной независимому органу (например, Совету кардиналов и/или Совету епископов, избранных Синодом). Исследовательская группа № 8 посвящена изучению роли Папских представителей в синодальной миссионерской перспективе и способам оценки их работы.

106. Синодальная ассамблея в октябре 2023 года указала на необходимость приступить к оценке результатов первой сессии (см. СО 20j). Эта экспертиза не может игнорировать перемены, привнесенное апостольской конституцией *Episcopalis communio*, которая превращает Синод из эпизодического события в церковный процесс, простирающийся в пространстве и времени. Среди мест, где практикуется синодальность и коллегиальность на уровне всей Церкви, Синод епископов, безусловно, занимает особое место. Учрежденный св. Павлом VI как собрание епископов, созванное для участия на соборной основе в заботе Римского Понтифика о всей Церкви, сегодня, в форме поэтапного процесса, он является сферой, где реализуются и могут развиваться деятельные отношения между синодальностью, коллегиальностью и приматом. Весь святой Народ Божий, епископы, которым вверены его отдельные части, и епископ Рима как начало единства Церкви принимают полноценное участие в синодальном процессе, каждый в соответствии со своей ролью. Это участие проявляется в синодальной ассамблее, собранной вокруг епископа Рима, которая своим составом демонстрирует разнообразие и универсальность Церкви как «таинства единства, то есть народ святой, собранный и руководимый епископами» (SC 26).

107. Среди наиболее значимых плодов Синода 2021–2024 годов — интенсивность экуменического импульса и обещание, которым он отмечен. В этом свете может быть полезно рассмотреть и вопрос об осуществлении служения Петра, чтобы оно могло открыться «новым ситуациям» (UUS 95). Недавний документ Дикастерии по содействию христианскому единству «Епископ Рима. Примат и синодальность в экуменических диалогах и ответах на энциклику "Ut Unum Sint"» предлагает идеи для дальнейшего изучения. Эта тема является частью работы Исследовательской группы № 10, которая посвящена принятию плодов экуменического пути в экклезиальной практике.

108. 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 подлинные экуменические синодальные практики, включая формы совещаний и размышлений по вопросам, представляющим общий и насущный интерес. 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.

Заключение. Синодальная церковь в мире

109. Все в этом мире взаимосвязано и отмечено неугасающим стремлением к другому. Все является призывом к отношениям и свидетельством того, что никто и ничто не может быть самодостаточным. Весь мир, рассматриваемый в свете христианского Откровения, является сакраментальным знаком присутствия, которое одновременно и превосходит его, и оживляет его, ведя ко встрече с Богом, которая окончательно исполнится в общении различий, полностью реализованном на эсхатологическом пире, приготовленном Богом на Его горе.

110. Преображенная провозглашением Воскресения, Церковь стремится стать местом, где дышит и живет видение Исаии, чтобы быть «убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя» (Ис. 25:4). Таким образом, Церковь открывает свое сердце для Царства Божьего. Когда члены Церкви позволяют Духу Господа вести их к ранее не видимым горизонтам, они испытывают неизмеримую радость. В красоте, смирении и простоте это и есть постоянное обращение к образу бытия Церкви, к которому нас призывает синодальный процесс.

111. Энциклика *Fratelli Tutti* призывает нас признать себя сестрами и братьями воскресшего Христа, предлагая это не в качестве статуса, но образа жизни. Энциклика подчеркивает контраст между временем, в котором мы живем, и видением совместной жизни, уготованной Богом. Пелена скорби, саван и слезы нашего времени — результат увеличивающейся изоляции друг от друга, растущего насилия и поляризации нашего мира, а также нашей оторванности от источника жизни. Данный *Instrumentum laboris* ставит перед нами вопросы, как быть миссионерской синодальной Церковью; как участвовать в глубоком слушании и диалоге; как нести совместную ответственность в свете динамики нашего личного и общинного крещального призвания; как преобразовывать структуры и процессы, чтобы все могли участвовать и делиться харизмами, которые Дух изливает на каждого для общего блага; как осуществлять власть и авторитет как служение. Каждый из этих вопросов — это служение Церкви и, через ее действие, возможность исцеления глубочайших ран нашего времени.

112. Пророк Исаия заканчивает свое прорицание хвалебным гимном, который следует подхватить хором: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Ис. 25:9). Как Народ Божий присоединимся к этой хвале, и как паломники надежды продолжим двигаться по синодальному пути навстречу тем, кто еще ждет провозглашения Благой Вести о спасении!

1. Если не указано иное или если из контекста ясно, что это не так, в тексте *Instrumentum laboris* термин «Церковь» означает «единую и единственную вселенскую (catholica) Церковь» (LG 23), а множественное число «Церкви» указывает на поместные Церкви, в которых и из которых она состоит. [↑](#endnote-ref-2)
2. Здесь, как и ниже, цитаты конференций епископов и их континентальных ассамблей взяты из резюме, переданных в Генеральный секретариат Синода по окончании консультаций с поместными Церквами, проходивших в период с конца 2023 по первую половину 2024 года. [↑](#endnote-ref-3)
3. Распространено Генеральным секретариатом Синода 11 декабря 2023 года и доступно на сайте www.synod.va. [↑](#endnote-ref-4)
4. В этой связи см. документ «*Как* быть синодальной Церковью на пути миссии? Пять перспектив для богословского углубления в преддверии второй сессии XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов», который был распространен Генеральным секретариатом Синода 14 марта 2024 года и доступен на сайте www.synod.va. [↑](#endnote-ref-5)
5. В этой связи мы ссылаемся на документ «Исследовательские группы по вопросам, возникшим на первой сессии XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов, которые должны быть углублены в сотрудничестве с Дикастериями Римской Курии. План работы», который был также

   распространен 14 марта 2024 года и доступен на сайте www.synod.va. [↑](#endnote-ref-6)
6. Темы, сформулированные в сводном отчете первой сессии и порученные десяти исследовательским группам, следующие:

   1. Некоторые аспекты отношений между Восточными католическими церквами и Латинской церковью (RdS 6).

   2. Прислушиваться к плачу бедных (RdS 4, 16).

   3. Миссия в цифровой среде (RdS 17).

   4. Пересмотр Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis в синодальной миссионерской перспективе (RdS 11).

   5. Некоторые богословские и канонические вопросы, связанные с конкретными формами служения (RdS 8, 9).

   6. Пересмотр в синодальной и миссионерской перспективе документов, регулирующих отношения между епископами, институтами посвященной жизни, церковными общинами (RdS 10).

   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 (RdS 12, 13).

   8. Роль Папских представителей в синодальной миссионерской перспективе (RdS 13).

   9. Богословские критерии и синодальные методологии для совместного рассмотрения спорных доктринальных, пастырских и этических вопросов (RdS 15).

   10. Принятие плодов экуменического пути в экклезиальной практике (RdS 7). [↑](#endnote-ref-7)
7. Термин «синод» в традициях Восточной и Западной Церквей относится к учреждениям и событиям, которые с течением времени принимали различные формы, затрагивая множество тем. При всем разнообразии этих форм их объединяет то, что они собираются вместе для диалога, обсуждения и принятия решений.

   [01156-IT.01] [Оригинальный текст на итальянском языке]. [↑](#endnote-ref-8)