

INTERGENERATIONAL
LIVING FOR MISSION

SEDOS AUTUMN SEMINAR, 07 NOV 2024

“Intergenerational Living for Mission”

Editorial	1
Welcome Words for SEDOS Autumn Seminar <i>Mary Barron, OLA</i>	3
Intergenerational Living for Mission: Community Life of Missionaries <i>Judith Carmel Lynch, FMM</i>	4
Psycho-Spiritual Perspective for Intergenerational Living for the Mission <i>Joseph Jeyaraj Swaminathan, SDB</i>	12
Perché non dialoghiamo? Dialogo nella Chiesa e nella Missione <i>Roberto Catalano</i>	19
Sinodalità e Interculturalità: Culture e Missione nel Futuro della Chiesa <i>Paolo Trianni</i>	25
In ascolto delle donne: Il cammino con il Papa e il Consiglio di Cardinali <i>Linda Pocher, FMA</i>	30
A day of study Among Missionaries: Life among generations and Missionary Synodality <i>Roberto Catalano</i>	35
Comme Moïse trouvé dans un panier Une réflexion sur l'Année Sainte à venir <i>René Stockman, FC</i>	36

SEDOS

*(Service of Documentation and Study on Global Mission)
is a forum open to Roman-Catholic Institutes of Consecrated Life,
which commit themselves to deepening their understanding of Global Mission.
It encourages research and disseminates information
through its Bulletin, Website, Seminars and Workshops.*

Members of the SEDOS Executive Committee 2024

Mary Barron, OLA (President)
Alain Mayama, CSSp (Vice President)
John Paul Herman, SVD (Director)
Maria Jerly, SSpS (Bursar)
Anna Damas, SSpS
Geni Santos Camargo, SFB
André-Léon Simonart, M.AFR
Oyidu Okwori, SHCJ
René Stockman, FC
Márcio Flávio Martins, CICM

SEDOS BULLETIN 2024

Editor: Fr. John Paul Herman, SVD
Secretariat: Sr. Celine Kokkat, CJMJ
Translations: Ms. Philippa Wooldridge
Printing: Tipografia DON BOSCO

Editorial Committee

André-Léon Simonart, MAFR
René Stockman, FC

*SEDOS Bulletin is a bi-monthly publication, and is free of charge for SEDOS Members (max. 3).
The yearly subscription is: €30 in Europe, €45 outside Europe.
For further information, advice, or change in subscription,
please write to: redacsed@sedosmission.org*

The digital version of the articles, and English translation of most of the articles
can be found on the SEDOS website: www.sedosmission.org
The digital version can be received by email for free on a regular basis.
Do let us know if you are interested.

Editorial

**Dear Members
and Readers,**

It is my pleasure to present the November-December 2024 issue of the SEDOS Bulletin. This edition draws inspiration from the recently concluded

Autumn Seminar on the topic of “Intergenerational Living for Mission.” In an era of increasing diversity, fostering meaningful connections across generations is vital for advancing our shared mission. The seminar highlighted how the wisdom of elders and the creativity of youth can harmonize to strengthen mission-oriented living. This issue builds on those insights, offering reflections that encourage us to embrace intergenerational dialogue, mutual learning, and cooperation as pathways to a more inclusive and mission-focused future.

The issue opens with Mary Barron, OLA, SEDOS President’s Address. She invites participants to reflect on the synergy between generations. She emphasizes the importance of intergenerational cooperation, rooted in the wisdom of the elders and the creativity of youth. She also highlights the fruitful partnership with the International Association of Catholic Missiologists (IACM), recalling the spirit of dialogue and cooperation experienced during the Synod on Mission.

In her talk, Judith Carmel Lynch, FMM, addresses “Intergenerational Living for Mission: Community Life of Missionaries.” Drawing from her missionary experience, she explores intergenerational living as both a challenge and an opportunity, rooted in God’s kaleidoscope of diversity. She highlights how communal life, shaped by faith and respect, fosters cooperation and nurtures values such as unity and shared

humanity, embodied in the African spirit of *Ubuntu*.

Joseph Jeyaraj Swaminathan, SDB, in his presentation speaks of “Psycho-Spiritual Perspectives for Intergenerational Living for Mission.” He examines the interplay of psychological and spiritual dynamics within intergenerational communities. Using Scripture, theology, and psychology, he explores how diverse generations can cooperate to fulfil Christ’s mission, emphasizing the importance of discernment, mutual enrichment, and living in communion.

Roberto Catalano, Secretary of IACM, speaks on the theme, “Perchè non dialoghiamo? Dialogo nella Chiesa e nella Missione.” He reflects on the complex relationship between dialogue and proclamation in the Church, drawing on the Teaching of Pope Francis and of Benedict XVI. Roberto Catalano stresses the need for humility, rejecting absolutism, and embracing unity without compromising identity, likening truth to fragments of pottery held together by the Church.

Paolo Trianni, in “Sinodalità e Interculturalità: Culture e Missione nel Futuro della Chiesa,” explores the Church’s evolving mission, emphasizing synodality and interculturality. Inspired by Pope Francis’ focus on communion and participation, Prof. Trianni highlights the need for a creative, inclusive approach that engages with diverse cultures and religions. He calls for a dynamic, outward-facing Church that embraces dialogue and serves as a universal home for all.

Linda Pocher, FMA, in her presentation, “In ascolto delle donne: Il cammino con il Papa e il Consiglio dei Cardinali,” reflects on her role in a training program for the C9 on women’s contribution to the Church. Between December 2023 and June 2024, experts critically examined topics such as Church power dynamics, gender relations, and women’s access to ministries. The initiative, supported by Pope Francis, resulted in

four volumes on how to promote dialogue and transparency, and embody the Church's commitment to renewal and inclusivity.

The issue concludes with a summary of the Seminar by Roberto, highlighting the event's discussion on intergenerational and intercultural mission. Over 90 participants explored the psychological, spiritual, and social dynamics of community life. The afternoon sessions addressed mission, synodality, and women's roles in the Church. The Seminar fostered a spirit of fraternity, dialogue, and shared vision for missionary work.

As we navigate the challenges and opportunities of intergenerational living, let us be inspired to build bridges of cooperation, ensuring a more inclusive and mission-driven Church for the generations to come.

Dr. John Paul Herman, SVD
Editor, SEDOS Bulletin

Mary Barron, OLA

Welcome Words for SEDOS Autumn Seminar

Dear Participants,

It is my great pleasure as SEDOS president and on behalf of the SEDOS Board to welcome you to this Autumn Seminar on the theme ***Intergenerational Living for Mission***. As you are aware, this seminar is combined today with a seminar offered by IACM, the International Association for Catholic Missiologists who in the afternoon will explore the theme ***“From Synodality to Mission: The Way of the Church for Today’s World”***, a very topical theme as we just ended the Synod on Synodality some 10 days ago. A sincere welcome to all who have joined us today through the IACM networks: we are very happy to collaborate with you today for this event. It may be the beginning of future collaborative efforts.

This morning, in the SEDOS seminar, we gather to explore a theme that is both timeless and timely: the synergy of different generations working together to fulfil our shared mission.

As we delve into the topic of intergenerational living for Mission, we recognize the immense value that each generation brings to the table. Our elders offer wisdom, experience, and a deep-rooted understanding of our faith and mission, while the younger generations bring fresh perspectives, energy, and innovative ideas. Together, we form a vibrant and dynamic community, united by our commitment to serve and to spread the message of love and compassion.

This seminar is an opportunity for us to engage in meaningful dialogue, share our experiences, and learn from one another. It will offer us both the challenge and the opportunity to learn how to build bridges between generations, to foster mutual respect and understanding, and to create a collaborative environment where everyone’s voice is heard and valued.

We will hear from our two esteemed speakers who will share their insights on the benefits and challenges of intergenerational living for mission. We will explore practical strategies for fostering collaboration and unity within our communities, and we will reflect on how we can harness the strengths of all generations, creating that inter-generational synergy, to further the mission God entrust to us.

As we embark on this journey together, let us remember that our shared mission transcends age and experience. It is a call to live out our faith, our missionary calling, in tangible ways, to support and uplift one another, and to work together to create a more just and compassionate world where the love of God is made visible.

Let us use this shared time today to learn, to grow, and to strengthen the bonds that unite us as a SEDOS community.

Thank you for being here and for your commitment to our shared mission. Thank you to all who make it possible for us to be here today: to UISG who are hosting us here today and a special word of thanks to our technicians and our translators.

Let us make the most of this opportunity and leave here inspired and equipped to continue our missionary endeavours.

Welcome, and let us begin this seminar with open hearts and minds.

Intergenerational Living for Mission

Community Life of Missionaries

Introduction

Intergenerational living for Mission –

A problem to be solved or a challenge to lived:
It would need more than two talks to do it justice because it is such a broad topic; a topic that touches every aspect of our lives as women and men religious. Even though I have been asked to share from my personal experience, I will only be touching the tip of the iceberg, so to say. I'd like to begin by thanking Fr. John Paul for giving me a couple of pointers for this sharing, to help me to focus on certain areas. While I am sharing from my personal experience as a woman religious of a

intergenerational living (in community), each one of us is called to reveal the face of our God of diversity.

How do we nurture this life in ourselves, and in each other in community?

So, we can say that each person who is called to a specific congregation is called because there is the unique face of God, in whose image they are created and that they are called to discover (during formation and throughout their life). Together in community, we are called to live and witness to the unique face of God that God is calling us to reveal for our world today wherever we are.

In faith we receive the sisters God gives us, accepting our differences and our complementarity in an attitude of listening, of trust, and of respect for each one's mystery and path. We support one another on our journey towards the Lord. (Constitutions 20)

All this reminds us that as Christians, as women and men religious, we are called to live in God's Story. Our world needs to hear and see God's story, more than ever today.

We will come back to this – Living in God's Story, when we get to the third point of suggesting some ways and means to work through the challenges of Intergenerational Living for mission. So intergenerational living for mission is God's story. For this reason, God needs to be at the centre of our lives both personal and communal.

missionary congregation, I believe that this is an integral part of our lives as human beings created in the image and likeness of God (cf. Gen. 1:27). God created diversity... God saw all that He had made, and indeed it was very good (cf. Gen. 1:31).

So, from the beginning of creation there has been diversity. Diversity is the only way that we can come anywhere close to catching a glimpse of God or understanding God; our God in whose image we are all created. So, in our

Today is built on Yesterday and tomorrow is built on today. So, every generation is needed in order to continue living in and discovering God's Story, our God who continues to create and recreate (Is this not what mission is all about? We show it through our way of living in

community and through our different ministries).

Even before speaking of community life or mission, we need to remember that intergenerational living is part of belonging to the human family. We all come from families, and here I am referring to the traditional family – grandparents, parents (mother and father), children, grandchildren, aunts, uncles, extended family etc. etc. in a village setup even the neighbours are included (listened to, give advice etc.). So, family is the first institution of transmission of life, values, education etc.

We have just finished the Synod. I believe can teach us a lot about intergenerational living for mission, starting with the logo.

Synodality – Logo

A large, majestic tree, full of wisdom and light, reaches for the sky. A sign of deep vitality and hope which expresses the cross of Christ. It

carries the Eucharist, which shines like the sun. The horizontal branches, opened like hands or wings, suggest, at the same time, the Holy Spirit.

The people of God are not static: they are on the move, in direct reference to the etymology of the word synod, which means "walking together". The people are united by the same common dynamic that this Tree of Life breathes into them, from which they begin their walk.

These 15 silhouettes sum up our entire humanity in its diversity of life situations of generations and origins.

When he came to the Synod last year, Fr. Radcliffe said he had believed the great challenge was to overcome the opposition between traditionalists and progressives; but he said he saw the greater challenge as how the Church can embrace all the diverse cultures of the world while remaining united. Noting that "no one culture can unite us," he invited the Synod to "listen to one another with humility." (*Synod 2023 Timothy Radcliffe*)

Isn't this what we are called to in Intergenerational living for mission?

We do not gather in synod to negotiate compromises or bash opponents," Fr. Radcliffe said in his third meditation. "We are here to learn from one another what the meaning of this strange word 'love' is."

Different cultures are called to unity while remaining distinct, with none dominating another.

(3rd Meditation at the October 2024 Synod), *Timothy Radcliffe*

So interculturality is a movement from tolerance of differences to appreciation and celebration of those differences.

Understanding each other.

So how do we begin to understand each other when we are so diverse in our different ages and cultures? I'd like to refer to a worldview known as *Ubuntu*. Although it is African, I am sure that all cultures have a similar worldview at their roots.

"*Ubuntu* is a comprehensive ancient African worldview based on the values of intense humanness, caring, sharing, respect, compassion, and associated values, ensuring a happy and qualitative community life in the spirit of family" (*Broodryk, 2006*).

Ubuntu is a belief in sacredness, and is the foremost priority of the human being in all conduct; it is a lifelong process". (Bhengu)

Ubuntu ngumuntu ngabantu

I am a person through other persons

The values of *Ubuntu* have been transferred throughout generations by word of mouth, especially in the format of story-telling around a fire.

So perhaps we need to ask ourselves – What of our values, our stories as religious men and women of different generations? How do we share them in community?

When people of different generations come together what are some of the dynamics to be aware of; what are some of the cultural dynamics at work?

Recently I read this quote from an English poet, Somerset Maugham that speaks for itself:

It is very difficult to know people. For, men and women are not only themselves; they are also the region in which they are born, the city apartment or the farm in which they learned to walk, the games they played as children, the old wives' tales they overheard, the food they ate, the schools they attended, the sports they followed, the poets they read, and the God they believed in. You can know them only if you are them. (*W. Somerset Maugham*)

Note – Perhaps this is the first thing to be aware of!!! This will help us to put things in perspective and to realise that we can never know and understand another person fully. So, the question is how do I welcome the other who

Expectations can lead to being judgemental.

It becomes even more of a challenge when it is not only intergenerational, but also intercultural. Dress code – when we enter or are young in a congregation, we often want and sometimes need structure to help with a sense of belonging. I identify myself with my habit, with the structure and all the many external things, including ministry. This becomes stronger if the young person hasn't come from a strong sense of family, a strong sense of belonging, of being held.

It is also a time when one is very vulnerable to being influenced, so good role models are extremely important.

When we enter, we are sponges on the one

is different in age, in culture, in upbringing and even in thoughts and in their understanding of our way of life (even if we are the same age and the same culture). Perhaps we forget this sometimes.

As members of international missionary congregations, we can also say that we have within us something of the different cultures we have lived in and different experiences that we have had.

Dynamics to be aware of:

Expectations the young person has of self, others and the congregation as a whole (the way of understanding our way of life) – often they are very idealistic.

hand, taking in everything and then on the other hand, we can be critical of what we see without understanding it. An older vocation – this is a bigger challenge. Although the young or not so young women are just starting out, are novices, they are not novices in life and therefore it is important to keep this in mind and to treat them as such. Their ideas are sometimes more fixed or rigid. How are we inclusive of each one?

Often, older religious, who have spent many years in religious life, have expectations of how the young women should behave and so the young person can end up having more than the one in charge telling her what to do how to behave or what is acceptable or not etc....

In talking of cultural dynamics, we know that culture is like an iceberg.

The upper visible part:

Language, dressing, greeting, hairstyle, gestures, food, eating style, way of praying, music, art, hobbies, reading, emotional display, social communication, eye contact, leisure activity, sports and entertainment.

In many cultures, age has to be respected by the way we welcome, greet, the place we give and, in some cases, not looking directly in the persons eyes.

How do we pray together and celebrate together?

Lower invisible part:

Invisible part of life, human nature and God, relationship rules, Notions of time, views on value of work, motivations for achievement, role of adults and children in family, importance of face, harmony, tolerance for change, communication styles, gender roles, thinking styles. And we can go on and on. Do we ever talk about this, especially the invisible part, in order to know and understand ourselves and each other better?

Importance of giving time – we grow in awareness, in knowledge of who and what we are called to – this particular family/clan/tribe/country/congregation we belong to. We are slowly becoming more rooted in who we are and where we belong.

It is not easy to forget the shock of the differences if the young person is coming into this type of environment for the first time – cultural shock. How much more if the young person is in her own country and is joining a congregation where the majority culture is not her own. How do we welcome, how do we celebrate, how do we include the young person's family into the different ceremonies and into the community in general? Do we ever use or include cultural ways of welcome in our different vows' ceremonies?

We have for the first time, in the history of humanity, the generations who do not need the elderly in order to receive the knowledge of the past.

The values conveyed by traditional communication are socialisation, culture, education, humour, friendship, respect for oneself and others, stability and social peace. Traditional information conforms to rules and has an important human dimension.

What is now a normal part of everyday life, especially for the younger generations impinges on every aspect of our Religious Life. We can even ask ourselves – How often have I opened and looked at my phone since I arrived here this morning?

Provide keys to understanding the differences in apprehending reality and living together; differences in vision, expectations and commitment

I invite us to recall the moment when we first entered religious life. This will help us to understand better the differences between the different generations. We can probably all remember our enthusiasm, our passion when we first entered. We were ready to give Jesus everything, to give ourselves to Him without reserve. We were ready to conquer the world for Jesus; ready to convert everyone. We had very high expectations of ourselves and of the others in community. We might even have thought that there were brothers or sisters in community that needed converting!

Perhaps it didn't take long for disillusionment to begin to damper the enthusiasm – religious sisters and brothers are not perfect after all!!! Perhaps we even had a vocation or faith crisis. Is this really where God wants me?

Community life is not what I thought it would be! Then the questions – why is sister so impatient when I ask a simple question? Why is brother ignoring me when I try to speak to him after prayer? Why does everyone rush out of the chapel to go to work? Why does no one greet me in the morning? It was always the first thing we did at home! We spend so little time doing things together because everyone is so busy!

I'm sure that we can go on and on with the questions we asked ourselves when we first started out many years ago; questions that young women and men probably also ask today, as they search for meaning and authenticity.

Each person comes with their own experience of family; the values that they were taught when

growing up. Things that we take for granted. Perhaps this causes the first shock when coming into a community “culture”, which may have a very different set of values.

Very often, these are things that are not spoken of. The young person, or new arrival is often expected to ‘fit in’ – we have always done it this way.

There is an old story about a monastery and a cat. When the spiritual teacher and his followers would gather in the evening for meditation, the cat that lived at the monastery would make too much noise for them to concentrate. So, the teacher began to tie the cat up each evening before meditation. This allowed everyone to concentrate without distraction.

Before long, tying up the cat became part of the meditation ritual. Eventually the cat died, and so a new cat was found that they could tie up before evening meditation.

Of course, tying up a cat had nothing to do with meditation. It started out as a way to accomplish the meditation without distraction. But eventually became part of the meditation ritual, and then even became so engrained in the practice that they felt like they couldn’t meditate without tying up a cat.

Does this happen in our communities – we have always done it that way (even if it is no longer relevant or even necessary)?

I’d like to suggest that there is one main key to understanding the differences and that is the way of understanding religious life. What is our vision as a congregation? Is this my point of reference? Is this the point of reference in our formation programs, our community life, our mission etc.? When we enter religious life, we often take things literally – we have obligations to fulfill – doing my prayer and my formation/studies, following the timetable, doing my ministry (perhaps something I feel passionate about or something I have never done before or that I don’t want to do). It is what gives them their ‘new’ identity. Is this perhaps also what we use when evaluating the young person at the different stages? They are good religious because they are doing what they should do.

Through example, formation and accompaniment, the young person is helped to

gradually discover that becoming a religious is about personal responsibility, owning my behaviour and doing what I do because I want to, because this life is what God has called me to and not because I have to. I’d like to share a simple experience that I had during my novitiate and that has stayed with me over the past 45 years. Every Saturday, I used to go with a sister for the meeting of the girl guides. On one occasion, they were planning an outing; to go mountain climbing. I asked the novice mistress if I could go with them. She asked me to decide and then to tell her what decision I had made and why. It was so simple and yet so difficult for me. It would have been so much easier for her to say yes or no and I would have accepted it. She was teaching me in a very practical way how to discern and to take responsibility for my decision.

It is about making connections between my call, my formation, my community living, mission and ministry. That is, my call is what motivates me. In other words, it is about becoming a ‘spiritual’ adult. Jesus becomes the reason for doing what I do and not fear of my superiors or whether or not I will make my vows. He is the only one I am trying to please.

In my experience, to help in this whole area, we have tried to have an elderly sister in the novitiate. She is very often a real example of what we are trying to teach the young sisters. There is mutual exchange between her and the young women. She is an example of perseverance and faithfulness for many years. She has wisdom to share from her own experience, struggles and joys. She has time and patience to be with and to listen to the young. At the same time this can be a challenge for the older sister because the young usually want to do everything for them. There is a mutual accompaniment and understanding of each other’s struggles and needs.

The older religious, who isn’t the superior or formator can become a mentor and confidant, while the younger sister/brother can keep the older brother/sister young at heart, while understanding their limited energy levels and limitations.

In Deuteronomy 30:19, God says to Moses – “I put before you ‘life and death’. Choose life”. Is this not what our life, our spirituality, our vows are all about. *They have value only as saying*

something about what it is to be alive. So, we can say that as we grow in our understanding and living of our commitment, we are led to an ever-deeper freedom in the Lord, shedding what burdens us as we journey together.

Vows – when we begin religious life, we often see the vows connected to what we have to give up, what we must or mustn't have or do.

Then later, as we grow and mature in our understanding through ups and downs, through formation (both initial and ongoing), we realise that it is a lifelong journey.

By profession, we open ourselves to God's infinite love. Our self-sufficiency must be converted to self-gift in response to God's unconditional love.

Poverty – moving from 'few possessions, giving to the poor and needy' to nothing else but You'.

Obedience – moving from 'having to do what I am told' to 'not my will but yours'. Obedience for the reign of God – inner freedom to give all to God.

Chastity – moving from 'no family of my own' to 'no one else but You'. Chastity for the reign of God – my heart is restless until it rests in Him.

Man/woman cannot fully find him/herself except through a sincere gift of self (Gaudium et Spes 24).

A gift of self, which is in all areas of life – vows, community life, ministry

So, the question that we need to constantly ask ourselves is – Where is my treasure? Where is my heart?

With the help of some examples suggest ways and means to work through some of the above

Always keep the aim and vision of the congregation before us – I am not here for myself. If we are together in community, it is because it is God who has called us. Is intergenerational living not an integral part of our witness to the world, especially today's world that has no time for the elderly or the young (only for the workforce age group)?

What are our congregation traditions, our way of welcoming/integrating new members, our story telling?

What are our congregation traditions, our way of welcoming/integrating new members, our story telling?

Story telling – Sitting around a fire or during a meal. In listening with the ear of our hearts, we can learn how our fellow sisters have faithfully lived our charism and mission over decades of life in community. Their stories can tell us more than a formation class or article ever could. We also listen to the enthusiasm and energy of the young who desire to become a part of the story, of the family.

Generative listening and speaking (conversation in the Spirit, as was practiced during the Synod) Generative listening and speaking - Learn to meet at a deeper level that is beyond difference and age.

Believe that each age has something specific to offer; the gift of each age.

Listen to what the younger generation has to share. They bring energy, gifts, skills, vibrancy and newness. They have high expectations, high ideals. They can share their joys and struggles growing up in today's culture and how difficult it is to find their path in life with so many options before them.

When the young person first enters religious life, they naturally have expectations of their older sisters and brothers in community. They often expect perfection, which can cause disappointment, because they see that we 'older' religious are not perfect. At the same time, it can be comforting for them to see that their elders don't have everything in religious life figured out and that living with questions is normal. It leaves the door open for the Spirit to work.

The elderly or older person is the wise person, the one with experience, the one they approach when they need help, when they want to clarify or understand something. They have patience, commitment, conviction, deeper faith, understanding and experience of living the Charism.

Do I believe that my younger sister/brother has something to offer?

Can we be humble enough to learn from the young, if God has called them, they have something to offer; something to give for the growth of the community, of the Institute for

today – that unique aspect of the face of God that only they can bring?

Again, we come back to God's Story. Does our Intergenerational living, our formation help the young and help each one of us to discover our uniqueness, which is for our world today that it too may rediscover that true life and true meaning are to be found in God alone?

The other, who is different from me, is created in the image and likeness of God. In her/him hides a treasure that I do not know and that must be discovered as a gift from God.

Formation (Initial and Ongoing)

Importance of formation programs – initial and ongoing – allow each one to be themselves developing their gifts, discovering the Charism, deepening their roots in our communities, honing our listening skills, growing in compassion for those who are different from us, and see and serve Christ in new situations. This is how they will live mission. Am I malleable like clay in the hand of the Potter, regardless of age?

Elders can teach the young how to forgive themselves, to find their identity in who they are rather than what they do, and to be grateful for who we are together as community.

How well do we know our Constitutions? What do they say in the chapter on community? What does it mean to be FMM, Holy Family, Dominican, Jesuit etc.?

Through the fraternal life each one learns to live with those whom God has put at his or her side, accepting their positive traits along with their differences and limitations. (**Vita Consacrata 67**)

Living in the Spirit, consecrated persons discover their own identity and find profound peace; they grow more attentive to the daily challenges of the word of God, and they allow themselves to be guided by the original inspiration of their Institute.

Under the action of the Spirit, they resolutely keep times for prayer, silence and solitude, and

they never cease to ask the Almighty for the gift of wisdom in the struggles of everyday life (cf. Wis 9:10). (**VC 71**)

By the action of the Holy Spirit who is at the origin of every vocation and charism, consecrated life itself is a mission, as was the whole of Jesus' life.... more than in external works, the mission consists in making Christ present to the world through personal witness. (**VC 72**)

"The missionary must be a contemplative in action ... he (she) is a witness of God-experience"

(*Redemptoris Missio* No. 91) Encyclical of John Paul II (07/12/1990)

This became very real for me during my 7-year mission experience in Papua New Guinea. It is where I grew up as a woman and as an FMM. I was away from my familiar, protected and limited territory of South Africa. Everything was new; everything had to be learned. I had to make my own everything that I had learnt in my family while growing up, and everything that I had learnt in the Franciscan Missionaries of Mary during my initial formation. I realised very quickly that no one knew me, so there were no pre-conceived ideas. It was like a new beginning; I could be who I wanted to be – allow the real me to flourish or let my weaknesses and limitations take over!!!

I was blessed with sisters in the different communities and others who helped me to move in the right direction – to discover ever more deeply what it meant to be an FMM in this very

different part of God's world. It was during a retreat on our FMM Charism, preached by one of our sisters, that I realised with conviction that my first mission is to my own sisters in community. How can I be present to others, if I can't be present to my own sisters in community? I was discovering with deep joy and conviction what it means to live in God's Story.

This is the challenge; this is the primary task of the consecrated life!

Every time someone new comes to the community, there is a need to reflect on and redo the community project. Arriving new in a community or a service is not only about intergenerational living' that is, connected to age, but rather to the principles – being new I am 'young' and someone younger than me is 'old' because they have been longer in the community?

The exchange of skills and knowledge across generations can be profoundly enriching, providing younger members with wisdom and older members with fresh perspectives.

Learn to meet at a deeper level that is beyond difference and age – how do we adapt, adjust our community programs, depending on who the community members are – students, committed to fulltime ministry, the sick and elderly? Do we want to keep our community program because it is how we have always done things?

Is intergenerational living not an integral part of our witness to the world, especially today's world that has no time for the elderly or for the very young (only for the workforce age group)? Pope Francis often refers to the relationship between elderly and young religious in his homilies on the Feast of the Presentation of the Lord each year. "It is good for the elderly to communicate the wisdom to young people, and carry it forward, not to keep it in a museum, but to implement it by addressing the challenges that life presents to us, to carry it forward for the benefit of all the religious families in the Church. (Pope Francis 2 February 2014). It was 10 years ago, but it is still very actual for us today.

Reflect on the story

A sage asked his disciples, "when do you know that the night is gone, and day is born?"

One disciple said, "Well, when you can distinguish a white thread from a black one." "No", said the sage. "When you can make out a jack tree from a mango against the horizon", another tried. The teacher again said, "No". Others offered other solutions but could not satisfy the teacher. Finally, the wiseman emphatically said, "Listen, when you can look into the eyes of a stranger, and see your own brother or sister in those eyes, then the day is dawned for you. Until then you are in darkness".

Is this not our desire in our intergenerational living for mission?

Conclusion

At the beginning I mentioned that we would come back to God's story. I'd like to suggest that what I have shared with you is an attempt to understand how we are called to always remain in God's story because it is our story. It is only in remaining in this story, which is the story of humanity that together we will discover who God is calling us to be and what God is calling us to do for our broken world today.

I'd like to conclude with a reflection I had a few years ago. It is a blessing that I offer to each one here today. While it speaks of Africa, it is actually true for our whole world.

May the spirit of *UBUNTU* lead you and guide
you in your choices.

May she watch over you in your goings and
comings.

May she teach you her ways in the secret of
your heart.

She is the *compassion* and *forgiveness*
that calls you in the pain and agony of the lost
and broken.

She is the *care* and *love*
That holds you in the embrace of family and
friends.

She is the *honesty* and the *self-control*
That grows your relationships.
She is the *responsibility* and *perseverance*
That heals a nation.

Listen to Mother Africa,
she will enfold you in her spirit;
The spirit of *UBUNTU*

Psycho-Spiritual Perspective for Intergenerational Living for the Mission

“I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions.” - Joel 2:28

I. MEANING AND SIGNIFICANCE OF INTERGENERATIONAL LIVING

As a preamble, we have two areas of interest to reflect about: The first is about the reason for this topic. And the second, the significance of the topic itself, which in turn will carry forward this presentation. Why did we choose to study

this theme from a **psycho-spiritual perspective**? **Psychological**, because of the necessity to understand deeply the **Person** who is at the centre and also, the nucleus of this theme. Therefore, we shall try to understand the psychological dynamics that surround our intergenerational living. **Spiritual**, because the very existence and the mission of a religious person pivots around their spirituality and rapport with God. Hence our reflection on the spiritual aspects of ‘intergenerationality’.

The theme, Intergenerational living for the mission today is indeed a poignant and significant theme because of the ever-increasing impact of ‘intergenerationality’ within our religious communities. Although this topic has been much-discussed in the past twenty years, we are at a crucial juncture of history, wherein the constant evolution of different generations

warrants our special attention. Four fundamental *ex-facto* themes contained in this theme are: a) Individuals belonging to different generations; b) these individual members forming a communities c) mission to be accomplished d) Discerning the signs of the times. Each of these key areas are clearly expressed by Church documents and by the Popes.

- a) Every individual is precious in the sight of God because, “when God created man, He made him in the likeness of God. Male and female He created them, and He blessed them...” (Gen 5:1-2). Affirming God’s predilection for every individual, we read in *Lumen Gentium*, “by these gifts he makes them fit and ready to undertake the various tasks and offices which contribute toward the renewal and building up of the Church” (LG, no. 12).
- b) These precious individuals come together to form communities for an important reason. In *Fratelli Tutti*, Pope Francis voices eloquently, the spirit of communion that must embellish our communities. He says, “Let us dream, then, as a single human family, as fellow travellers sharing the same flesh, as children of the same earth which is our common home, each of us bringing the richness of his or her beliefs and convictions, each of us with his or her own voice, brothers and sisters all” (FT, no. 8).
- c) The mission that we as religious are asked to fulfil is a mandate given by the Church to all the congregations, right from the founding of their respective congregations. “The same generosity and self-sacrifice which guided your founders must now inspire you, their spiritual children, to keep alive the charisms which, by the power of the same Spirit who awakened them, are constantly being enriched and adapted, while losing none of

their unique character. It is up to you to place those charisms at the service of the Church and to work for the coming of Christ's Kingdom in its fullness" (St. John Paul II).

- d) signs of the times, through which we discern the Spirit who works in history and helps us to be relevant. *Gaudium et Spes* confirms this fact saying, "The Church has always had the duty...Our job is not to accommodate ourselves to the times, but rather to scrutinize the signs of the times—both good and bad—and interpret them in the light of the Gospel" (GS, no. 4).

What does intergenerational living mean?

Intergenerational living refers to a lifestyle or community structure where multiple generations - such as young adults, middle-aged individuals, and older adults - live together or in close proximity, fostering interactions, mutual support, and shared resources. This approach is grounded in the idea that each generation brings unique perspectives, experiences, and strengths that can benefit the others.

In religious communities, intergenerational living is often embraced to enable younger and older members to support each other in fulfilling shared missions. The Catholic Church, for example, views intergenerational living as a means to strengthen the community through wisdom, mentorship, and shared spirituality across ages. It creates a two-way beneficial environment where younger members benefit from the guidance and lived experience of elders, and older members find renewed purpose and support from younger generations, thereby, enhancing the continuity and effectiveness community's mission.

II. SOCIO-PSYCHOLOGICAL UNDERSTANDING OF TODAY'S GENERATION

Our communities are like a mosaic of different cultures of people, as well as different ages. The rich diverse tapestry of different personalities of our communities is like a beautifully structured mosaic. Just as the society in which we live in today, our communities are also like a mosaic of different cultures and age groups, consisting of

people from different nationalities, cultures, languages, and of different ages.

Definitely, our communities are made up of both young and the old, both the experienced and the newcomers. What do we know about the personality of our brothers and sisters who live with us? In what manner do these people of different ages living together contribute to fulfilling our common ministry. From the perspective of Sociology, we are aware that Sociologists and demographers call these age groups as **GENERATIONS**.

A generation generally defined as a group of people born and living around the same period, usually spanning 15 to 20 years. Each generation is characterised by their sharing of common cultural experiences, social influences, and historical events that shape its worldview, values, behaviour patterns and religious beliefs. These collective experiences create a distinct generational identity, influencing everything from work habits and technology usage to social and political views. Sociologists have demarcated Five different generations of people starting from the year 1946 to 2024.

- a) Baby boomers (born between 1946 to 1960)
- b) Gen X (born between 1961 to 1980)
- c) Gen Y (born between 1981 to 1995) Also called as Millennials
- d) Gen Z (born between 1996 to 2010)
- e) Gen Alpha is the latest generation (those who are teenagers today)

a) BABY BOOMERS (1946-1960)

The term 'Baby Boomers' refers to the generation born after World War II, between 1946 and 1960. It is attributed to the sudden increase in birth rates during this period, known as the 'baby boom'. Baby Boomers, born between 1946 and 1960, were shaped by impactful historical shifts that influenced their outlook and values. Their strengths are: **a) Vast experience and Strong Work Ethic** – known for their dedication, perseverance, strong sense of commitment to work often creates high productivity and reliability; **b) Insights and Wisdom** learned from years of experience can teach young generations from their reservoirs of knowledge and be invaluable mentors; **c) Interpersonal Skills** - Boomers developed

strong face-to-face communication skills, which aid in networking, mentoring, and building professional relationships which can be utilised to help bridge generational differences.

Their weaknesses are: **a) Resistance to Change** - many Boomers may struggle with adapting to new technologies or shifts in ministry dynamics, preferring traditional ways of working; **b) Work-Life Balance** – due to their work-centric lifestyles, Boomers often fail to achieve work-life balance, which can lead to burnout, irritation, over-expectation of others; **c) Reluctance to Retire** - Some Boomers may hold onto senior positions and responsibilities longer than necessary, thus stalling the upward mobility of younger generations.

b) GENERATION X (1961-1980)

Generation X, born between 1960 and 1980, serves as the bridge between the analog and digital worlds. Their strengths are: **a) Adaptability** - their resilient amid rapid changes brings about valuable strengths to the ministry; **b) Independent and Self-Reliant** - often referred to as the ‘latchkey generation,’ they value autonomy and are skilled at working independently; **c) Balanced Perspective** - Gen Xers tend to be practical and have a balanced approach to work and personal life, making them reliable organizers and managers. If their independence is respected and creativity is encouraged, they can do great good for the ministry.

Their weaknesses are: **a) Skepticism and Cynicism** - Gen Xers may approach institutions and authority figures with skepticism, which can hinder collaboration; **b) Individualistic Tendencies** - valuing independence, they sometimes work alone, which can affect teamwork; **c) Work-Life Balance Challenges** - juggling career and personal life is difficult for the Gen Xers thus impacting both their personal and professional lives.

c) GENERATION Y (1981-1995)

Generation Y is often used interchangeably with **Millennials**, generally refers to individuals born between the early 1980s and the mid-1990s. Their strengths are: **a) Tech-Savvy** - Growing up in the internet age, Millennials are comfortable with technology and often create digital

innovation in their place of ministry; **b) Purpose-Driven** - Millennials seek meaningful work that aligns with their values, bringing a sense of mission and social responsibility to their roles; **c) Collaborative and Team-Oriented** - known for valuing teamwork, they bring strong collaborative skills, which enhance creativity and collective problem-solving. Their best will be seen when there are chances for personal advancement and when their ministry aligns with their passion while serving a broader purpose. Making proper use of their technological skills and collaborative approach can bring about innovative successes via transformative ideas.

Their weaknesses are: **a) Entitlement Perception** - Millennials are sometimes seen as expecting rapid career advancement, which, if does not happen, can lead to frustrations; **b) Job-Hopping Tendencies** - known for switching jobs frequently, Millennials may lack long-term organizational loyalty and may look for change of ministry often; **c) Dependence on Technology** - heavy reliance on technology can sometimes lead to decreased face-to-face communication skills, as well as, addiction to technology and social media.

d) GENERATION Z (1996-2010)

Generation Z is the first generation to grow up fully immersed in digital technology. Their strong connection to technology, social consciousness, and appetite for constant change can instil a fresh perspective to the ministry. Their strengths are: **a) Digital Fluency** - as digital natives, Gen Zers are highly skilled with technology, making them quick to adopt new tools and platforms; **b) Socially Conscious** – generation Zers are deeply concerned with social justice, sustainability, and diversity, often advocating and fighting for ethical practices; **c) Entrepreneurial Spirit** - Gen Z is highly resourceful and has a strong drive for innovation, with many young people pursuing entrepreneurial ventures. By tapping into their digital skills, and embracing their commitment to social justice and sustainability, they can be made to contribute meaningfully and create innovative spirit within the community.

Their weaknesses are: **a) Short Attention Spans** – growing up in a digital era, Gen Zers may

struggle to maintain focus on longer tasks or projects; **b) High Expectations for Flexibility** - they often expect flexibility and change in the workplace from the start, which may be difficult to have in more structured environments; **c) Mental Health Vulnerability** - it is this generation that numerous studies have reported high levels of anxiety and stress, probably due to the pressures of social media and economic uncertainty.

REFLECTIVE PRACTICE

Let us take a little time to do some personal reflective practice. By now, you would know the generation to which you belong. And as an extension, I would invite you to think about the any one of your community members who may belong to a generation different from yours. Now let us do this short exercise:

1. Do these strengths and weaknesses apply to you (of your generation)?
 2. Do the qualities of that generation apply to that specific community whom you thought about?
- Take a moment to share these two findings with your neighbour.

III. DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY AND INTERGENERATIONAL LIVING

Erik Erikson, one of the foremost developmental psychologists spoke extensively about the psycho-social capabilities that each person must accomplish based on their age. His 8-stage psycho-social theory is a very popular and extensively used theoretical framework in diverse areas such as, education, career fulfilment, religious commitment and personal development. According to him, over the span of their life time, individuals learn to resolve conflicts specific to each stage of life and also imbibe certain virtues, which, manifest their growth in personal and professional development.

If you look closely at the virtues learnt through each developmental stage, consisting of progressive increase in their age, it would be clear that individuals learn and incorporate various psychological and interpersonal qualities as they develop. Beginning with **HOPE** when they are completely dependent on parents and other caregivers, they imbibe the virtue of **WILL** to master some basic capabilities, from where, they learn the meaning and **PURPOSE** in what they want to achieve in life. This takes us to the fourth stage when as school going children, learn the virtue of knowledge and **COMPETENCE** which makes

Erikson's Psychosocial Stages

Stage	Basic Conflict	Virtue	Description
Infancy 0-1 year	Trust vs. mistrust	Hope	Trust (or mistrust) that basic needs, such as nourishment and affection, will be met
Early childhood 1-3 years	Autonomy vs. shame/doubt	Will	Develop a sense of independence in many tasks
Play age 3-6 years	Initiative vs. guilt	Purpose	Take initiative on some activities—may develop guilt when unsuccessful or boundaries overstepped
School age 7-11 years	Industry vs. inferiority	Competence	Develop self-confidence in abilities when competent or sense of inferiority when not
Adolescence 12-18 years	Identity vs. confusion	Fidelity	Experiment with and develop identity and roles
Early adulthood 19-29 years	Intimacy vs. isolation	Love	Establish intimacy and relationships with others
Middle age 30-64 years	Generativity vs. stagnation	Care	Contribute to society and be part of a family
Old age 65 onward	Integrity vs. despair	Wisdom	Assess and make sense of life and meaning of contributions

them feel capable. It is during adolescence - when are in constant search to know who they are - they learn discover their self-identity and also the virtue of **FIDELITY**.

In fifth stage called as young adulthood, when young people are in the prime of life, they learn to take responsibility for their own lives and that of others, thereby learning the virtue of **LOVE**. As they pass through the period of Middel adulthood, they realise that they need to contribute to the society in various ways, and that's why they are focussed on productivity and generativity in whichever way of life they had chosen. During this period, they learn the virtue of **CARE**, a quality that is other-centred and transformative. The final stage of life, when individuals have worked long enough and developed themselves and their places of ministry, they reach the state of serenity and **WISDOM**.

Applying this theory in intergenerational living, it is not difficult to understand what are **VIRTUES** that we need to learn as we pass from our young age to old age, always growing intelligently, serenely and wisely.

IV: PSYCHO-SPIRITUAL JOURNEY TO INTERGENERATIONAL LIVING

The Catholic Church, in its centuries-long history, has often emphasized the importance of intergenerational living among religious communities, where priests, religious sisters, and brothers are deeply rooted in a shared mission. These communities are not just structured for practical purposes; they are deeply spiritual and relational units. Within these settings, intergenerational living plays a crucial role, offering a dynamic of mutual learning, mentorship, and the transmission of faith and ministry. Therefore, it is crucial to understand how different generations can work together to fulfil their shared mission

Biblical & Theological Foundations of older generation's mission

The Bible presents a vision of life that involves the cooperation and mutual dependence of different generations. This is evident both in the Old Testament and the New Testament where we see a strong emphasis on the passing of

wisdom, faith, and responsibilities from one generation to the next. The role of elders and the rapport they need to have with the young are very clearly enumerated in the Bible.

1. Elders as Custodians of Wisdom and Tradition

In the biblical tradition, elders are respected as custodians of wisdom and experience. Their primary responsibility is to pass on the legacy and to transmit the knowledge of God's covenant, His laws, and His ways to the younger generation.

- **Deuteronomy 32:7:** "Remember the days of old; consider the years of many generations. Ask your father, and he will show you; your elders, and they will tell you."

2. Teaching the Laws and Commands of God

Elders have the duty to teach and instruct the young ones and to prepare them for owning up the knowledge of the truths that God teaches us.

- **Deuteronomy 6:6-7:** "These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up."

3. Mentoring and Discipleship

The Bible often depicts a mentoring relationship between elders and young people. These elders provide spiritual and practical guidance. This mentorship is crucial because the younger generation are prepared to take responsibilities.

- **Titus 2:2-6:** "Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness... Older women likewise are to be reverent in behaviour... train the young women... Likewise, urge the younger men to be self-controlled."

4. Elders as Role Models in Mission

Elders are called to set an example through their conduct and character. The younger generation learns not just through instruction but by observing the life and behaviour of the elders.

- **1 Peter 5:1-3:** “To the elders among you, I appeal as a fellow elder... Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them—not because you must, but because you are willing, as God wants you to be... being examples to the flock.”

5. Preparing Young Leaders for Service

A critical aspect of the elder's role is identifying and preparing young people for leadership. There are very many examples older leaders training the younger ones. Three good examples are:

- **Moses and Joshua:** Moses mentored Joshua to take over leadership of the Israelites and lead them into the Promised Land (Deuteronomy 34:9). Moses prepared Joshua for this critical role through training and by entrusting him with responsibilities.
- **Elijah and Elisha:** Elijah prepared Elisha to take over as prophet in Israel, showing him how to fulfil his role and passing on the mantle of leadership (2 Kings 2:9-15). Elisha observed and learned from Elijah's ministry before taking on his mission.
- **St. Paul and Timothy:** 2 Timothy 2:2: “And the things you have heard me say in the presence of many witnesses entrust to reliable people who will also be qualified to teach others.”

Biblical foundation for the role of young People

In fulfilling the mission of a religious community, where there are older confreres and religious sisters who have previously carried out that mission, the role of young people is deeply significant. Young people bring new energy, creativity, and fresh perspectives, while also learning from the wisdom and experience of the elders. Their role is complementary to the older generation, with the shared goal of continuing and revitalizing the mission.

1. Bringing New Energy and Enthusiasm

Young people are often characterized by their energy, passion, and enthusiasm, especially

when some older confreres or religious sisters may no longer have the physical strength or stamina to carry out certain tasks. Their youthful vigour can breathe new life into the mission, enabling it to expand and reach more people.

- **1 Timothy 4:12:** “Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith and in purity.”

2. Being Open to Guidance and Formation

Being open to formation and spiritual guidance is a hallmark quality of young people. In communities where mission work has been ongoing, the spiritual and pastoral knowledge of elders can greatly shape the effectiveness of young people in their work.

- **Proverbs 9:9:** "Instruct the wise and they will be wiser still; teach the righteous and they will add to their learning."

3. Building Relationships and Reaching New Audiences

It is the younger religious that has a natural connection with their peers and younger generations in the wider society. They act as a bridge between the older members and the young people in a very effective manner, and they can expand the reach of the mission to new audiences.

- **Acts 2:17:** "In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams."

4. Being Courageous and Taking Initiative

It comes naturally to young people to be courageous in taking new initiatives and decisions when it comes to new types of ministries. In some cases, this means taking risks, launching new projects, or expanding the community's mission into uncharted areas where older members may not have had the opportunity or resources to venture.

- **Joshua 1:9:** “Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid;

do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go."

V. INTERGENERATIONAL SYNERGY

The Way Forward

We are invited to emphasize the synergy between people of different generations in fulfilling the mission. It is important to accentuate that each generation has strengths that complements those of the other generations. Only when these strengths are integrated into a cooperative dynamic, our collective mission will thrive and flourish. So, with this proactive and growth-oriented perspective, we can look at ways and means by which intergenerational living can become an actuality.

1. **Mutual respect and mentorship:** The first and foremost quality that all of us can learn is to respect each other and assist each other in our common ministry. In his letter to the elderly in 1999, Saint Pope John Paul II, encouraged both young and old to work together for the communion of the Church saying, "The future of every people on earth depends in large part on the quality of relations between generations."
2. **Complementary role of generations in Ministry:** Each generation contributes uniquely to the life and mission of the Church and their complementarity will be witnessed only each one's role is nurtured and supported. In his message for the 43rd World Day of Social communication (2009), Pope Benedict focussed on the significance of the mutuality of mission: "The elderly is entrusted with the task of passing on the wisdom and faith accumulated over the years, and the young are called to embrace this heritage and make it fruitful in new ways."
3. **A place of welcome and empowerment of all generations:** The Church and its mission can become fruitful when the experience of the elderly and the vitality of the young are recognized for their worth and all generations of religious are empowered to contribute to the mission. In fact, Pope Francis has often

spoken about the need of the older people to empower the young ones and the duty of the younger ones to acknowledge them. In *Christus Vivit* (2019), Pope Francis said, "Young people have the strength to move forward, the elders have the wisdom and memory to accompany them" (CV, 199).

4. **Dialogue between generations:** Intergenerational dialogue is a very important aspect of religious communities if they want to fulfil their mission in the best possible manner. Pope Francis was enthusiastic when he encouraged a honest and transparent dialogue between the elderly and the young religious. "The elderly can help young people to discover the richness of their own roots, their memory, and to bring out the best of themselves" (CV, 187).
5. **Jesus Christ, the fount of Intergenerational living:** The Second Vatican Council stressed rightly the foundation of our common living. The council emphasized the duty of all its members to participate in its mission and called for a dynamic collaboration between different states of life, including the clergy and laity, men and women, young and old. "The Church, for her part, helps us to respond to these needs, by enabling us to draw from Christ, in whom the source of our life and mission lies" (GS, 1965).

Conclusion:

The psycho-spiritual perspectives of intergenerational living for the mission in communities of priests and religious sisters is indeed an exploration in to a comprehensive framework. We have tried to present a synthetic and workable framework through a biblical, theological, anthropological, psychological and practical perspectives. The challenges are many, but the possibilities are also numerous in making sure that different generations can come fulfil our common mission.

(Rev. Dr. Joseph Jeyaraj Swaminathan, sdb
Associate Professor of Psychology,
Università Pontificia Salesiana,
Rome, Italy.
Ph: +39 3249051085
Jeyaraj67@yahoo.com)

Perché non dialoghiamo? Dialogo nella Chiesa e nella Missione

1. Introduzione

Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo i nostri lavori all'interno di questa giornata seminariale, organizzata in modalità congiunta dal SEDOS, che ha curato la parte della mattinata, e il IACM (*International Association of Catholic Missiologists*), che invece si è presa carico del programma pomeridiano. Da parte dell'IACM, in particolare del presidente Gianni Criveller, desidero esprimere la mia gratitudine a Fr. John Paul, segretario del SEDOS, e a tutti coloro che hanno reso possibile questa collaborazione. Penso che sia un primo tentativo nel cammino della sinodalità fattiva e delle sinergie molto auspiccate da papa Francesco soprattutto all'interno della Chiesa.

Mi è stato chiesto di moderare questa sessione pomeridiana, ma anche di presentare a mo' di introduzione delle riflessioni sul tema, che nelle prossime due ore ci terrà impegnati e che recita: *Dalla sinodalità alla missione: la via della Chiesa per il mondo di oggi*. Visto che da circa trent'anni mi occupo di dialogo – in particolare di dialogo interreligioso – ho pensato di offrire alcune riflessioni sul ruolo proprio del 'dialogo', all'interno della Chiesa e della missione. Si tratta di un tema molto vasto, come ben sapete. Inoltre, è da decenni al centro di riflessioni, anche di confronti e non di rado di scontri. Infatti, ancora oggi non si è arrivati ad

una modalità soddisfacente e esaustiva del rapporto fra missione e dialogo, due aspetti che continuano a essere in tensione fra di loro – e probabilmente lo rimarranno anche in futuro – nonostante da più parti si tenti una mediazione, che probabilmente non è possibile in modo definitivo. Infatti, fin dalla questione che portò allo svolgimento del primo Concilio della storia – quello di Gerusalemme – il rapporto fra i cristiani e coloro che credono diversamente è stato uno dei nodi più complessi da affrontare e armonizzare all'interno dell'esperienza dell'annuncio cristiano nel corso dei secoli. E continua ad esserlo anche oggi, sia pure con modalità e nodi diversi.

2. Un viaggio paradigmatico: Indonesia, Papua, Timor Leste e Singapore

Ci sarebbero diverse modalità per affrontare questo argomento. Oggi tenterei di farlo, proponendo alcune considerazioni sul recente viaggio di papa Francesco in Asia e Oceania. Esso, mi pare, abbia toccato punti, che hanno messo in evidenza ora il dialogo ora la missione, offrendo, tuttavia, un quadro unitario di approccio e di esperienza. È evidente che l'Indonesia – il Paese musulmano più grande al mondo – con la presenza di diverse religioni – induismo, buddhismo, cristianesimo e religioni tradizionali – ha offerto una piattaforma ideale per affrontare la questione del dialogo, ma non solo. Così pure Singapore dove la presenza

confuciana e taoista è molto forte e dove da tempo, a prescindere dalla Chiesa cattolica e, anzi, molto prima del suo impegno, il dialogo è presente a livello di leaders e fra questi e il governo. Le altre due tappe del viaggio di Francesco – a Papua e a Timor Leste – sono state invece caratterizzate da una dimensione tipicamente di ‘annuncio’ sia pure in contesti profondamente diversi. In Papua Nuova Guinea, la presenza cristiana – e cattolica in particolare – vive una fase ancora di primo annuncio in un ambiente che si potrebbe definire – e non solo per la posizione geografica rispetto a Roma – ‘alla fine del mondò. Timor Leste, invece, insieme alle Filippine, rappresenta una eccezione per il continente asiatico. È, infatti, una nazione cristiana cattolica quasi nella sua totalità – ci sono anche indù, buddisti e musulmani ma in ragione trascurabile.

In questo intervento introduttivo vorrei offrire solo alcuni punti di riflessione per aprire eventuali piste di ricerca.

2.1 «La fede si trasmette a casa ... in dialetto»

Nonostante quanto appena detto, sulla netta differenza dei contesti del viaggio, Papa Francesco non ha mai separato il discorso del dialogo da quello dell’annuncio. Già a Giacarta, in pieno contesto di dialogo con l’Islam, Bergoglio ha colto la prima occasione che gli si è presentata per sottolineare come deve avvenire l’annuncio, declinando tre elementi che sono parte della sua visione della missione: la famiglia (casa), i catechisti e il dialetto (lingua) di trasmissione. È indubbio che, anche grazie alla sua esperienza personale con nonna Rosa, il Magistero di papa Francesco riguardo all’annuncio ha da subito messo in evidenza il ruolo delle nonne, delle mamme e dei catechisti. Di fronte ad una di queste che aveva appena raccontato la sua esperienza di annuncio nel contesto di un Paese musulmano, papa Francesco ha tenuto a sottolineare che *«la fede si trasmette a casa [...] si trasmette in dialetto. E le catechiste, insieme alle mamme e alle nonne, portano avanti questa fede»*.¹ Indubbiamente, l’attuale papa, forse come mai

prima, sottolinea nella dimensione dell’annuncio il ruolo dei componenti della famiglia di origine e, soprattutto, nei Paesi cosiddetti di ‘missione’ quello dei catechisti. Ci ha tenuto a sottolinearlo, come aveva fatto molte altre volte.

La Chiesa la portano avanti i catechisti. I catechisti sono coloro che vanno avanti, che vanno avanti. Poi vengono le suore - subito dopo i catechisti -; poi vengono i preti, il vescovo [...] Ma i catechisti sono “al fronte”, sono la forza della Chiesa.²

Mi pare importante sottolineare questi aspetti. Raramente – oserei dire mai - infatti, in passato, il ruolo della madre e della nonna e della loro comunicazione in dialetto era stato sottolineato come nell’attuale magistero che vede una linea di continuità con quanto fanno i catechisti. Questi, infatti, quasi sempre presenti nella stessa parrocchia o villaggio, rappresentano un proseguimento e approfondimento rispetto alla realtà evangelizzatrice della famiglia. Inevitabilmente, lo fanno con la stessa lingua/dialetto come mezzo di comunicazione. In questo contesto, un ruolo fondamentale è quello anche delle suore/consacrate. Spesso sono esse stesse le catechiste che continuano il lavoro iniziato da mamma e nonna. Apprezziamo, allora, all’interno di questo processo figure femminili, come le vere protagoniste dell’annuncio, soprattutto quando questo avviene ancora in età prescolare o dei primi anni scolari.

2.2 Fraternità e compassione

Altri due aspetti che sono emersi come caratterizzanti l’annuncio e che, allo stesso tempo, ci portano alla dimensione del dialogo, all’interno del contesto missionario, sono la ‘fraternità e la ‘compassione’. Papa Francesco ne ha parlato proprio in Indonesia dove questo era il titolo che i vescovi avevano dato alla tappa del grande arcipelago: *Fede, fraternità e compassione*. Questi ultimi sono atteggiamenti caratterizzanti, in modo decisivo, l’annuncio e, quindi, la missione in quanto tale.

Spesso, la ‘fraternità’ è stata raccomandata come dimensione *ad intra* della comunità

¹ Papa Francesco, *Discorso del Santa Padre*, Incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e i catechisti, Jakarta (Indonesia), 4 settembre 2024.

² *Idem*.

cristiana che annuncia. Essa, infatti, vissuta all'interno della comunità è un potente vettore per l'annuncio, come risulta dagli Atti degli apostoli e dal modello delle prime comunità cristiane. Tuttavia, il modo in cui Bergoglio ne parla in questa occasione, appare orientato maggiormente *ad extra*. La 'fraternità' viene, infatti, declinata dal papa come l'atteggiamento di «*apertura con cui [la Chiesa locale] si relaziona alle varie realtà che la compongono e la circondano, a livello culturale, etnico, sociale e religioso, valorizzando l'apporto di tutti e donando generosamente il suo in ogni contesto*».³ E', quindi, attraverso la 'fraternità' vissuta *ad intra*, che si può costruire una comunità evangelizzatrice, perché capace di testimoniare e rendere visibile il Vangelo che si vuole annunciare. Tuttavia, è attraverso la 'fraternità' vissuta *ad extra* che si può annunciare con rispetto per le culture e le tradizioni, evitando di imporre l'esperienza e la verità cristiana, ma, piuttosto, proponendola nelle modalità che possa essere ascoltata, accolta e, eventualmente, accettata secondo la lingua, l'immaginario e il patrimonio culturale locale.

Strettamente e profondamente legata alla fraternità è la 'compassione', la seconda categoria sulla quale papa Francesco ha insistito a Giacarta, affermando che si tratta di qualcosa di molto legato alla 'fraternità'. *Com-patire* significa, infatti, sentire quanto l'altro sente e ciò significa, in ultima analisi, essere suo fratello o sua sorella. L'essere fratelli/sorelle, in questo senso, ci apre agli altri – non solo all'interno della Chiesa ma anche con coloro che appartengono ad altre Chiese e comunità ecclesiali, altre tradizioni religiose o che non hanno un riferimento di fede alcuna -, rendendoci capaci di riconoscersi «*diversi come due gocce d'acqua*». In effetti non ci sono gocce d'acqua che sono uguali. La fraternità e la compassione ci guidano, dunque, sulla strada di accoglierci a vicenda, riconoscendoci uguali nella nostra diversità.⁴ In questo contesto, l'annuncio può e deve continuare, ma ciò che

cambia è l'atteggiamento che si allontana dalla pretesa dell'imposizione, foriera di 'proselitismo' e, piuttosto, si realizza con un senso fraterno e compassionevole, valorizzando quanto ogni popolo e etnia comunità porta con sé come ricchezza. In sintesi, riprendendo Paolo VI, ma anche Giovanni Paolo II, papa Francesco sottolinea come «*annunciare il vangelo non voglia dire imporre o contrapporre la propria fede a quella degli altri, non vuol dire fare proselitismo, vuol dire condividere la gioia dell'incontro con Cristo sempre con grande rispetto e affetto fraterno*».⁵ Proprio questo è un annuncio che si fa dialogo e a questo proposito mi viene in mente la frase di un amico rabbino, da decenni impegnato nell'esperienza del dialogo che, in occasione di uno scambio ebraico-cristiano, mi diceva che il dialogo è esattamente «*dare all'altro la possibilità di essere altro*'.

3. La via del dialogo è aperta a tutti

Parlando della fraternità, dunque, appare spontaneo collegarsi al dialogo. La fraternità, infatti, è la dimensione che favorisce la possibilità dell'incontro. Essa parte dalla premessa, vera fondazione antropologica, che tutti gli uomini e le donne hanno un unico Padre, Dio, e, come conseguenza, sono fratelli e sorelle. Questa prospettiva è una sorta di *fil rouge* che lega l'esperienza e l'insegnamento dialogico di papa Francesco. E il recente viaggio lo ha confermato. Due sono le dimensioni che possiamo apprezzare in tale senso.

3.1 Il riconoscimento e apprezzamento di iniziative altrui

Nel dialogo interreligioso, a parte il coraggio di saper prendere l'iniziativa per stabilire rapporti e legami di amicizia, è fondamentale anche il sapere riconoscere e apprezzare quanto gli altri fanno in tal senso. Infatti, sebbene la Chiesa cattolica sia riconosciuta universalmente come promotrice e fautrice di dialogo fra persone di diverse credenze religiose, non è stata la prima e unica istituzione a proporre un incontro di dialogo interreligioso. Basta pensare al ruolo avuto dal *Parlamento Mondiale delle religioni*, tenutosi a Chicago nel 1892. In questa

³ Papa Francesco, *Discorso del Santa Padre*, Incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e i catechisti, Jakarta (Indonesia), 4 settembre 2024.

⁴ *Idem*.

⁵ *Idem*.

prospettiva, un elemento fondamentale nella costruzione del dialogo – e papa Francesco ne è esempio eloquente – è l'apprezzamento degli sforzi compiuti dagli altri. La svolta conciliare e il documento *Nostra Aetate* sono spesso citati da attori e promotori del dialogo anche di altre religioni. Tuttavia, la Chiesa cattolica ancora oggi si trova ad essere invitata e coinvolta in iniziative prese da altri. Un esempio recente, sono i convegni interreligiosi voluti dal presidente del Kazakhstan già da un paio di decenni, a cui lo stesso papa Francesco ha voluto partecipare due anni fa. Il recente viaggio è stato significativo in tal senso. Papa Francesco ha benedetto il *tunnel dell'amicizia* che l'imam della moschea di Istiqlal, Nasaruddin Umar, fondatore del *Masyarakat Dialog antar Umat Beragama*, organizzazione di dialogo e già vice-ministro degli Affari Religiosi, e l'arcivescovo di Jakarta, il cardinale Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, hanno voluto costruire per unire i loro rispettivi luoghi di culto: la moschea appunto e la cattedrale cattolica di Santa Maria dell'Assunzione. Papa Francesco ha voluto attraversare il tunnel ed ha rivolto un saluto e un ringraziamento per questo elemento significativo che unisce – non solo architettonicamente – una cattedrale e una moschea.

Noi credenti, che apparteniamo a diverse tradizioni religiose, abbiamo un ruolo da svolgere: aiutare tutti ad attraversare il tunnel con lo sguardo rivolto verso la luce. Così, al termine del percorso, si può riconoscere, in chi ha camminato accanto a noi, un fratello, una sorella, con cui condividere la vita e sostenersi reciprocamente.⁶

Un secondo momento, che aiuta a comprendere l'apprezzamento degli sforzi di altri sul cammino del dialogo è stato quello della conversazione con i giovani di diverse religioni a Singapore. In quell'angolo dell'Asia, infatti, il dialogo è stato proposto ed è nato ben prima del Concilio Vaticano II, lontano dalla Roma cattolica e grazie a una idea suggerita da uno *sheik* musulmano e allo sforzo di realizzazione del progetto da parte di *leaders* di diverse fedi. Vale la pena ripercorrere il cammino compiuto dalla fine degli anni Quaranta da parte del

Singapore Interreligious Organization, di cui fa parte uno dei giovani coinvolti nel dialogo con il papa.

Il 15 gennaio del 1949, ancora in piena era coloniale, Syed Ibrahim bin Omar Alsagoff, noto esponente della comunità musulmana del luogo, invitò varie personalità del mondo religioso della Singapore di quel tempo per celebrare la presenza in città di Maulana Mohamed Abdul Aleem Siddiqui, un grande leader religioso e maestro spirituale nato in India. Si trattava di una nota personalità che viaggiò per il mondo per una quarantina d'anni per diffondere le sue idee sulla religione musulmana. Fu proprio lui a suggerire ai presenti, una trentina, di studiare come realizzare quella collaborazione ed unità di intenti che i vari leaders avevano espresso nel corso della serata. Nemmeno un mese più tardi, venne convocato un secondo incontro che avrebbe segnato un passo storico. Il 4 febbraio, infatti, i vari leaders religiosi si ritrovarono una terza volta presso la residenza di Syed Ibrahim bin Omar Alsagoff, alla presenza dell'Alto Commissario britannico, massima autorità coloniale, per dar vita alla *Interreligious Organisation of Singapore*. La sua finalità era quella di favorire “una vera amicizia fra i leaders delle varie religioni in modo da poter lavorare insieme per il beneficio della pace e la felicità dell'umanità”. L'IOS non ha mai cessato di esistere. La presidenza cambia ogni anno garantendo che via via ciascuna religione sia rappresentata a turno. Questo ha favorito nella metropoli di Singapore una maturazione al dialogo fra le varie comunità culturali, religiose ed etniche. È quello che emerso dal dialogo fra i giovani e Bergoglio, che al termine ha avuto parole significative: «Vi ringrazio di queste domande e sono contento di incontrare i giovani, incontrare questi coraggiosi, quasi 'sfacciati', sono bravi!»⁷.

Si tratta di due esempi significativi in cui, come in altre occasioni, papa Francesco ha mostrato alla Chiesa cattolica la necessità di un impegno a cogliere la creatività e la positività dialogica degli altri, accogliendo il loro invito a impegnarsi insieme e continuare il cammino comune. Allo stesso tempo ha mostrato apprezzamento per le loro iniziative e il

⁶ Papa Francesco, *Discorso nel Tunnel dell'Amicizia*, Jakarta, 5 settembre 2024.

⁷ Papa Francesco, *Dialogo con i giovani sul dialogo interreligioso*, Singapore, 13 settembre 2024.

cammino fatto. Significativo a questo proposito quanto ha affermato con gratitudine ancora a Jakarta: «*Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno*»⁸.

3.2 La centralità del linguaggio del corpo e dei simboli

Chi da tempo è impegnato nel dialogo interreligioso conosce l'importanza dei simboli e del linguaggio del corpo. Entrambi possono essere grandi facilitatori del dialogo. Papa Francesco fa un uso attento ed opportuno di entrambi. Ricordiamo il camminare mano nella mano con l'imam di al-Azhar, al-Tayyeb, avviandosi alla grande sala di Abu Dhabi e abbracci scambiati in diverse parti del mondo con altri leader religiosi. Quello di Abu Dhabi è stato un segno importante a corredo e conferma di quanto sarebbe avvenuto pochi minuti dopo. Nei giorni trascorsi a Jakarta non sono stati pochi questi segnali. Quello che, senza dubbio, è rimasto nell'immaginario comune è stata la vicinanza dell'imam al papa. Divisi non solo dal punto di vista religioso ma anche dall'età, il gesto di rispetto dell'imam – che ha baciato il papa sulla testa – non poteva passare inosservato. Questi segni sono molto più efficaci che affermazioni, firme, documenti. Si tratta di dialogo in atto con immagini che restano nella mente delle persone.

Parlando di simbolo, poi, il 'tunnel dell'amicizia' rappresenta una immagine di vicinanza e di impegno a costruire ponti che parla da sé e manda un messaggio chiaro. Significativo che papa Francesco abbia voluto

attraversarlo. Anche questo parla di apprezzamento, da una parte, e di adesione a una proposta di amicizia, dall'altra.

Un terzo elemento significativo mi è parso il dialogo con i giovani – appartenenti a diverse tradizioni religiose – di Singapore. Innanzi tutto, il già menzionato apprezzamento sintetizzato dalle sue parole finali. In secondo luogo, non deve sfuggire la disposizione in cui papa e giovani hanno dialogato. A semicerchio e, soprattutto, sullo stesso piano. Non si tratta di una novità. Fin da Assisi 1986, papa Giovanni Paolo II ha insegnato a mettersi sullo stesso piano, cosa, tuttavia, non sempre osservata da Benedetto XVI e anche papa Francesco, anche se quest'ultimo è apparso mai elevato rispetto a persone di altre religioni e anche di altre Chiese. Tuttavia, in Asia un anziano – o comunque una persona venerabile per età ed autorità morale – parla sempre da un livello superiore. Non è strano. I monaci buddhisti sono sempre sopraelevati rispetto agli altri – soprattutto se laici. Il fatto che il papa fosse, non solo non al centro, ma allo stesso livello dei giovani di diverse fedi è, quindi, molto significativo e aiuta alla credibilità del dialogo.

4. Fondamenti e contenuti per un dialogo costruttivo

A livello di contenuti, il viaggio in Oriente, per quanto riguarda il dialogo ci evidenzia tre punti, che possiamo scorrere brevemente, ma che restano molto significativi.

4.1 Una antropologia aperta alla fraternità

L'aspetto fondante sta in una delle affermazioni che lo stesso Bergoglio, provocando osservazioni e preoccupazioni, ha rivolto ai giovani a Singapore. «*Dio è Dio per tutti. E poiché Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio*».⁹ Qui sta il fondamento di quella che Papa Francesco, durante il viaggio in Oriente, ha più volte definito la «*'mistica' del vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci [...] di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio*» (EG 87).

⁸ Papa Francesco, *Saluto nel Tunnel dell'Amicizia*, Jakarta (Indonesia), 5 settembre 2024.

⁹ Papa Francesco, *Dialogo con i giovani sul dialogo interreligioso*, Singapore, 13 settembre 2024.

4.2 Coscienza dell'unicità di Dio

Altro punto assai importante, è quello dell'unicità di Dio, che, forse mai, come in questa occasione, papa Francesco ha tenuto a chiarire. «*C'è un solo Dio e noi, le nostre religioni sono lingue, cammini per arrivare a Dio. Qualcuno sikh, qualcuno musulmano, qualcuno indù, qualcuno cristiano, ma sono diversi cammini.*»¹⁰ Ovviamente, questa affermazione che, forse, non era mai stata così perentoria era destinata a creare tensioni e qualche levata di scudi. Mai come in queste parole, papa Francesco offre il fianco all'accusa di sincretismo e di messa di ogni credo sullo stesso piano. L'obiezione è chiara: dove va a finire l'unicità di Cristo e la verità del cristianesimo?

4.3 Necessità della coscienza di un 'pensiero incompleto'

Mi sembra importante, spostare l'attenzione non tanto sul contenuto teologico, quanto sulla modalità dell'annuncio. Bergoglio – mi pare – non intende mettere in dubbio l'unicità di Cristo e la natura intrinseca del cristianesimo, come fede di coloro che lo seguono. La sua sensibilità è rivolta, piuttosto, a un annuncio rispettoso che, coerente con l'esistenza di un unico Dio – che, per noi cristiani si è pienamente rivelato nel Figlio Gesù –, non intende vanificare altre tradizioni. Il punto, per noi cristiani, è, piuttosto, se abbiamo davvero la coscienza di quanto abbiamo colto dell'unicità di Cristo e del suo essere 'via, verità e vita'. Che Lui lo sia non ci sono dubbi e nemmeno papa Francesco ne nutre al riguardo. Il punto è, invece se possiamo affermare di aver compreso quella unicità nella sua interezza e pienezza. E su questo non possiamo non ammettere la necessità della piena coscienza che, come spesso ripete il gesuita Bergoglio, il nostro è un *pensiero incompleto*. Nessuno di noi ha piena coscienza dell'unicità di Cristo e, come tale, non possiamo imporlo, ma proporlo a coloro che non lo conoscono o che hanno avuto accesso a Dio attraverso altre vie. Questo ci aiuta a camminare sulla via del dialogo e, anche, a scoprire o riscoprire Dio con la ricchezza e profondità di altre tradizioni.

¹⁰ *Idem.*

5. Conclusione

Come sappiamo, papa Francesco, seguendo l'ispirazione di Benedetto XVI, spesso ripete che 'nessuno può affermare di possedere la verità. Benedetto XVI è arrivato ad affermare la necessità di «*imparare di nuovo questo "non-avere-la-verità."*»

Nessuno può dire: ho la verità [...] e, giustamente, nessuno può avere la verità. È la verità che ci possiede, è qualcosa di vivente! Noi non siamo suoi possessori, bensì siamo afferrati da lei. Solo se ci lasciamo guidare e muovere da lei, rimaniamo in lei, solo se siamo, con lei e in lei, pellegrini della verità, allora è in noi e per noi.¹¹

E a conferma di questo vorrei concludere con una bella e significativa immagine tratta da una usanza delle prime comunità cristiane, di cui parla il religioso italiano padre Ernesto Balducci, uno dei profeti del secolo scorso.

[...] nelle comunità cristiane delle origini c'era l'uso di consegnare al fratello che stava per intraprendere un lungo viaggio il frammento di un vaso di terracotta frantumato. Al ritorno, sarebbe stato riconosciuto dal frammento ricomposto in unità con tutti gli altri. [...] il nostro dovere è quello di restare fedeli a [*lla identità*] che abbiamo costruito, con una variante però, che essa va ritenuta non come il tutto ma come un frammento del tutto.¹²

Il dialogo è, dunque, parte integrante della missione della Chiesa, ma richiede il nostro riconoscere di non essere gli unici possessori della Verità. Come dice padre Balducci, questo non significa rinnegare la nostra identità e nemmeno la Verità. Piuttosto, ci aiuta a ripudiare quelle forme e tensioni che ci spingono a fare del nostro frammento la misura del tutto.¹³

¹¹ Benedetto XVI, *Omelia alla messa con gli ex-allievi*, Castel Gandolfo (Roma), 02.09.2012

¹² E. Balducci, *L'uomo planetario*, Gabrielli Editore, Verona, 2024, 234.

¹³ *Idem.*

Sinodalità e Interculturalità

Culture e Missione nel Futuro della Chiesa

La missione è cambiata e sta ancora cambiando. A ben vedere, la missione, oggi ha persino una nuova missione: quella di cambiare il volto chiesa. Da questo punto di vista, c'è un collegamento diretto col Sinodo, le cui tre parole chiavi indicate da Papa Francesco sono: comunione, partecipazione e missione.

Tutti e tre questi termini, però, non solo l'ultimo, appartengono al lessico della missiologia, la quale ha, tra i suoi compiti, quello di unire ed includere non solo i membri "formali" della chiesa, ma anche i popoli, le culture e le religioni. Dall'attuale convocazione sinodale, però, si deduce come, nel corpo ecclesiale, sia attualmente presente uno scollamento, per non dire divisione, che sta indebolendo la chiesa, e, conseguentemente, la sua capacità di annuncio. I padri sinodali sono dunque chiamati a creare una chiesa maggiormente unita, partecipativa e missionaria sia al suo interno – potremmo dire a livello radiale – tra la gerarchia, i laici e le donne, sia al suo esterno – potremmo dire a livello tangenziale – tra le società, le culture e le religioni. Se non si riuscisse a raggiungere una tale sinodalità, è facile prevedere, nel prossimo futuro della chiesa, una grave crisi. Potremmo anche affermare, utilizzando parole diverse, che la stessa missiologia ha una missione sinodale, perché la sua missione precipua quella di unire popoli, culture e tradizioni religiose.

Finora, non tutti i missiologi hanno pianamente compreso che il loro è un compito sinodale, di sicuro non sono ancora riusciti a far arrivare, alla generalità dei cristiani, un messaggio essenziale: che la missione è un'urgenza primaria; che la missione è compito di tutti; che la missione non è più legata solo alla partenza per terre lontane, perché va fatta anche qui. Questo modo nuovo di comprendere la missiologia non ha ancora messo radici nel mondo cattolico, sebbene papa Bergoglio abbia più volte affermato, e con chiarezza, che ogni

singolo cristiano è chiamato ad impegnarsi nella missione (cf. EG 119). Nella costituzione apostolica *Praedicate evangelium*, ha significativamente anteposto il Dicastero per l'Evangelizzazione (cf. 53-68) a quello della Dottrina della Fede (cf. 69-78), e non poteva dare un messaggio più missiologicamente incisivo di questo.

Non c'è dubbio, al riguardo, che questo papa sarà ricordato come papa missionario, come è logico che sia considerando che viene da una terra di missione. Egli sa bene come la missione richieda profezia, intraprendenza, creatività, contestualizzazione, coraggio e innovazione. La grande differenza tra teologia e missiologia, consiste nel fatto che quest'ultima non può limitarsi a formalizzare la dottrina, ma la deve anche adattare. La missiologia, infatti, si confronta sempre con i contesti, e con contesti sempre diversi. Oggigiorno si assiste anche ad un processo inverso, perché, in molti casi, la teologia elaborata nei contesti ritorna alla teologia universale arricchendola. I missionari si devono incaricare di incentivare nella riflessione teologica ecclesiale questo ritmo ermeneutico che può far crescere la sinodalità e l'interculturalità della chiesa. Va ricordato, al riguardo, come Papa Francesco abbia individuato nel "formalismo", nell'"intellettualismo" e nell'"immobilismo" i tre principali impedimenti che fanno da ostacolo a questo processo sinodale-missionario. Ostacoli che, purtroppo, continuano ad esserci, sia negli apparati ecclesiali che nelle università pontificie.

L'intervento sarà strutturato su tre capitoletti:

1. Trasformazione della missione e trasformazione missionaria della chiesa: la svolta pastorale e regnocentrica.
2. Da *Ad Gentes* ad *Inter gentes*: la svolta dialogica e interculturale.
3. La missione invertita: teologia dello scambio e svolta ermeneutica.

1. *Trasformazione della missione e trasformazione missionaria della chiesa: la svolta pastorale e regnocentrica.*

È noto tutti che “La Chiesa è natura sua missionaria” (cf. *Ad gentes* 2). Dal momento che prolunga l’incarnazione di Cristo, la missione, infatti, coincide e si identifica con la Chiesa stessa. Intesa come estensione ed attualizzazione dell’annuncio cristiano accompagnerà sempre il cammino ecclesiale fino alla parusia.

I tempi tuttavia cambiano, il mondo e le società cambiano, di conseguenza, anche la missiologia e la figura del missiologo sono destinati a cambiare. È questo il motivo per il quale, come si accennava, è necessario diffondere il messaggio che la missione è oggi una realtà molto diversa rispetto al passato: non è missionario soltanto uno “che parte”, perché è altrettanto missionario anche “chi resta”. In una società scristianizzata, interculturale e multi religiosa, nel quale molti cattolici abbandonano la loro fede per seguire maestri new age, meditanti buddhisti o confraternite sufi, e in un mondo globalizzato che ha dei ritmi migratori esponenziali, è ovvio che la missiologia debba cambiare, e debba impegnarsi in quella che si potrebbe definire “svolta pastorale”.

È opportuno parlare di “svolte” perché il termine dà l’idea di un’evoluzione dinamica in atto. La prima svolta che è necessario richiamare, però, è la conversione missionario della chiesa in sé stessa. Nelle società attuali, conversione missionaria significa soprattutto rilanciare un’azione pastorale a 360 gradi: l’omiletica, le arti, il giornalismo, i social media, la direzione spirituale e l’approfondimento delle tecniche contemplative, che possono riportare nella chiesa tanti giovani attratti dallo yoga e dalle mistiche dell’Oriente. Fondamentale, poi, è la didattica a scuola, soprattutto l’insegnamento della religione, che è

forse il principale terreno di missione contemporaneo.

Svolta pastorale, infatti, significa, in particolare, che la missione deve occuparsi non solo dei “lontani”, ma anche degli “allontanati”. Nella grammatica missiologica contemporanea, il “dove” ha perso rilevanza, perché non si tratta più di andare incontro ai lontani, ma a chiunque sia lontano dalla fede cristiana, ovunque si trova. Il parametro guida dalla missione, quindi, non è più il “dove”, ma, semmai, il “come” e “a chi”.

In un mondo che sta andando verso un’autodistruzione ecologica e persino guerre nucleari, è necessario, però, che il teologo sia attento anche alla storia. Anche in quest’ambito, nessuno, quanto il missiologo, può essere consapevole dei rivolgimenti storici, perché conosce da vicino la povertà, i disastri perpetuati all’ambiente, le ingiustizie economiche, i drammi che stanno l’immigrazione, le guerre piccole e grandi e la persistente privazione dei basilari diritti umani. Questa necessaria attenzione alla storia, è quella che potrebbe essere definita svolta regnocentrica. Le tragedie che accompagnano il nostro tempo, del resto, non devono lasciare indifferenti nessun cristiano, figuriamoci i missiologi che le vivono direttamente e ne sono coinvolti. Si studia missiologia, in fondo, per diventare dei cristiani universali che siano cittadini del mondo e abbiamo gli strumenti per affrontare le grandi questioni e i grandi cambiamenti della nostra epoca.

2. *Da Ad Gentes ad Inter gentes: la svolta dialogica e interculturale.*

Questa consapevolezza che mette al centro il mondo, nella sua complessità e varietà, e non più il solo Occidente eurocentrico, ha trasformato e deve trasformare la missione, che non è più *ad gentes* ma è diventata *inter gentes*. Essa non propone più l’inculturazione ma l’interculturalità.

La valorizzazione delle culture – che è la premessa indispensabile per creare una chiesa autenticamente universale – suppone anche, però, quella che si potrebbe definire “svolta dialogica”. Sebbene, infatti, tra missione e dialogico ci sia una tensione ontologica, è altrettanto vero che oggi non si può essere missionari senza dialogare. Questa propensione

non è sempre capita, perché in molti ambiti ecclesiali, permane ancora un centralismo eurocentrico, e in molti teologi sono ancora largamente diffusi il pregiudizio, l'autoreferenzialità e l'ignoranza dell'altro. L'interculturalità, però, è il destino della chiesa. Già Jean Daniélou, sulla scia di una precedente frase di Jules Monchanin, parlava di una chiesa che deve rifrangersi ed esprimersi in tutte le culture. Raimon Panikkar amava invece utilizzava la metafora dei fiumi ricordando il Giordano, il Nilo, il Tevere, che raccontano la chiesa del passato, ed il Gange e del Fiume Azzurro per indicare la chiesa del futuro. Sotto questo aspetto, siamo entrati in una epoca della storia della chiesa del tutto simile a quella della scuola di Alessandria. Se essa saprà aprirsi – come invita a fare anche *Fides et ratio* 72 – alle civiltà dell'India e della Cina, ma anche dell'Africa – il cristianesimo, le dottrine teologiche e la spiritualità della chiesa si arricchiranno tanto quanto si sono arricchiti al tempo dell'incontro con la grecità.

La missione, che per secoli ha avuto come parametro il “dove”, l'andare “verso”, nell'attuale contesto caratterizzato dalle innovazioni telematiche in un modo divenuto villaggio globalizzato, chiudersi in una particolarità culturale non ha più senso, ed è anzi una scelta autolesionista. La teologia missionaria deve, ora come non mai, specializzarsi nell'approfondimento dei “contesti”, sia quelli culturali-religiosi che quelli esistenziali. Ogni missionario è chiamato a qualificarsi nel contesto che intende servire. Come si diceva non è più necessario partire, e ciò per due ordini di ragioni: perché quei popoli, quelle culture e quelle religioni sono anche qui; e perché oggi hanno messo radici delle chiese autoctone, e sono quindi chiamati ad essere missionari, in primo luogo, coloro che appartengono per nascita a quella cultura.

Intergentes, pertanto, significa, creare una teologia contestuale efficace. La missiologia, del resto, non è un'altra teologia, bensì una teologia contestuale, cioè una teologia che è entrata in relazione con i contesti, con le varie culture e con i riti ed i testi sacri delle varie religioni. A differenza della teologia che si insegna nelle università romane, dove

l'approfondimento dei contesti rimane marginale, per la missiologia i contesti sono essenziali, sono anzi la sua ragion d'essere. La teologia delle nostre università è centripeta, ma oggi la chiesa ha piuttosto bisogno di una teologia centrifuga che sappia guardare al mondo. Quest'ultimo è grande, è complesso, è articolato, e, in ogni caso, il futuro del mondo non è più l'Europa, ma l'Africa e l'Asia.

Non è difficile constatare, che oggi nelle nostre università questo dato di fatto non è tenuto in dovuto conto. Attualmente viene ancora insegnata una teologia difensiva e tradizionalista, quando invece, all'opposto, servirebbe una teologia profetica capace di aprirsi con coraggio alle novità e alle diversità. Non tutti hanno compreso che oggi ha fatto il suo tempo una teologia “ad” (*gentes*), ovverosia l'idea che la teologia muova da un presunto centro verso popoli e culture de-centrate e totalmente sprovviste di valori fondativi e rivelativi. Pochi hanno capito che, all'opposto, è necessaria una teologia “inter” (*gentes*), che nasca, cioè, dall'interno, tra e attraverso quelle civiltà, anche in forza di una comparazione dialogica. Non a caso, David Bosch sosteneva che la missione contemporanea dovesse essere caratterizzata, innanzitutto, dal dialogo. Il missiologo sud africano recuperava anche una distinzione proposta da Bernard Lonergan tra cultura classica e cultura empirica, per sottolineare che la teologia missionaria ha oggi bisogno di aprirsi a culture non-classiche. Considerando queste dinamiche, chi oggi si sente chiamata alla missione deve anzi impegnarsi a preservare le culture e le tradizioni. Egli le deve sì illuminare con il Vangelo, ma archiviando quella missione colonialistica ed eurocentrica che, insieme alla Parola di Dio, imponeva schemi di vita e paradigmi di pensiero unicamente occidentali. Pur dovendo rimanere se stessa, infatti, la Chiesa, non si identifica con nessuna cultura particolare perché, semplicemente, abita, attraversa e trasfigura ogni civiltà umana. Ciò è possibile poiché a nessun uomo il Vangelo può apparire estraneo.

È necessario dunque costruire una chiesa universale non contro le culture, ma “attraverso” le culture. Mi piace ricordare, a

questo proposito, l'immagine di Monchanin che parlava di una chiesa che ha un nucleo immutabile sempre valido (*kern*) ed una scorza (*schale*) che, invece, è sempre mutevole, perché ne esprime il mero rivestimento storico e culturale. È possibile leggere, al riguardo, una frase di questo missionario lionese che conserva ancora oggi valore programmatico – ricordando come, tra l'altro, persino la famosa frase di *Nostra Aetate* 2 secondo cui la chiesa non rigetta ciò che c'è di vero e santo nelle altre religioni – potrebbe risalire a lui.

Scriveva: «La Chiesa, nei primi venti secoli della sua storia si è foggata – nella sua struttura esteriore – sulla civiltà occidentale: oggi invece l'esigenza di adottare come rivestimento della Chiesa quello di altre civiltà, implica qualche rinuncia, un ritorno alle origini, una dissociazione dell'essenziale dall'accidentale, e soprattutto una interiorizzazione tramite una intensa vita contemplativa, un primato della mistica sulla liturgia, sulla teologia, sulla filosofia religiosa e sulle istituzioni».

Questa sintesi mi sembra essere un ottimo programma per una chiesa sinodale ed interculturale, anzi per una chiesa diversa. Del resto, lo stesso papa Francesco, citando Congar, ha rimarcato che «Non bisogna fare un'altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa».

3. La missione invertita: teologia dello scambio e svolta ermeneutica.

La frase citata di Monchanin è un ottimo esempio anche di teologia dello scambio, che è, oltretutto, un'espressione di suo conio. Si potrebbe introdurre, però, un altro termine: "missione invertita". L'incontro teologico con le culture, infatti, porta a scoprire nel Vangelo – come scriveva Henri Le Saux – ricchezze insospettite. Occorre pertanto pensare le altre culture e le altre religioni alla luce del cristianesimo, ma anche lo stesso cristianesimo alla luce di quelle antiche civiltà. È questo il ritmo ermeneutico di cui si deve corredare la teologia contemporanea, e non solo quella missionaria, ma quella universale. La teologia contestuale menzionata in precedenza, infatti, non sta solo modellando solo la teologia dei "paesi di missione", ma sta modellando, più in generale, la chiesa universale, nella misura in

cui questo incontro produce una ricaduta ed un ritorno nel pensiero cristiano complessivo.

Una dinamica di questo tipo appare tanto più necessaria perché, dopo venti secoli, il messaggio evangelico è stato "metabolizzato", essenzialmente, dalla sola cultura greco-romana. Oggi una siffatta limitazione non è più sostenibile, nella misura in cui è divenuto evidente che il mondo e la civiltà non finiscono con la cultura greco-romana e non si possono circoscrivere o ridurre ad essa. Una tale processo di scambio interculturale e di ripensamento dell'identità cristiana, comunque, sarà complesso ed è ancora tutto da compiersi. Va da sé, ad ogni modo, che sarebbero assurdo, in queste prime fasi di impiantazione teologica, il radicalismo e la preoccupazione per l'esattezza dogmatica. Anche perché, al contrario, quello che appare necessaria è una teologia che sappia incontrare l'altro, e sia creativa, permeabile, aperta, profetica, comparativa, immedesimativa, intradialogica e mistica. Occorre, pertanto, prendere le distanze dalla teologia monocromatica, monovisuale e monoculturale che, fino ad oggi, ha accompagnato lo sviluppo occidentale della chiesa. Nell'ottica di questa dinamica inclusiva, da un punto di vista metodologico il ritmo teologico-missionario che deve assumere la chiesa in uscita è quello dell'*aufhebung* hegeliana, improntato cioè alla conservazione dell'antico trasformandolo e illuminandolo dall'interno. Questo processo non esclude la necessità, in alcuni casi, di liberare la speculazione cristiana dai "lacci" della sola cultura occidentale, per pensare il mistero di Dio attraverso altri linguaggi, altre sensibilità e altre visioni prospettiche. Solo così la missione diverrà efficace, cercando di evitare, però, l'errore di utilizzare un unico modello di missione e di teologia per tutti i contesti, come se tutte le realtà culturali e sociali fossero uguali. Ciascun contesto, infatti, richiede il suo linguaggio, la sua strategia teologico-spirituale e i suoi adeguamenti rituali e dottrinali specifici. Ermeneutica significa appunto ripensare la propria identità attraverso le diversità contestuali. Per troppo tempo, invece, la missiologia ha seguito un intento idealistico improntato alla *reductio ad unum*. Essa, cioè, ha elaborato una teologia che, nel suo tentativo di

romanizzare il mondo, finiva col ridurre l'altro a sé, annullando la ricchezza dell'alterità.

La chiesa in missione, invece, non ha solo qualcosa da dare, ma ha anche qualcosa da prendere, anzi da com-prendere. Come si accennava, però, essa è chiamata non soltanto a com-prendere, ma anche riportare nei contesti occidentali del cristianesimo occidentale la sapienza maturata a contatto con le altre antiche civiltà. Con teologia dello scambio e missione invertita si deve appunto intendere questa dinamica vicendevole e bi-direzionale di arricchimento reciproco.

Nel difendere una missiologia ermeneutica di questo tipo, non ci sono, a ben vedere, impedimenti o problematicità. La teologia inclusivista delle religioni, ha oggi sviluppato una cristo-pneumatologia che riconosce la presenza del Verbo e dello Spirito, sia pure in forma seminale, anche fuori dalla Chiesa. Lo stesso concilio ha affermato che lo Spirito «operava nel mondo prima ancora che Cristo fosse glorificato» (AG 4), sostenendo anche che il Verbo di Dio, prima di farsi carne, era già nel mondo come luce vera che illumina ogni uomo (cf. GS 57).

Richiamando queste precise dinamiche missiologiche, papa Francesco ha voluto sottolineare che l'incontro con la diversità culturale non minaccia l'unità della Chiesa (cf. EG 117), aggiungendo che «una sola cultura non esaurisce il mistero della redenzione di Cristo» (EG 118). Egli ha anche sottolineato che è impossibile pretendere che tutti i popoli di tutti i continenti imitino le modalità adottate dai popoli europei per esprimere la propria fede cristiana (cf. EG 118).

Alla luce dei documenti conciliari e dell'insegnamento di papa Bergoglio, si capisce che oggi, la missiologia, ha essenzialmente il compito di formare una nuova chiesa. Per realizzare un compito così arduo, sarebbero necessarie più facoltà di missiologia, ed invece, assistiamo oggi ad un loro ridimensionamento. A prescindere da questo dato allarmante, è opportuno ribadire, però, come, attraverso una teologia missionaria ermeneutica, le “periferie” ritornino al “centro” della chiesa. Esse determinano quel rinnovamento culturale, teologico e spirituale di cui il cristianesimo ed il

mondo occidentale hanno estremo bisogno. Ciò è tanto più necessario perché, come scriveva papa Francesco, il cristianesimo langue a causa del fatto che non ha saputo rinnovarsi ed è vittima dell'immobilismo. Continuando a ragionare su questo tema, si potrebbe aggiungere che l'adattamento e l'ermeneutica posso forse essere rischiosi per l'identità cristiana, ma è altrettanto vero che la chiesa correrebbe un rischio ancor più grave se continuasse a ripetere formule che non dicono più nulla all'uomo secolarizzato della contemporaneità e ancor meno a quello che proviene da altre culture religiose. Del resto, una teologia – senza missione – che non “esce”, rischia di diventare espressione di una visione ecclesiale solipsistica, che non “incontra”, non “affronta” e non “incide”. Essa sarebbe espressione di una Chiesa che rischia l'isolamento perché rimane “non capita” e “non progredisce”.

L'invito sinodale di Francesco all'*ut unum sint*, non significa, quindi, annullare la ricchezza delle culture. Comunione, cioè, non significa monoculturalità, anche perché non può essere “comunione” una chiesa monoculturale. Per meglio dire, non può essere partecipativa, e quindi sinodale, una chiesa anti dialogica, discriminativa o divisa gerarchicamente in compartimenti stagni.

Promuovere una chiesa in uscita, infatti, implica necessariamente apertura, capacità di inclusione, superamento dell'unidirezionalità e disponibilità al cambiamento. Implica, volendo usare le parole di Francesco, superare il “si è sempre fatto così”. Da una teologia missionaria in uscita è lecito attendersi, per essere teologicamente precisi, non un’“evoluzione del dogma”, ma uno “sviluppo della dottrina”. È appunto di questo che si deve incaricare la missiologia contemporanea, che vive strutturalmente a contatto col mondo, con le culture e con le religioni. Il compito del missionario, pertanto, è oggi e sempre quello di farsi “vaso comunicante”, e ancor più “catalizzatore”. Il senso della sua vocazione è rendere il Cristo totale ed universale e la chiesa una casa, per tutti i popoli e tutte le culture.

(Professore Incaricato Associato, Facoltà di Missiologia, Centro Studi Interreligiosi della Gregoriana (Responsabile per le religioni dell'Asia)

In ascolto delle donne

Il cammino con il Papa e il Consiglio di Cardinali

1. Il cammino con il Papa e il Consiglio di Cardinali

Tra dicembre 2023 e giugno 2024, sono stata invitata da Papa Francesco a proporre un itinerario formativo al C9 sul tema delle donne nella Chiesa. Il Papa desiderava che il tema fosse sviluppato dal punto di vista “funzionale; amministrativo e ministeriale”. Ho risposto a questa chiamata del Papa attraverso quattro incontri (4 dicembre; 5 febbraio; 15 aprile; 17 giugno), ognuno dei quali prevedeva una

proposta di riflessione offerta da tre specialisti, seguita da un congruo tempo di dialogo e confronto sul tema con il Papa e i Cardinali. I testi prodotti per l'occasione sono stati raccolti in quattro volumi, editi da Paoline, con la prefazione del Papa. Durante il primo incontro abbiamo riflettuto in modo critico sui principi mariano-petrino del teologo Hans Urs von Balthasar. Vi hanno partecipato la teologa laica Lucia Vantini e il teologo presbitero Luca Castiglioni. Il volume rispettivo si intitola “Smaschilizzare la Chiesa?”. Il secondo incontro ha affrontato il tema dell'accesso delle donne ai ministeri, con la presenza della Vescova anglicana Jo Beiley Wells e della liturgista cattolica Giuliva di Berardino,

consacrata dell'Ordo Virginum. Il volume rispettivo è “Donne e ministeri nella Chiesa sinodale”. Durante il terzo incontro si è cercato di indagare il rapporto complesso tra cultura, culture e gestione delle relazioni di genere all'interno della Chiesa. Vi hanno partecipato la teologa laica Stella Morra e Regina Da Costa Pedro, religiosa del PIME. Il volume corrispondente è “Donne e uomini: questione di culture”. Nell'ultimo incontro si è riflettuto sulla gestione del potere all'interno della Chiesa, con l'aiuto dell'economista Valentina Rotondi e della canonista Donata Horak. Il volume dedicato a questo tema è “Il potere e la vita”.

I criteri che mi hanno guidato nello sviluppo di questo progetto: rispettare e mettere in evidenza la complessità del tema (interdisciplinarietà e internazionalità); evitare la ripetizione pedissequa del magistero ecclesiale sulla donna, esercitando piuttosto la funzione critica della teologia.

La scelta di pubblicare i contributi in volume in tempi molto brevi, risponde ad un desiderio di trasparenza di fronte alla comunità ecclesiale e alla necessità di offrire a tutti i credenti strumenti per la formazione l'informazione in vista della continuazione del dialogo e del discernimento sinodale, che, come afferma il documento finale del sinodo, richiede una conoscenza articolata della complessità del tema preso in esame (85).

Al di là dei risultati, i quattro incontri con il C9 e i quattro volumi che di quegli incontri rendono testimonianza rappresentano un vero e proprio evento ecclesiale, realizzato nel tempo e nello spazio. L'incontro e il confronto del Papa e del C9 con 4 teologhe; un teologo; una Vescova Anglicana; una liturgista; una canonista e una economista appartengono alla storia della Chiesa e costituiscono, in un certo senso, un

punto di non ritorno: la prova provata che è possibile ed è auspicabile, da un lato, per la gerarchia della Chiesa cattolica mettersi in ascolto delle voci delle donne e che è possibile ed è auspicabile, dall'altro, che le donne parlino di fronte al Papa e ai Cardinali con parresia, senza censure e senza tabù.

2. Alcune considerazioni a margine di questo percorso, alla luce dell'evento sinodale

Penso sia evidente per tutti il grande travaglio che ha accompagnato il cammino sinodale, soprattutto nella tappa appena conclusa. Forse più all'esterno che all'interno dell'aula sinodale, la comunità ecclesiale ha patito il confronto e il contrasto tra paure e desideri, tra chi avrebbe voluto tenere il piede sempre sul freno e chi invece voleva schiacciare l'acceleratore. Anche la chiusura della fase assembleare e la pubblicazione del documento finale, ha visto una accoglienza contrastata: delusione di chi si aspettava grandi decisioni; timore di chi vede compromessa la struttura gerarchica della chiesa. Personalmente, appartengo alla cerchia dei moderatamente ottimisti e soddisfatti. E vorrei, ora, a partire dalla mia esperienza di quest'anno con il Papa e il C9 e alla luce degli ultimi sviluppi del cammino sinodale, spiegarvi il perché.

2.1 Prospettiva storica e azione inarrestabile dello Spirito

Per prima cosa, desidero chiarire il punto di vista dal quale mi pongo nella mia analisi, che è un punto di vista storico, cioè che tiene conto dello sviluppo storico del tema. Questa prospettiva comporta, a mio avviso, una duplice consapevolezza. Da un lato la consapevolezza che i cambiamenti che sono avvenuti nella società e nella chiesa per quanto riguarda la presenza e la partecipazione delle donne sono stati molto veloci e sono molto recenti: stiamo parlando infatti di un arco di tempo che è più breve di un secolo, nel corso del quale le condizioni di vita e le reali possibilità offerte alle donne sono diametralmente cambiate. In secondo luogo, si tratta di riconoscere il fatto che i processi storici di trasformazione non dipendono in modo puntuale dalla volontà dei singoli individui, ma da combinazioni di fattori complessi e quasi impossibili da controllare. Questo significa che il mio contributo al

cambiamento è sempre e allo stesso tempo importante e insufficiente; essenziale e superfluo. Se ci poniamo in prospettiva storica, ci rendiamo conto che questi cambiamenti per quanto ci appaiano lenti nella nostra percezione, sono in realtà molto veloci. Come credenti, siamo chiamati a riconoscere nella trama di questi cambiamenti che sfuggono al nostro controllo la presenza di Dio e l'azione dello Spirito. Al numero 60, il documento finale del sinodo, in riferimento alla possibilità per le donne di assumere responsabilità all'interno della Chiesa, afferma che non si può fermare l'azione dello Spirito. Credo che sia importante collegare questa espressione a quanto Giovanni XXIII aveva compreso, già alla vigilia del Concilio Vaticano II e cioè che l'ingresso delle donne sulla scena pubblica in ambito sociale politico e lavorativo è un segno dei tempi. Anche se, nel corso dei cinquant'anni che ci separano da quella presa di coscienza, le comunità ecclesiali non sempre hanno saputo essere all'altezza di quella intuizione, ora finalmente il Sinodo la riconosce e la assume in modo inequivocabile e vincolante: nel desiderio espresso costantemente e tenacemente dalle donne di potere partecipare più attivamente e in modo corresponsabile alla vita e alla gestione del potere nella Chiesa, viene riconosciuto un segno della presenza e dell'azione di Dio a favore della sua Chiesa e dell'umanità. Non si può fermare l'azione dello Spirito significa anche che, se pure qualcuno o anche molti continuassero a porre ostacoli e freni ad una più piena partecipazione delle donne nella Chiesa, questo processo storico di cambiamento non potrà in ogni caso essere fermato, poiché si tratta di un movimento che supera le singole volontà dei credenti, che siamo chiamati a collaborare, non ad ostacolare, poiché chi si mette contro questo processo, si mette contro Dio stesso.

2.2 Ascolto e parresia

Tutto il processo sinodale è stato accompagnato da un'enfasi molto forte sul tema dell'ascolto, enfasi che ha creato una certa frustrazione in alcuni credenti e in alcuni gruppi o ambienti ecclesiali, perché ha suscitato il sospetto che insistere sull'ascolto fosse un modo per temporeggiare, per tirare il freno, stancare le persone che chiedono le riforme, rimandando continuamente e indefinitamente le decisioni.

Personalmente, l'enfasi sull'ascolto è uno degli elementi che sostiene il mio moderato ottimismo, in quanto mettersi in ascolto significa dare la parola. Ci si mette in ascolto quando si presuppone che un altro diverso da noi abbia qualcosa da dire. L'enfasi sull'ascolto, perciò non può che andare insieme ad un invito alla parresia. La forma di Chiesa nella quale siamo inseriti e nella quale viviamo il processo sinodale è una caratterizzata fortemente dalla sua dimensione gerarchica. Per quanto riguarda le donne, in particolare, l'enfasi sull'ascolto ha voluto dire che la componente gerarchica della Chiesa ha fatto lo sforzo di mettersi in ascolto della loro voce, creando spazi di parresia come quello che ho avuto la possibilità di sperimentare negli incontri con il Papa e il C9, una possibilità abbastanza nuova rispetto almeno alla storia moderna della Chiesa. L'ascolto degli uni, dunque, funziona nella misura in cui incontra la parresia degli altri. Capacità di mettersi in ascolto e capacità di esprimersi con apertura e sincerità devono crescere insieme ed entrambe richiedono fiducia e rispetto reciproco, capacità che, a mio parere, abbiamo appena iniziato ad allenare, per cui c'è ancora tanta strada da fare. L'ascolto, così inteso, è un atto rivoluzionario, perché ci permette di toglierci dal centro e di lasciare quello spazio a disposizione degli altri perché possano parlare. Ascoltare ed esprimersi in modo libero è un atto rivoluzionario e forse è anche l'unica strada che può permetterci di uscire progressivamente dalle polarizzazioni che caratterizzano in modo molto forte questo tempo della vita ecclesiale. Nell'incontro con il Papa e il C9 lo abbiamo sperimentato: cioè abbiamo fatto l'esercizio di lasciare all'altro la possibilità di dire tutto quello che pensa senza censure, senza autocensure. Dalla nostra parte di ospiti-specialisti, abbiamo sempre voluto che questo dono di essere ascoltati e fosse restituito, prevedendo e custodendo il tempo dell'interazione e del dialogo, in modo che tutti potessero prendere la parola ed esprimere il proprio parere, raccontare la propria esperienza, anche in forma dialettica o contraddittoria quando necessario.

2.3 Il primo passo da fare: abbandonare l'idealizzazione

Nel suo discorso ai partecipanti all'assemblea sinodale che hanno voluto maggiori spiegazioni in merito al gruppo 5, il Cardinale Fernandez ha affermato con molta forza che il primo passo da fare nella Chiesa, rispetto al ruolo delle donne, consiste nell'abbandonare l'idealizzazione delle donne, una tendenza che bene si riassume in quella espressione tanto cara al magistero sulla donna degli ultimi pontefici che è il "genio femminile". Giustamente Fernandez riconosce la pericolosità di questa abitudine ad idealizzare le donne, perché l'idealizzazione dell'altro crea aspettative irreali e impedisce i cambiamenti. Si tratta di un tema che la letteratura femminista ha esplorato da tempo, ma che rimane spesso ostico da comprendere per molti uomini e donne nella Chiesa. Questo è stato il primo tema che abbiamo voluto affrontare con il C9 e il Papa, nell'introduzione al primo volume, riconosce di essere rimasto spiazzato dalla nostra riflessione. È interessante sottolineare che il documento finale del sinodo, nella sezione dedicata ai Vescovi, afferma che è importante aiutare i fedeli a non idealizzare la figura del Vescovo. Nella sua relazione al C9, Lucia Vantini cita un discorso del Papa, nel quale gli parla del rischio di idealizzare la sua figura e credo che nessun Papa come Francesco si sia impegnato ad impedire ai credenti di cadere in questa idealizzazione. Il fatto è che idealizzazione, ideologia e idolatria sono fortemente legati tra di loro: si tratta, in ognuno di questi tre casi, di trasformare la realtà vivente dell'altro, con le sue fragilità, le sue resistenze, i suoi lati oscuri, le sue difformità rispetto alla norma, in una statua, ovvero in qualcosa che è determinato, chiaro, controllabile e che rimane fermo, all'interno della nicchia che gli è stata preparata. C'è proprio un problema, nella Chiesa, legato all'idealizzazione dell'altro, non importa chi sia la persona idealizzata: le donne in generale; una donna in particolare, che sia la Madonna o la nostra mamma; il Papa o i Vescovi. Dal punto di vista psicologico, rinunciare all'idealizzazione dell'altro e accettarlo e amarlo per quello che è, con i suoi pregi e difetti, significa diventare adulti, diventare capaci di amare e di relazionarsi con gli altri da adulti. Ogni credente, infatti, e anche il santo, vive una vita segnata dalla fragilità, ha dei doni

e dei carismi insieme a tanti limiti e nessun essere umano rientra perfettamente in una categoria fissata. Gli esseri umani sono individualità e perciò tendono ad uscire fuori dagli schemi e dagli ordini, mentre l'idealizzazione serve proprio per mantenere le cose come stanno, è un modo per inchiodare le persone ad uno schema ben definito. A questo si riferisce la famosa espressione di *Evangelii Gaudium*: la realtà è più grande dell'idea. Il fatto che il Prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, in una conferenza pubblica, registrata e divulgata, abbia affermato con forza che bisogna uscire dalla trappola dell'idealizzazione è per me un segno di grande speranza.

2.4 Il nodo ministero/potere

Il numero 60 del documento finale del Sinodo afferma che la questione dell'ordinazione diaconale delle donne rimane aperta. E questo è il quarto motivo che mi fa essere ottimista, ovvero il fatto che sia stato riconosciuto il bisogno di approfondire, di studiare, di dialogare e di discernere a proposito di questo tema che, sia dal punto di vista teologico che dal punto di vista sociologico, tocca un nodo indispensabile da affrontare per il futuro della Chiesa, ovvero quello della relazione tra ministero e potere. Si tratta di un nodo molto intricato, al quale si sta lavorando già da tempo, alcuni per renderlo più saldo, altri per scioglierlo. La questione è ingarbugliata, a mio avviso, anche a causa dell'antica abitudine ecclesiastica di usare la retorica del servizio per coprire le ambiguità, gli abusi, e cercare di evitare il discorso sulla gestione del potere

all'interno della Chiesa. Si fatica molto, nelle comunità cristiane, a parlare apertamente del potere, delle sue ambiguità e delle sue forme. La richiesta delle donne di accedere al ministero ordinato, mette per così dire il dito nella piaga. Che cosa chiedono le donne quando chiedono l'ordinazione? Chiedono di condividere il potere oppure chiedono il potere di servire? E che cosa sono disposti a concedere loro gli uomini che appartengono alla struttura gerarchica della comunità: la gestione del potere o la possibilità di servire? Nel documento finale del sinodo ritorna più volte l'invito a discernere che cosa veramente spetta al ministero ordinato e che cosa, invece, può competere anche ad altre figure e ministeri laicali. Non tutte le donne

chiedono l'ordinazione. Alcune chiedono di potere essere rese partecipi delle decisioni e del discernimento. Alcune chiedono di poter celebrare i sacramenti, servire la comunità presiedendo la mensa eucaristica e offrendo il perdono. La stessa cosa si potrebbe dire di molti laici sposati, che chiedono l'ordinazione oppure chiedono maggiore

partecipazione. Il potere, come dimensione positiva dell'esperienza umana, è possibilità, sempre. Attraverso alcune scelte coraggiose, che ormai sono diventate prassi, il Papa ha già voluto dare prova del fatto che il potere di gestire, di governare, di amministrare nella Chiesa non dipende dall'ordinazione ma dal battesimo. Si tratta tuttavia di una prassi che ha bisogno di essere maggiormente riflettuta e codificata. Ciò che distingue l'abuso dal servizio, non è il luogo o la forma in cui si esercita – ministeriale o laicale – quanto piuttosto i frutti che produce per il bene della comunità. In che modo celebrazione dei sacramenti e governo delle comunità siano collegati e in che misura possano essere accessibili alle donne e ai laici è un discernimento faticoso ma salutare che impegnerà la teologia e il magistero nei

prossimi anni. Qualunque sia il suo esito, il discernimento serio sulla richiesta delle donne di accedere ai ministeri ordinati produrrà inevitabilmente una trasformazione della comprensione del ministero, della sua natura e dei suoi compiti.

2.5 La sfida del cambio d'epoca e il ruolo della cultura

Il riferimento al cambio d'epoca è un tema molto caro a Papa Francesco che vi ritorna continuamente nei suoi discorsi e in molti dei suoi documenti. Attraversare un cambio d'epoca significa attraversare una crisi che tocca prima di tutto le istituzioni fondamentali che danno forma alla nostra vita quotidiana. Si tratta di una crisi che sta avvenendo sotto i nostri occhi e che non possiamo ignorare: la famiglia; la scuola; i governi; le comunità ecclesiali sono tutte istituzioni che in un modo o nell'altro stanno attraversando un momento di crisi, e che “non sono più come prima”. Ora, la Scrittura insegna che la crisi è fondamentale perché ci sia rinnovamento: nel racconto del diluvio universale, la nuova creazione nasce dopo la distruzione di tutto ciò che era ormai vecchio. La creazione viene riportata al caos originario, dal qual viene tratto il mondo nuovo. Come il vasaio, di cui parla il profeta Isaia, Dio reimpasta il mondo, per offrire agli esseri umani una nuova possibilità. Penso che in molti ambiti della nostra vita quotidiana stiamo sperimentando una specie di caduta libera, una specie di ritorno al caso, che ci spaventa fortemente e di fronte alla quale ci sentiamo perduti. La creazione nuova, tuttavia, si potrà realizzare pienamente soltanto con la nostra collaborazione, come è capitato con Noè. Questa trasformazione, questo travaglio, tocca anche il rapporto tra i generi all'interno delle nostre società e della Chiesa. Lo storico italiano Alessandro Barbero, afferma che la nostra società è la prima società nella storia del mondo che prova a pensarsi come egualitaria, rinunciando a quella rigida divisione di ambiti e di ruoli che ha caratterizzato tutte le culture umane conosciute ed è normale che il

raggiungimento di questo nuovo assetto passi attraverso numerosi scossoni. L'arca di salvezza che ci è data per l'attraversamento è probabilmente la cultura in cui siamo cresciuti e in cui viviamo. La cultura, infatti, ovvero il fatto di vivere e di esistere come esseri umani sempre in una forma mediata da una lingua, da abitudini e usanze e da un modo di comprendere la vita e la fede, è una grande risorsa, ma può essere anche un grande ostacolo al cambiamento. Può essere l'ancora di salvezza, ma anche il macigno che ci fa colare a picco. La cultura è risorsa perché ci dà strumenti per affrontare i momenti di crisi, ci aiuta a mettere a fuoco ciò che veramente conta e non può essere abbandonato ai flutti e alle onde. Diventa ostacolo quando la paura di fronte alle novità diventa più forte del desiderio di scoprire ciò che lo Spirito prepara per noi e ci impedisce di discernere e di lasciar cadere ciò che è vecchio e non serve più. Nel corso dei secoli la Chiesa è stata capace di affrontare più volte la sfida del cambio d'epoca e di accompagnare sapientemente e creativamente la nascita di nuove forme e nuovi assetti culturali. Il tempo che viviamo ci chiama a questo coraggio: diventare sempre più consapevoli delle risorse e degli ostacoli, nelle relazioni e nelle istituzioni che danno forma alla nostra vita quotidiana perché possiamo affrettare e non ostacolare l'avvento del Regno, per quanto parziale e incompleto, la nascita della cosa nuova che Dio, nella sua misericordia prepara per noi e per le generazioni a venire.

A day of study Among Missionaries

Life among generations and Missionary Synodality

An intense day that I experienced with more than ninety missionaries from many congregations at the headquarters of the International Union of Superiors General, exactly in front of Castel Sant'Angelo, a stone's throw from the Vatican.

The organisers were SEDOS (Service of Documentation and Studies on the Global Mission) and the IACM (International Association of Catholic Missiologists): a fruitful collaboration. Almost one hundred attendees – some some told me - had not been seen for a long time and the quality of the interventions - they all agreed - was a great contribution to the lives of men and women who are questioning what it means to be missionaries today.

The morning was devoted to a very challenging topic: what does it mean to live in

communities that are not only international but also intergenerational. These are the great challenges that missionaries, who have dedicated their lives to God but also to men and women from different parts of the world to bring the Good News everywhere, have to face. The presentations by the South African consecrated woman Judith Carmel Lynch and the Indian Salesian Joseph Jeyraj Swaminathan were very profound and inspiring. Faced with the fact that all communities now have members young, old and older, the two speakers delved into psychological, spiritual and social dynamics. Each spoke for an hour and, despite an audience from different backgrounds (all continents were present with Europe in the minority and, without a shadow of a doubt,

representing the older generation), they maintained a very high level of attention among all present. Their competence was clear and unequivocal: lived experience in their own communities, professional preparation, long practice in the various accompaniment activities. A true formative lesson not only for the world of consecrated persons and the Church, but very useful for society and social communities in general.

In the afternoon it was the turn of three speakers, including myself, who spoke on another aspect of mission: dialogue in the Church and in mission; synodality and interculturality and listening to women. This last topic, addressed by a Salesian nun, Linda Pocher, aroused great interest. Sister Linda, in fact, was called upon a few months ago to prepare four reflection sessions on the role and presence of women in the Church for the C9 of cardinals who meet every two months with Pope Francis to discuss and discern fundamental aspects of the Catholic Church. A masterful, well-prepared, clear intervention, not at all polemical and exclusivist, but true, sincere, profound and also academic and theological. My friend Paolo Trianni, on the other hand, delved into the role of cultures and mission in the future of the Church. Personally, I presented some reflections on the recent trip of Pope Francis to Asia and Oceania where mission and dialogue emerged combined with some typical elements of Pope Francis' mission: his personal witness, compassion, body language and some significant acts.

Above all, it was a day of deep fraternity, lived in communion between different charisms with great openness to give and receive. I met friends and friends and got to know and esteem new ones. A true charismatic gift. One of those moments when you regret those who did not attend.

Comme Moïse trouvé dans un panier Une réflexion sur l'Année Sainte à venir

En visitant le service de physiothérapie de notre centre de Gikondo, au Rwanda, j'ai rencontré une femme avec un petit enfant dans les bras. Une image que nous rencontrons naturellement presque tous les jours. Elle attendait patiemment son tour pour la séance thérapeutique destinée à son enfant. Mais lorsque la responsable lui a demandé de me raconter son histoire, cette femme n'était plus une parmi tant d'autres. L'enfant qu'elle tenait dans ses bras n'était pas le sien, mais elle l'avait trouvé près de chez elle, laissé dans une boîte par une personne inconnue. Elle a constaté que le bébé était totalement sous-alimenté, handicapé physiquement et couvert de gale. Les recherches sur ses origines n'ont rien donné, et la femme a donc décidé de prendre l'enfant dans sa famille et de s'en occuper comme une vraie mère. Et des soins, elle en avait plus que besoin. Quelqu'un lui a indiqué le chemin vers Gikondo pour enquêter plus avant sur l'enfant, qui s'est avéré être handicapé à la fois mentalement et physiquement. C'est là qu'elle s'est assise sur le banc d'attente et, chaque semaine, elle a fait le voyage jusqu'à Kigali, l'enfant sur les genoux. Elle ne rentrait chez elle qu'en début d'après-midi et continuait à s'occuper de l'enfant tout au long de la semaine et, grâce aux soins maternels, poursuivait elle-même le traitement que lui avait enseigné le physiothérapeute depuis lors.

La visite de Gikondo s'inscrivait dans le cadre d'une conférence de deux jours sur l'éducation inclusive. On peut vraiment féliciter les organisateurs pour cette initiative innovante, mais toute la théorie que nous avons entendue s'est évanouie lorsque nous avons rencontré cette femme avec cet enfant sur ses genoux, qu'elle ne connaissait pas avant et qu'elle embrassait maintenant comme le sien avec beaucoup de tendresse. Nous avons là un exemple vivant de la manière dont l'inclusion peut être réalisée. C'était l'amour et la générosité à l'état pur. La rencontre avec cette femme a été comme un examen de conscience sur l'état de notre amour et de notre générosité. Nous n'aurions pas pu imaginer une meilleure conclusion pour ce congrès.

Il est facile de parler et d'écrire sur l'amour et la générosité, mais créons-nous l'espace dans nos vies pour que cela devienne une pleine réalité ? Avec cette femme, nous avons rencontré tous les aspects que nous pouvons écrire sur l'amour et la générosité. La mesure de son amour était vraiment un amour sans mesure, inconditionnel et sans limite. Combien de fois, dans nos actions, rencontrons-nous des limites et des restrictions que nous construisons nous-mêmes constamment dans notre vie ? Oui, combien de fois notre amour est-il conditionnel ? En elle, nous avons vu l'image pure du bon Samaritain que Jésus nous a donnée en parabole. Comme le Samaritain, sans raisonnement ni calcul, elle avait pris l'enfant dans ses bras et était devenue le prochain, oui, même la mère, de cet enfant inconnu. Avec l'accueil de cet enfant, sa vie a été totalement changée et en même temps, cet enfant est devenu une invitation constante à mettre un terme à toute forme de complaisance et d'individualisme qui la menaçait constamment, ainsi que nous tous. Pour être et rester aimant et généreux, il ne faut pas chercher bien loin, mais chaque jour nous rencontrons sur notre chemin des personnes qui nous invitent à devenir notre prochain et à ne pas passer à côté

d'elles comme d'un étranger. Mais pour cela, nous devons oser prendre la route et ne pas nous enfermer dans notre chambre, dans notre bureau, devant notre ordinateur ou en surfant sur notre téléphone portable. L'amour et la générosité ne peuvent jamais devenir quelque chose de virtuel, mais prennent forme dans nos relations quotidiennes avec les êtres humains qui nous entourent. C'est pourquoi l'amour et la générosité restent toujours quelque chose de très personnel, qui ne grandit et ne s'épanouit que dans la relation concrète avec les autres êtres humains que nous rencontrons.

Le rencontre à Gikondo m'a également fait réfléchir sur le fait que nous sommes souvent engagés dans des raisonnements excessifs sur les structures et des réflexions sur la manière dont nous rêvons de l'avenir, mais que nous devenons entre-temps très stériles en termes d'amour concret et de générosité dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, cet enfant devra être aidé professionnellement et cela devra également être organisé, mais le point de départ devra toujours rester cet enfant avec son besoin concret. L'être humain concret dans le besoin doit rester le centre et le but de toutes nos actions. Combien de fois, cependant, voyons-nous que cette attention est éclipsée par une bureaucratisation, une commercialisation et une technicisation toujours plus grandes, avec pour conséquence que l'amour et la générosité sont oubliés et finalement supprimés.

L'amour et la générosité ne sont possibles que dans un environnement où le service est primordial. Nous rappelons ici les paroles du Père Triest, qui résumait sa mission en trois mots : « Exemple, enseignement et service ». Si nos actions sont dominées par notre passion pour le pouvoir et si tout ce que nous voyons, c'est comment caresser et renforcer notre propre ego, il n'y aura pas beaucoup de service et, par extension, l'amour et la générosité disparaîtront rapidement de notre vocabulaire.

Avec le début de la nouvelle année ecclésiastique et la préparation de Noël, nous sommes invités à travailler pour un monde où Jésus peut renaître. Nous sommes face à une année exceptionnelle, une Année Sainte, au cours de laquelle l'Eglise veut traditionnellement se souvenir de l'Incarnation

de Dieu d'une manière particulière tous les 25 ans. Avec l'Incarnation, l'humanité a été, pour ainsi dire, recréée. C'est à cette recréation que Dieu nous invite à participer activement et à contribuer à sa réalisation. Nous pouvons le faire en reconnaissant le visage du Christ dans le visage de chaque être humain que nous rencontrons. C'est ce qu'a fait cette femme que nous avons rencontrée à Gikondo lorsqu'elle a trouvé cet enfant, jeté comme un fardeau. Elle y a vu l'enfant Jésus, tout comme les bergers ont reconnu le Fils de l'homme dans l'enfant sans défense de la crèche de Bethléem.

Une Année Sainte implique l'invitation à recentrer notre vie, à nous réorienter vers la personne de Jésus-Christ et son Évangile, auxquels nous avons autrefois consacré toute notre vie avec enthousiasme. C'est ce mode de vie authentique qui nous redonnera la joie et rendra notre vie vraiment féconde pour les autres. Il est donc urgent de mettre un terme à la tendance à la complaisance, où l'attention aux autres se limite à la mesure des bénéfices que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. Dans un monde où précisément cet amour, cette générosité et ce service sont de plus en plus marginalisés, ce devrait être un véritable défi pour nous, chrétiens et religieux, d'être de véritables exemples dans ces domaines, des exemples qui encouragent l'imitation. Ainsi, l'Année Sainte qui commence le 24 décembre sera plus qu'une commémoration, mais véritablement un moment d'engagement renouvelé pour briller vraiment en tant que Frères de Charité dans ce monde. Et de le faire par notre amour, notre générosité et notre service là où nous vivons et travaillons. Ne voyons pas cela comme un rêve lointain, mais comme un appel urgent à y travailler efficacement et à commencer aujourd'hui !

Nous vous souhaitons un temps de l'Avent béni !

SEDOS
SERVICE OF DOCUMENTATION AND STUDY ON GLOBAL MISSION

WISHING YOU A JOYOUS AND BLESSED CHRISTMAS!

As we celebrate the birth of Christ, may we be inspired to open our hearts in synodal solidarity, listening, discerning, and walking together with those in our care. May His light illuminate our path, guiding us towards a vibrant and dynamic missionary communion.

May the spirit of Christmas strengthen our resolve to journey together in faith and love, embracing our shared mission with renewed zeal and purpose.

**WITH PRAYERFUL WISHES,
SEDOS TEAM**

