

Bulletin 2021

vol. 53, no. 9/10 - September-October

Missionary Synodality

Editorial 1

Journeying Together to Evangelize:
A Look at the Synodal Church of Pope Francis
Fr. Joseph Scaria Palakeel, MST 2

L'évêque à l'écoute, un Chemin de Synodalité:
Hommage posthume au Père Léon de Saint Moulin, SJ
Ignace Ndongala 14

La Comunidad Eclesial en Camino de Transformación:
Un Cambio de Paradigma Misionero
Fr. Samir García Valencia 24

"Noi" siamo Missione
*Srs. Ida Colombo, Hélène Israël Soloumta Kamkol,
Maria Teresa Ratti, SMC* 34

DOCUMENT:
The Emerging Future in Mission:
Summary of the 2021 SEDOS Mission Symposium Talks 44

Sedos - Via dei Verbiti, 1 - 00154 Roma

TEL.: (+39)065741350

E-mail address: execdir@sedosmission.org

Homepage: <https://www.sedosmission.org>

SEDOS - Servizio di Documentazione e Studi sulla Missione Globale

SEDOS - Service of Documentation and Studies on Global Mission

SEDOS - Centre de Documentation et de Recherche sur la Mission Globale

SEDOS - Centro de Documentación y Investigación sobre la Misión Global

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 2021

Tesfaye Tadesse Gebresilasie, MCCJ (President)
Mary Barron, OLA (Vice-President)
Peter Baekelmans, CICM (Director)
Biji Thomas, SVD (Bursar)
Nestor Anaya, FSC
Geni Santos Camargo, SFB
Chris Chaplin, MSC
Sreeja David, SND
Rachel Oommen, ICM
André-Léon Simonart, MAfr

SEDOS BULLETIN 2021

Editor: Fr. Peter Baekelmans, CICM
Secretariat: Sr. Celine Kokkat, CJMJ
Translations: Ms. Philippa Wooldridge
Printing: Tipografia DON BOSCO

*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 an English translation of some 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.
Let us know if you are interested.

Front and back cover image:

Logo of the upcoming Synod on Synodality

Editorial

Dear Readers,

SEDOS concluded a five-day Mission Symposium last month with more than 35 speakers on the theme: *New Trends in Mission, The Emerging Future*.

A Summary of the Talks was put together by a Redaction Committee (see *Document*), and their conclusion was that Mission remains basically a *Missio Dei*: mission starts in the mind and heart of God. Furthermore, Mission is based on four interconnected aspects: Scripture, Experience, Holy Spirit, and the Cry of the World. This interconnectedness makes it difficult to be one-sided in talking about mission. And last but not least, based on the different talks, the committee came up with four emerging themes:

1. Synodality and Communion
2. Dignity and Human Fulfilment
3. Christ-connectedness and Witness
4. Holistic Approach and Unity

Here too, for each theme they gave two interrelated aspects.

In this issue of SEDOS Bulletin, we wish to give full attention to the first theme: *Synodality in the area of Mission*. We start therefore first with a description of synodality and its reception in the Church. In this article, Fr. Jose Palakeel, MST, states rightly that “a synodal Church, which discerns communally, is better adapted to dialogue with the world, a world which is in need of the Gospel more than ever.”

Next, in the article of Ignace Ndongala Maduku, professor at the University of Montreal, we can read a more concrete historical example from the life of the Congolese Church during the time of Cardinal Malula, and how he tried to integrate the spirit of Vatican II into the working of his Diocese. “If we want to dialogue, we must admit as a basic principle that everything is not done at the top, that the Church is also built at the bottom by adaptation and initiatives.” For this, one needs to develop optimal listening methods

for the diocese, which Cardinal Malula did according to the research of the Belgian Jesuit Father Léon de Saint Moulin.

After these two articles we come to more mission-oriented articles, which ask for a radical paradigm shift in mission, one on the level of the ministerial pastoral works, and the second, on the way we do mission.

The article by Samir García Valencia demands a new way of living the mission, a new missionary paradigm, namely “a missionary ministry in which space is given to all and dialogue with all, with a reform in liturgical life, above all that the Eucharist is truly lived and celebrated as the source and summit of all Christian life,” especially in this time of emergency.

The last article is by three Comboni Sisters who talked at the SEDOS Mission Symposium about the problem that the missionary sometimes thinks too much that the mission is his/hers. Instead, the mission is first and foremost God’s, and next it is and should always be done in the plural as “we”. It is “our” mission. The three Sisters then gave testimony from their missionary experiences to illustrate this “new” way of thinking and doing.

Missionary synodality seeks not only to build unity in the Church but even more a world of fraternal unity (a *fraternitas quaerens*). As missionaries, we try against all odds to break down the walls that separate people because Jesus has given us this example.

(Poster from nakedpastor.com)

Journeying Together to Evangelize

A Look at the Synodal Church of Pope Francis

From the beginning of his ministry as Bishop of Rome, Pope Francis has consistently outlined and pursued a synodal vision of the Church. His first appearance at the papal window, immediately after his election in March 2013, signalled a new path for the Church. Through his writings, speeches and his symbolic actions he has clarified his intention to usher in a missionary-synodal Church with bottom-up and participatory communication. His important synods on evangelization, family and youth replicate the synodal process and are intended to reform the Church in the line of synodality. Pope Francis firmly believes “the world in which we live, and which we are called to love and serve, even with its contradictions, demands that the Church strengthen cooperation in all areas of her mission. It is precisely this *path of synodality* which God expects of the Church of the third millennium.”¹ A synodal church, in which the entire people of God *journey together* to evangelize and to bring about the Kingdom of God, according to him, is the best form of the exercise of collegiality which includes a process of common listening and communal discernment to the Spirit for fulfilling the mission of the Church.

By taking the Church back to the Gospel and leading her ‘out’ to the peripheries of the world, in his own emblematic style, Pope Francis calls our attention to the ecclesial reform introduced by the Second Vatican Council. In line with the ecclesiology of *sensus fidei* of all the Christians, Pope believes in involving all the baptised in

discerning God’s will by listening to the Holy Spirit to bring about the Kingdom of

God. With this intention, he has “sought to enhance the Synod, which is one of the most precious legacies of the Second Vatican Council.”² Synodality is a concept more, or less, alien to the western Church, except for the Synod of Bishops, which is currently a purely advisory body for the universal Church, under the direction of the Pope. Although the Oriental Churches have the synodal exercise of collegiality for church governance, Synod for them is more or less a law-making body. Pope Francis has consistently elaborated a synodal path for the Church in the third millennium. Synodal church of Pope Francis is a new model of Church, along with, or in integration of, different models, in imitation of the Early Church and adapted to contemporary situation. However, what “synodality” means for the Catholic Church today is a matter of debate and further reflection. Synodal re-conception of the Church opens up new questions on the role of Pope and papal primacy, the role of the local and regional bishops’ conferences, lay participation in doctrinal formulation and ecclesiastical administration, and role of women in the Church.

In this paper, I propose to outline and explain Pope Francis’ vision of a synodal church on the basis of his own teachings. The Pope’s vision of the synodality is rooted in the ecclesial reform of second Vatican council, which is, in itself, an attempt to return to the spirit of the Early Church.

¹ “Address of his Holiness Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary of the institution of the synod of bishops,” Paul VI Audience Hall, Saturday, 17 October 2015.

² Cf. Pope Francis, “Letter to the General Secretary of the Synod of Bishops, Cardinal Lorenzo Baldisseri, on the elevation of the Undersecretary, Mgr. Fabio Fabene to the episcopal dignity,” 1 April 2014.

1. Continuing with the Discontinuities in Vatican II

Pope Francis' call for a truly synodal church has its roots in the reform and renewal project of the second Vatican Council. *Lumen Gentium* declared Church as the pilgrim people of God journeying together and as a communion of the faithful, mirroring the inner life of the blessed Trinity. *Lumen Gentium* 12 went to the extent of stating that the charism of inerrancy (infallible in *credendo*) resides in the people of God as a whole, by virtue of the baptismal presence and action of the Holy Spirit. Going a step further, Vatican II expressed earnest desire to be open to the world and to the other churches, rooted in what we share in common as humans (GS 1; 40–45), as it is the Holy Spirit who leads both the Church and humankind. Synodality is an attempt to create a Church which is literally “catholic” or “all-embracing.”

Vatican II endeavoured to reform and renew the Church in the twentieth century, drawing inspiration from the New Testament and the Early Church, but nothing much happened in the post-conciliar period to build on the reform ideas of the Council. The majority of Bishops favoured reform and they left with a sense that significant change occurred, but the Curia people who were to implement reform were from the minority in the Council who opposed radical reform and firmly stood for continuity. In short, Conciliar affirmation of theological principles did not translate into action or social reality, primarily because, as O'Hanlon puts it, “cultural and theological development happened” but “not enough structural, legal and institutional grounding.”³ Besides, as scholars opine, the

text of *Lumen Gentium* and other documents, despite reformed tone and language, are compromise documents accommodating views of the minority who wanted continuity along with open-ended documents with a parallel presentation of hierarchical and collegial vision of the Church.⁴ Post-conciliar developments under Pope John Paul II and Pope Benedict saw a return to the centralized church firmly rooted on papal primacy and hierarchical authority.

However, faced with new challenges in the twenty-first century, there was a sense of crisis and call for reform already in the pre-conclave assemblies prior to the election of Pope Francis. Pope Francis seems to be determined to complete the unfinished

agenda of Vatican II in church reform, adding his own original style and stamp of synodality to it. In an interview marking the beginning of the fifth year of the pontificate of Pope Francis in 2018, Cardinal Wuerl said: “Now comes Pope

Francis who's saying, ‘Why don't we pick up where we left off: collegiality, synodality.’” He continued, “the synodality that Paul VI initiated has flowered under Francis.”⁵ Pope Francis picks ‘synodality,’ a crucial lead from the Council, to return to more collegial church.

³ Gerry O'Hanlon, *The Quiet Revolution of Pope Francis. A Synodal Catholic Church in Ireland*, Dublin: Messenger Publications, 2018. Chapter one traces the background of the reforms of Pope Francis.

⁴ O'Malley says “collegiality was lightning rod” of council—between ‘hard’ collegiality and ‘soft’ collegiality and the Council leaves statements on collegiality side-by-side with pre-conciliar papal primacy and infallibility without reconciliation. Cf. O'Hanlon, *The Quiet Revolution of Pope Francis*.

⁵ Gerard O'Connell, “Cardinal Wuerl: Pope Francis has Reconnected the Church with Vatican II,” (interview given to the *America Magazine* on the beginning of the fifth year of the pontificate of Pope Francis in 2017). Cf. <https://www.americamagazine.org/faith/2017/03/06/cardinal-wuerl-pope-francis-has-reconnected-church-vatican-ii> (accessed January 21, 2020). In the words of Cardinal Wuerl, “his [Pope Francis'] great contribution to date has been, the reconnecting of the church with the energy of the Second Vatican Council.”

2. Synod of Bishops as a Stepping Stone to more Synodal Church

Pope Francis considers the Synod of Bishops as the only post-conciliar institution that reflects the true spirit of collegiality, which Vatican II advocated, and wants to set in motion his vision of a synodal church by improving the Synod into a truly synodal process.⁶ He revealed his intention to reform the Synod of Bishops during an interview with *La Civiltà Cattolica*, a few months after being elected to the throne of Peter, saying, “May be the time has come to change the working method of the synod, for the current one seems static to me.”⁷ He clarified his vision further in his address on 50th anniversary of the Synod of Bishops: “From the beginning of my ministry as Bishop of Rome, I sought to enhance the Synod, which is one of the most precious legacies of the last Council.”⁸ He continues, “For Blessed Paul VI, the Synod of Bishops was meant to reproduce the image of the Ecumenical Council and reflects its spirit and method.” Synod of Bishops is nothing like an ecumenical council, as the Synod is merely a consultative body today, yet, according to Pope Francis, the Synod echoes the path of true collegiality with vital changes.

Pope Francis points out how his predecessors sought to improve the synodal process. Instituting the Synod in 1965, Pope Paul VI said that it could “be improved upon with the passing of time.” Twenty years later, St. John Paul II echoed the same when he stated that “this instrument might be further improved. Perhaps *collegial pastoral responsibility could be more fully expressed* [italics mine]

in the Synod.”⁹ Although in 2006, Pope Benedict XVI approved several changes to the *Ordo Synodi Episcoporum*, in the light of the provisions of the *Code of Canon Law* and the *Code of Canons of the Eastern Churches*, not much has been achieved. Pope Francis believes that it is by “synodality,” namely, “journeying together” of laity, pastors, the Bishop of Rome,” that collegiality can be fully expressed and practised. For Pope Francis, “In a synodal Church, the Synod of Bishops is only the most evident manifestation of a dynamism of communion which inspires all ecclesial decisions.”¹⁰

3. The Synodal Vision of Pope Francis

His vision is best outlined in his “Address to the bishops on the 50 anniversary of Synod of Bishops” and further clarified on several occasions. His Synods, especially the synod on Family and the one on Young People, were experiments in updated synodal method and synodal process, in order for the whole Church to emulate. The International Theological Commission (ITC) document of 2018¹¹ is a great step forward to give theological and historical grounding to the updated synodal vision.¹² His own new Apostolic Constitution *Episcopalis Communio* on the Synod of Bishops, published on September 18, 2018, turns into norms all the steps of the path of a “constitutively synodal Church” that “begins listening to the People of God,” “continues with listening to the Pastors” and “culminates in listening to the Bishop of Rome,” who is called to speak as ‘Pastor and

⁶ Alphonse Borras lists three expressions of synodality already in practice such as the diocesan synod, the pastoral council and the synod of bishops. Alphonse Borras, “Trois expressions de la synodalité depuis Vatican II,” in *Ephemerides Theologicae Lovanienses* 90, 4 (2014) 643-666.

⁷ “Forse è il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica.” A. Spadaro, “Intervista a papa Francesco,” *Civiltà Cattolica*, III, 2013, 449-477, at 466.

⁸ “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary.”

⁹ Blessed Paul VI, Motu proprio *Apostolica Sollicitudo* (15 September 1965), Proemium; Saint John Paul II, *Address for the Conclusion of VI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops*, 29 October 1983 as quoted in Address of his Holiness Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary of the institution of the synod of bishops.

¹⁰ “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary.” In this section, he has quoted from various Vatican sources.

¹¹ International Theological Commission, *Synodality in the Life and Mission of the Church*, 2018, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_synodalita_en.html.

¹² ITC, *Synodality in the Life and Mission of the Church*.

Doctor of all Christians.’ These efforts will be crowned by the forth-coming Synod on Synodality, scheduled to take place in 2022.¹³ Pope Francis is consistently working to relocate the Church to the synodal path.

Synod on Family: Crucible of Synodal Process

In an article, “A Church on a synodal Journey,”¹⁴ written in the context of the Synod on Family in 2014, Antonio Spadaro argues that Pope Francis had already announced this principle in the interview that he granted to *Civiltà Cattolica* (published on September 19, 2013): “We must walk together: the people, the bishops and the pope. Synodality should be lived at various levels. Maybe it is time to change the methods of the Synod of Bishops, because it seems to me that the current method is not dynamic.”¹⁵ In Spadaro’s view, the Synod on Family (2014) is a good example of a courageous “synodal process.” Three things in Synod indicate Francis’ “dynamic of synodality,” namely, (1) an updated methodology of Synod, (2) option to speak with *parrhesia* and to listen with humility and (3) the understanding ‘united in difference as true Catholic spirit.’¹⁶

First of all, the Synod on Family followed an “updated methodology.”¹⁷ The Synodal process began with the circulation of a preparatory document in November 2013, which included an extensive questionnaire for the individual faithful and local churches.

The responses to the questionnaire were then developed into the text of the *Instrumentum laboris*, which set the agenda of the Extraordinary Assembly. It included 15 sessions of debates, discussions and testimonies of couples, in which all challenges facing families were explored and discussed with pastoral courage. The Pope was present in all sessions and was interacting with the members. The “official document,” as such a “faithful and clear summary of all that was said and discussed in this Hall and in the *Small Groups*,” was read and reformulated collecting all amendments and integrating all the views that had emerged; it was *voted and passed and included even quaestiones disputandae, despite the view that it would produce an image of a multifaceted Church of different positions*. The entire process was transparent and participatory.¹⁸

During this synod, it became clear how to “practice synodality.” For Pope Francis to practise synodality means “to speak with *parrhesia* [‘to speak candidly’] and to listen with humility,” because for him both freedom of speech and the humility of listening are essential for a “serious process of pastoral discernment.” Himself a model of listening, the Pope stated that ordinary authority of Pope must not be understood as the “bulwark” of speech and thought within the Church, but, on the contrary, as the solid “rock” which makes expression possible, where “guarantor” means not to restrain speech, but to clear way for mature freedom of speech.¹⁹ In other words, what the synodal process promotes is not just slavish fidelity to doctrine but freedom and creativity.

¹³ Pope Francis has chosen “For a Synodal Church: Communion, Participation, and Mission” as the theme for the next Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops.” <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/synod-of-bishops-to-take-up-theme-of-synodality-in-2022.html>.

¹⁴ Antonio Spadaro, “A Church on a Synodal Journey: Pastoral Challenges of the Family,” *America Magazine* (November 07, 2014), <https://www.americamagazine.org/church-synodal-journey>.

¹⁵ “Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a vari livelli.” See Antonio Spadaro, “Intervista con Papa Francesco,” 466. See also Pope Francis, “My Door is Always Open. A Conversation with Antonio Spadaro,” Milan: Rizzoli, 2013, 65.

¹⁶ Spadaro, “A Church on a Synodal Journey.”

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Spadaro, “A Church on a Synodal Journey.”

¹⁹ Cf. Pope Francis, “Homily for the Opening Mass of the Extraordinary Synod on the Family,” October 5, 2014. See also “Greeting to the Synod Fathers during the First General Congregation of the Third General Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops,” October 6, 2014. [as quoted in Spadaro, “A Church on a Synodal Journey.”]

Another dimension of the synodal method is to acknowledge that the true Catholic principle is unity in diversity. In his concluding speech, citing the example of the ‘great debate’ (Acts 15:7) and face to face dissent and opposition (Acts 15:2; Gal 2:11) in the ‘Council of Jerusalem,’ Pope said: “United in our differences: there is no other Catholic way for uniting ourselves. This is the Catholic spirit, the Christian spirit: to unite in our differences.”²⁰ This is the way of Jesus!”²¹ He considers “the visible differences, animated debates, divergent views as the movements of Spirit.”²² To him, “If there is deeper unity beyond the conflicts, “disagreements are not rifts; instead they are fissures through which grace passes more easily.”²³ Spadaro writes: “A seeking church, a truly ‘catholic’ church, emerged during the synod” as “there was a conciliar spirit inside the synod hall,” where, “not confusion but ‘genuine dynamic freedom,’ similar to Pentecost, existed despite different models of church, opposing views.”²⁴ This is the Church on a synodal journey.

(Sandra Boticelli, Madonna of the Magnificat)

²⁰ Pope Francis, “Concluding Speech of the Third General Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops,” October 18, 2014.

²¹ Pope Francis, “Concluding Speech of the Third General Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops,” October 18, 2014.

²² Spadaro, “A Church on a Synodal Journey.”

²³ Pope Francis, “Homily for the Solemnity of Saints Peter and Paul,” June 29, 2013. (quoted by Spadaro)

²⁴ Spadaro, *ibid.*

Missionary Synodality

For Pope Francis, synodal life of the Church is essentially oriented towards mission. He writes in *Evangelii Gaudium* 27: “I dream of a ‘missionary option,’ that is, a missionary impulse capable of transforming everything, so that the Church’s customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channelled for the evangelization of today’s world rather than for her self-preservation” (EG 27). The final document of the Synod of Bishops on Young People²⁵ has an entire section on “Missionary Synodality,” saying the Holy Spirit is calling the Church “to practice synodality as a way of being and acting, promoting the participation of all the baptized and of people of good will, each according to his age, state of life and vocation” in the life and mission of the Church (no.119-124). The whole document speaks a ‘synodal’ language, comprising phrases like “journeying together” or “walking together,” “communion,” “dialogue” and “participation.” Jesus who journeys with the disciples on the way to Emmaus—who walks with, asks questions and listens patiently, stay with them, resume journey—is the leitmotif of the whole synodal discussion. Presenting herself as the “tent of meeting” (cf. Ex 25), the synodal church “adopts a relational manner that places emphasis on listening, welcoming, dialogue and common discernment in a process that transforms the lives of those taking part” (no. 122) through “communal discernment,” which “includes fraternal listening, intergenerational dialogue, discussions” (no. 121). The document speaks of a dynamic Church, a Church in movement, which accompanies while journeying, a “Church that listens” and a “Church that accompanies,” “living in

²⁵ Final Document of the Synod of Bishops on *Young People, Faith and Vocational Discernment*.

<http://www.synod.va/content/synod2018/en/fede-discernimento-vocazione/final-document-of-the-synod-of-bishops-on-young-people--faith-an.html> (for all quoted texts, paragraph numbers are indicated within text).

communion with them,” growing together in understanding of the Gospel. This is synodality in practice.

Address at the 50th Anniversary of Synod of Bishops: The Synodal Process

Pope Francis’ remarkable speech at the celebration of the 50 years of the Synod of Bishops is the best elucidation of his synodal vision. Quoting St. John Chrysostom, who stated that “Church and Synod are synonymous,” Pope Francis affirms “*Synodality*, as a constitutive element of the Church.”²⁶ He shares his strong conviction that “the path of the synod is exactly what God wants from His Church in the third millennium.” He also defines more or less what is synod: “What the Lord is asking of us is already in some sense present in the very word ‘synod’—Journeying together—laity, pastors, the Bishop of Rome.” “Church is nothing other than God’s flock ‘walking together’ on the paths of history to meet Christ the Lord.”²⁷

This vision is grounded on ecclesiology of “the supernatural sense of the faith (*sensus fidei*) of the whole people of God” (LG 12), “comprised of all the baptized” (LG 1). Pope Francis says that “the *sensus fidei* prevents a rigid separation between an *Ecclesia docens* and an *Ecclesia discens*, since the flock likewise has an instinctive ability to discern the new ways that the Lord is revealing to the Church.”²⁸ Thus “the whole people of God, ‘from the bishops to the last of the faithful,’ whatever their position in the Church or their level of instruction in the faith, are agents of evangelization” (EG 119-120) and as such

“manifest a universal consensus in matters of faith and morals” (*infallible “in credendo”*). This is accomplished by listening and discernment: “a synodal Church is a Church which listens,” a listening which is “more than simply hearing” (EG 171), a “mutual listening” “at every level of the Church’s life,” in which everyone has something to learn. The faithful people, the college of bishops, the Bishop of Rome: all listening to each other, and all listening to the Holy Spirit, the ‘Spirit of truth’ (Jn 14:17), in order to know what he ‘says to the Churches’ (Rev 2:7).”²⁹

The Synodal process begins by “listening to the people of God,” which shares in Christ’s prophetic office (LG 12); it then “continues by listening to the pastors”; and the Synod of Bishops is “the point of convergence of this listening process conducted at every level of the Church’s life.” The Synod Fathers, “having listened to the people of God and the pastors and discerning carefully the changing current of public opinion,” “listen to God ... until we are in harmony with the will to which God calls us.” The Synod process culminates in listening to the Bishop of Rome, who is called to speak as “pastor and teacher of all Christians,” and “the guarantor of the obedience and the conformity of the Church to the will of God, to the Gospel of Christ, and to the Tradition of the Church.”³⁰

The first level of the exercise of *synodality* happens in the particular Churches, in which priests and laity are called to cooperate with the bishop for the good of the whole ecclesial community, (CIC 460-468). The second level is that of Ecclesiastical Provinces and Ecclesiastical Regions,

²⁶ Saint John Chrysostom, *Explicatio* in Ps. 149: PG 55, 493, as quoted in *Address*.

²⁷ “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary.”

²⁸ Cf. Pope Francis, “Address to the Leadership of the Episcopal Conferences of Latin America during the General Coordination Meeting,” Rio de Janeiro, 28 July 2013, 5,4; Pope Francis, Address on the occasion of a meeting with Clergy, Consecrated Persons and members of Pastoral Councils, Assisi, 4 October 2013, as quoted in “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary”.

²⁹ Referring to his consultations in the Synod on Family, he says: “such was the conviction underlying my desire that the people of God should be consulted in the preparation of the two phases of the Synod on the family, as is ordinarily done with each *Lineamenta*. Certainly, a consultation of this sort would never be sufficient to perceive the *sensus fidei*. But ... through the answers given ... we had the opportunity at least to hear some of those families speak to issues which closely affect them and about which they have much to say.”

³⁰ “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary.”

Particular Councils and, in a special way, Conferences of Bishops (CIC431-459). The last level is that of the universal Church. Here the Synod of Bishops, representing the Catholic episcopate, becomes an expression of *episcopal collegiality* within an entirely synodal Church (CD 5, CIC 342-348), joining the Bishops among themselves and with the Pope in solicitude for the People of God. Pope places “episcopal collegiality” (mutual collegiality of bishops, including the Pope) within a ‘fully synodal church’ (comprising of all baptised). Thus he widens the scope of collegiality.

Synod of Bishops within a Synodal Church

The Apostolic Constitution *Episcopalis Communio* (2018)³¹—on the Synod of Bishops—turns all the steps on the path of a constitutively synodal Church into norms. Pope expresses the hope that “*the collegial pastoral responsibility can be expressed in the Synod even more fully*”³² [italics mine] (EC 3-4) as the Canon Law provides that “*the Synod might also enjoy deliberative power, should the Roman Pontiff wish to grant this* (CIC 337, §3; CCEO can. 50, §3) [italics mine].³³ He even goes to the extent of saying “Although structurally it is essentially configured as an episcopal body, this does not mean that the Synod exists separately from the rest of the faithful.”³⁴ “Synod of Bishops must increasingly become a privileged instrument “to listen to God and to

listen to the people” (EC 6). Thus this document has norms to widen the scope of the synod of bishops in order to make it truly synodal, which may be taken up in the forthcoming Synod of Bishops in 2022. It describes the bishop as “both teacher and disciple,” a *teacher* when he acts as “head and shepherd” and a *disciple*, when “he listens to the voice of Christ speaking through the entire People of God.” Supernatural sense of faith (*sensus fidei*) entails that “all Bishops are appointed for the service of the holy People of God” (EC 5).³⁵ His ears must be open to the ‘voice of the sheep’ (EC 5).

The recent document of the ITC with the title *Synodality in the Life and Mission of the Church*³⁶ clarifies the theological meaning and the basic notions of synodality. After exploring the foundations of synodality in Scripture and tradition, the document outlines a theology of synodality within the framework of the synodal vocation of the people of God, basing on the ecclesiology of Vatican II. It also develops the spiritual, pastoral as well as practical dimensions of the synodal process.

Having analysed the synodal vision of Pope Francis in the light of his own speeches and writings, we will now move into a systematic exploration of his vision of a synodal church.

³¹ Pope Francis, Apostolic Constitution *Episcopalis Communio*—On the Synod of Bishops, 2018. [quoted texts are indicated by paragraph numbers within text]

³² Pope John Paul II, Homily at the Mass for the Closing of the VI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops (29 October 1983). Pope Francis, “Address to Members of the XIII Ordinary Council of the General Secretariat of the Synod of Bishops” (13 June 2013).

³³ While “the Eastern Churches have an ancient and very rich synodal tradition,” in the West they “would normally exercise a consultative role,” although the Code of Canon Law (1983) made the Synod of Bishops part of universal law, (CIC can. 342-348; CCEO can. 46).

³⁴ EC Article 2#2 indicates that certain others who are not Bishops may be summoned to the Synod Assemble. Article 6#1 makes “consultation of the People of God” by local or particular churches, a part of the preparation for the Synod.

³⁵ So the Bishop is called to lead his flock by “walking in front of them, showing them the way, showing them the path; walking in their midst, to strengthen them in unity; walking behind them, to make sure no one gets left behind but especially, never to lose the scent of the People of God in order to find new roads” (EC 5).

³⁶ International Theological Commission, *Synodality in the life and mission of the Church*, 2018.

4. Understanding “synodality”

By proposing the synodal path, the Pope’s intention is to reform and renew the Church for the third millennium, while being rooted in Scripture and Tradition. O’Hanlon calls it a ‘silent revolution by Pope Francis’ and speaks of Pope Francis’ “two very significant contributions to our understanding of church reform”: “firstly, he [the Pope] has located the issues of renewal and reform within the more basic truth of our encounter with Jesus Christ and the missionary impulse this generates.” As a result, “reform is not simply self-referential” or even “for better organizational structures for their own sake” but “reform always functions, with respect to mission.” “Secondly, and crucially, ‘the Church for the third millennium must be synodal, collegial, an ‘inverted pyramid,’ in which people of God are primary and the hierarchy in all its forms are there to serve the People in whom the Holy Spirit is present.”³⁷ The Pope’s model of the Church, with its ‘missionary synodality’ and synodal collegiality, is more suitable for our age.

Hierarchy, Collegiality and Synodality

Synodality, in the words of Pope Francis, offers us the most appropriate interpretive framework for understanding the hierarchical ministry and collegiality. He argues that since hierarchical ministry is one of service in the spirit and manner of Jesus Christ (Cf. Jn 13:1-15; Mt 20:25-27), it is necessary to understand hierarchy as the authority of service. “It is in serving the people of God that each bishop becomes, ... *vicarius Christi*”; and “the successor of Peter is nothing else if not the *servus servorum Dei*.” The bishops are linked to the bishop of Rome by the bond of “*hierarchica communio*” (*cum Petro*) while, at the same time, hierarchically subject to him as head of the college (*sub Petro*) (LG 22, CD 4).³⁸ In an interview with the Belgian Catholic Newspaper *Tertio* in December 2016, Pope Francis stated that “...

either there is a pyramidal Church, in which what Peter says is done, or there is a synodal Church, in which Peter is Peter but he accompanies the Church, he lets her grow, he listens to her, he learns from this reality and goes about harmonizing it.”³⁹ Thus, “in this Church, as in an inverted pyramid, the top is located beneath the base.” It is on this foundation that “Jesus founded the Church by setting at her head the Apostolic College, in which the Apostle Peter is the “rock” (cf. Mt 16:18).” For, the Pope is “the perpetual and visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful” (LG 23). “The Synod always acts *cum Petro et sub Petro*” and, thus, synodal church is not doing away with apostolic primacy or hierarchical ministry of the Pope or the Bishops, but reinterprets collegiality in line with the ecclesiology of *sensus fidei* of the whole people of God.⁴⁰

Synodality is, thus, much wider than collegiality spoken of by Vatican II. “The concept of ‘synodality’ refers to the involvement and participation of the whole people of God in the life and mission of the Church,” while ‘collegiality’ refers to the College of bishops acting with and under the Pope.

[Synodality] promotes the baptismal dignity and co-responsibility of all, makes the most of the charisms dispensed by the Holy Spirit, recognizes the specific ministry of pastors in collegial and hierarchical communion with the bishop of Rome, and guarantees that synodal processes and events unfold in conformity with the deposit of faith and

³⁷ O’Hanlon, *The Quiet Revolution of Pope Francis*.

³⁸ “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary.”

³⁹ Interview the Holy Father granted to the Belgian Catholic weekly publication *Tertio* on the conclusion of the extraordinary Jubilee of Mercy. See also Massimo Faggioli, “Pope Francis’ Struggle to Bring forth a Synodal Church,” *La Croix International*, published Nov. 5, 2018.

⁴⁰ For study of *sensus fidei* in the context of social media culture see: Joseph Scaria Palakeel, “Crowdsourcing Divine Truth? ‘Sensus Fidei’ and Theological Authority in the Social Media Culture,” in Miriam Diez Bosch and others, *Authority and Leadership. Values, Religion, Media*, Barcelona: Blanquerna Observatory, 2018 123-140.

*involve listening to the Holy Spirit for the renewal of the church's mission.*⁴¹

But it doesn't take away the difference of function in ministry and roles. The collegiality which unites the bishops '*cum Petro et sub Petro*' (with and under Peter, the pope) in their concern for the people of God is called to articulate and enrich itself through the practice of synodality at all levels.

It is in this context that Pope Francis speaks of "intermediary instances of *collegiality*" through decentralisation. Pope believes that the decentralisation has to be achieved by empowering local, regional and national episcopal bodies into intermediary instances of *collegiality*, so that they can be in a position, "like the ancient patriarchal Churches ... 'to contribute in many and fruitful ways to the concrete realization of the collegial spirit' (LG 23)" (Cf. EG 32). He has expressed this emphatically in EG 16:

Nor do I believe that the papal magisterium should be expected to offer a definitive or complete word on every question which affects the Church and the world. It is not advisable for the Pope to take the place of local Bishops in the discernment of every issue which arises in their territory. In this sense, I am conscious of the need to promote a sound "decentralization."

According to Pope Francis, "excessive centralization, rather than proving helpful, complicates the Church's life and her missionary outreach" (EG 32).

Synodality as Presence and Action of the Holy Spirit

In his meeting with the Ukrainian Greek-Catholic Bishops on 02 September 2019, Pope Francis cautioned about the danger of believing that

... to undertake a synodal journey or to have an attitude of synodality, means to carry out

*a survey of opinions, what does this one think, that one, that other one... and then hold a meeting, and come to an agreement... No, the Synod isn't a Parliament!... "You must certainly know what your lay people think, but it's not a survey; it's something else. "If the Holy Spirit isn't there, there is no Synod. If the Holy Spirit isn't present, there is no Synodality."*⁴²

Pope Francis has a profound sense that the Church is led by the Holy Spirit and that we must therefore listen to the voice of the Spirit, quite in continuity with his Jesuit formation to discern the voice and the call of God.

In his general audience on October 23, 2019, in the context of Amazon Synod and its discussion on synodality, Pope said that the Assembly of Jerusalem "reminds us that the ecclesial methods for the resolution of conflicts are based on dialogue made of attentive and patient listening, and on discernment made in the light of the Spirit." He continued, "This text helps us to understand synodality. The way they write

⁴¹ International Theological Commission, *Synodality in the life and mission of the Church*, 2018, 72.

⁴² Pope Francis Stresses Synodality to Bishops of Synod of Ukrainian Greek-Catholic Church," cf. <https://zenit.org/articles/pope-francis-stresses-synodality-to-bishops-of-synod-of-ukrainian-greek-catholic-church/>.

the Letter is interesting: the Apostles begin by saying: ‘The Holy Spirit and we think that...’ The presence of the Holy Spirit is proper of synodality, otherwise it’s not synodality, it’s a parlor, parliament, something else...”⁴³ In a hierarchical church Pope and Bishops are privileged listeners to the Holy Spirit and are mandated to teach the people of God, whereas in the Synodal church the magisterium listens to the Holy Spirit speaking to them through the people of God (LG 12) as well.

Synodality as a New Facet of Communion

Understanding synodality as a constitutive element of the Church adds a new dimension to the Church as a communion of believers and as an agent of effective communion among men. Synodal Church is a multi-level communion. This communion starts from and is modelled after the Trinity and is sacramentally enacted in the Church. It involves a circularity of movements. It flows from the Father, the source and ground of unity and is revealed by the Son and effected by the Holy Spirit. Humans enter into this communion through Baptism and are sustained in communion through common faith and sacraments. The hierarchy is at the service of this communion and not to impose it from top to bottom. Church communion is effected by the spontaneous coming together of believers under the guiding action of the Holy Spirit. This is perichoretic communion, in which all exist in relation to each other and nobody is independent of any one or above anyone. Priests and bishops are baptized persons among baptized people with a call to ministering; the Pope is a bishop among bishops called to head the hierarchical communion. The same applies to different individual churches or rites as well as local churches. There is a movement from the centre to the periphery (that is, an outward movement from hierarchy to the faithful) and an inward movement from peripheries to

centre (namely, from the faithful in the periphery to the hierarchical centre, represented by the Pope). This move from periphery toward the centre does not replace centre, but replenishes it as a centrifugal force. Synodality, as a process of consultation, communal discernment and decision making in the service of the mission of Christ, involves a two-way communication and communion.

Synodality as a Communication Style

Synodal church is also a communication strategy⁴⁴ for the meaningful proclamation of the Gospel in today’s social media culture. The traditional hierarchical and top-down communication style of the Church does not match the cultural conditions of today. The administrative and communication style of the Church flows closely from the vision of the Church (ecclesiology). In a hierarchical church, with a monolithic and monologic structure, communication is always institutional and top-down, demanding obedience and submission, whereas in a synodal church, internal organization and communication are participatory and dialogical, while the outward communication is simple, attractive, open and transparent. Synodality, for Francis, is not just a form of Church government but also a way of being Church. A transformation of the hierarchical church into a synodal church is a radical shift from hierarchical, one-way and ‘top-down’ to a ‘bottom-up’ communication with lateral and multi-nodal interchange. Through his teachings and personal communication style, Pope advocates a Church that communicates the joy of the Gospel to the whole world by listening, dialoguing and accompaniment, rather than by one-way proclamation. Synodality is, thus, a communication style that invites to encounter and communion. Pope Francis envisions a synodal church,

⁴³ <https://zenit.org/articles/holy-father-continues-catecheses-on-acts-of-the-apostles/> .

⁴⁴ Cf. Joseph Scaria Palakeel, “Pope Francis: A Master Communicator. Renewing Church and World through Communication,” (unpublished) paper presented at the JDV–CCBI Inter-Faculty Symposium entitled “Towards Renewing Church and World: Revisiting Vatican II through the Eyes of Pope Francis,” JDV, Pune, Nov 29-30, 2019.

which has the broader aspirations of humankind in mind and is attentive to the signs of the time and engages the world in conversation on ecology, migration, global poverty and injustice, proper governance through his communication.

Synodality as Openness to the Wider World

A Synodal Church is a “church with open doors” (EG 46)—open to one another, to others and to the whole world as the universal sacrament of communion and salvation. According to Pope Francis, the Church is “not a fortress but a tent capable of enlarging its space (cf. Is 54:2) giving access to all. The Church is either ‘going forth’ or it’s not Church, it is either a path that is always widening its space so that all can enter, or it’s not Church.”⁴⁵ For Pope Francis, “the commitment to build a synodal - missionary Church ... is fraught with ecumenical implications” and a “careful consideration of how to articulate the principle of collegiality in the Church’s life and the service of the one who presides offer a significant contribution to the advancement of relations between our Churches.”⁴⁶ Further, he envisages a synodality that “extends to humanity as well”:

*As a Church which ‘walks together’ towards mankind, participating in the travails of history, we cultivate the dream that the rediscovery of the inviolable dignity of peoples and of authority’s function of service will also be able to help civil society to grow in justice and brotherhood, bringing to birth a more beautiful world that is worthier of mankind for the generations who will follow us.*⁴⁷

Synodal governance is thus a new model of authority inspired by Christian vision,

capable of pointing the way for a new model of governance, which is democracy in its pristine sense.

Synodality as a Call for Spiritual and Cultural Reform

The presuppositions and processes of a synodal path means cultural and spiritual renewal rather than institutional reform.⁴⁸ A synodal way of being Church means for Pope Francis a paradigm shift which goes beyond any adjustments to existing model of Church. Synodal “reform is not simply self-referential” or even “for better organizational structures for their own sake” but a reform with a missionary focus. Pope told a gathering of 2,200 Italian bishops, priests and lay people in Florence’s Cathedral in 2015:

*... the constant need for reform in the Church, the semper reformanda “does not end in the umpteenth plan to change structures... There are ecclesial structures which can hamper efforts at evangelization, yet even good structures are only helpful when there is a life constantly driving, sustaining and assessing them... Without new life and an authentic evangelical spirit, without the Church’s “fidelity to her own calling,” any new structure will soon prove ineffective.*⁴⁹

Hence Pope Francis has “located the issues of renewal and reform within the more basic truth of our encounter with Jesus Christ and the missionary impulse this generates.” The Church for the third millennium must be Synodal, an ‘inverted pyramid,’ in which people of God are primary and the hierarchy in all its forms are there to serve the people in whom the Holy Spirit is present.

⁴⁵ Pope Francis, General Audience, October 23, 2019. <https://zenit.org/articles/holy-father-continues-catecheses-on-acts-of-the-apostles/>

⁴⁶ “Address of Pope Francis at the ceremony commemorating the 50th anniversary.”

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Gerry O’Hanlon, *The Quiet Revolution of Pope Francis*. See also, Massimo Faggioli, *Pope Francis: Tradition in Transition* (Translation ed.), Paulist Press, 2015, 32-33.

⁴⁹ “Address by Pope Francis to Italian bishops in Florence,” 10 November 2015, see *The Tablet*, 11 November 2015.

Conclusion

Pope Francis thinks that the synodal path, while being rooted in Scripture and Tradition and open to the new cultural environment, is more suitable for a missionary Church in the third millennium. It is in close continuity with the ancient and rich synodal tradition found in the early first millennium. The Gospels and epistles give indications that a diversity of churches and structure existed in early Christianity. The twenty-one ecumenical councils, starting with the Jerusalem Council, show that synodal and collegial culture flourished at local, regional and universal (ecumenical) levels till the end of the first millennium. Second Vatican Council was a clear attempt to amend the Roman centralisation, which began formally with Gregorian reform (Pope Gregory 1073-85) and climaxed in papal primacy and infallibility in the First Vatican Council in 1870, and to usher in the communion ecclesiology, based on Trinity, Eucharist and community of believers. Synodal Church proposed by Pope Francis is an attempt to complete the unfinished agenda of ecclesial reform initiated by the Second Vatican Council. We can see here a confluence of all conciliar ecclesiologies, crowned with the principle of *sensus fidei* of the whole people of God. Synodality expresses the fact that the Church is a pilgrim people, journeying together and regularly taking counsel together on the way, led by the Pope and the Bishops. It presupposes fundamental equality of the baptized, outreach to the alienated, dialogue and mutuality between Church and world with a renewed commitment to mission of Christ. This is the only way forward for church renewal. It is more in tune with demands of twenty-first century.

The Synodal vision of Pope Francis aims at addressing the challenges faced by the Church in a materialist culture created and dominated by secular ideologies and social media. Faced with the onslaught of secularism and post-modernity – and the resultant denial of transcendence and the loss of language of faith in public sphere – on the one hand, and the diminished moral authority of the Church due to scandals, on the other, Church appears to be ill-prepared to fulfil its role as the sacrament of Christ and his Kingdom in this world. The Synodal path appears to be the much needed radical strategic response to make the Church relevant today. In the new situation – defined by relegation of religion to the private sphere, assertion of individualism indifferent to common good, avowal of relativity in a market-driven capitalism, economic and social injustices, plurality of religions and cultures – a synodal church, which discerns communally, is more appropriate to dialogue with the world, which is in need of the Gospel more than ever. Only an effective exercise of synodality within the Church can help us read our situation today and engage in discernment with broad involvement of the whole people of God. It will require imagination and critical engagement from the agents in the Church if the change he envisages is to happen. It is capable of galvanizing the Church from bottom to top and thus serves as the only way forward for the Church. Synodal church is a prophetic and courageous step by Pope Francis to the existing structure, through a return to the original way of being Church, in view of renewal for the changed times, without losing focus on the Gospel centre.

(Ref.: This article was originally published in *Asian Horizons: Dharmaram Journal of Theology* Vol. 14, no. 1, March 2020, 119-136.)

L'évêque à l'écoute, un Chemin de Synodalité

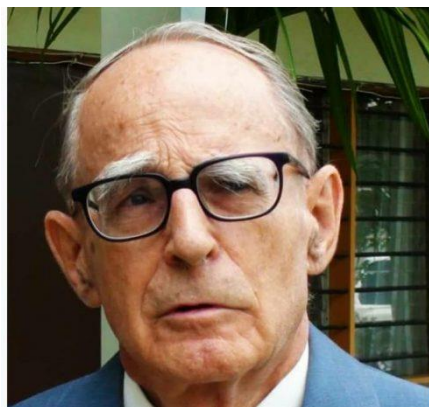
Hommage posthume au Père Léon de Saint Moulin, SJ

Nous sommes tous voués à briller, comme le sont les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas le sort de quelques-uns d'entre nous, c'est le sort de tout un chacun. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons sans en être conscients la possibilité aux autres de faire la même chose. Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres.

Nelson Mandela¹

Le Père Léon de Saint Moulin est décédé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 24 octobre 2019, à l'âge de 87 ans. Avec sa mort, l'Eglise catholique du Congo perd un sociologue et un historien d'exception que d'aucuns considèrent comme une « bibliothèque de l'histoire du Congo ».

En effet, L. de Saint Moulin a très largement contribué à l'écriture autant de l'histoire du Congo, de la ville de Kinshasa que de l'archidiocèse de Kinshasa.² Son parcours exceptionnel est marqué par ses travaux sociodémographiques et ses nombreuses enquêtes sur la capitale Congolaise, sa participation à la mise au jour du plan de la

ville de Kinshasa, ses enseignements à l'Université Nationale du Zaïre et à l'Université Catholique du Congo. Ses cartes ont été exploitées par la Commission électorale indépendante pour l'organisation des élections depuis 2006. On lui doit en outre le premier recensement de la population congolaise. Une de ses œuvres maîtresses demeure le recueil de la parole épiscopale congolaise.³ Son implication à côté de la population zaïroise dans le combat contre la dictature du président Mobutu l'a

vu jouer un rôle clé dans la prise en charge des victimes de la marche du 16 février 1992 à l'église Saint-Joseph. Il est resté de bon conseil pour les activistes engagés dans l'éradication des antivaleurs et des turpitudes de la dictature de Kabila. On retiendra son passage à la tête du Centre des Archives

ecclésiastiques Stéphane Kaoze ainsi que sa participation remarquée à la Commission de la restructuration des paroisses, à celle des ministères laïcs et au bureau des implantations pastorales.

Pendant des années, j'ai eu l'immense honneur de partager avec lui et avec bonheur la passion de la recherche sur la postérité de la pensée du Cardinal J.-A. Malula. Dans cet esprit, l'intérêt et la bienveillance qu'il a manifestés à l'égard de ma sollicitation d'une préface ne pouvaient qu'être particulièrement appréciés.⁴ Accédant

¹ Extrait du discours d'investiture de Nelson Mandela, le 10 mai 1994. Cité par B. AUCHEN- THALER, R D'HUY, *L'innovation collective. Des méthodes et des outils pour faire de votre entreprise un laboratoire d'idées*, Rueil-Malmaison, Editions Liaisons, 2003, p. 99.

² Parmi les écrits importants de L. de Saint Moulin, nous relevons: *Villes et organisation de l'espace en République démocratique du Congo*, Cahiers Africains, 77, Paris, L'Harmattan, 2010; Ibidem, Kinshasa. *Enracinements historiques et horizons culturels*, Cahiers Africains, 79, Paris, L'Harmattan, 2012.

³ L. de SAINT MOULIN et R. GAISE, *Eglise et société. Le discours sociopolitique de l'Eglise catholique du Congo (1956-1998)*, Kinshasa, FCK, 1998.

⁴ Préface à l'ouvrage de I. NDONGALA MADUKU, *Essai théologique sur la formule de salutation des chrétiens de*

volontiers à mes appels à communication, outre le fait d'avoir corrigé l'argumentaire d'une table ronde que je projetais sur Malula,⁵ il avait bien signé un article dans le collectif *Culture et foi dans la théologie africaine*⁶ et une postface dans les *Mélanges J.-A. Cardinal Malula*.⁷ Les contributions de ces *Mélanges* s'appuient sur les sept volumes que L. de Saint Moulin et ses collaborateurs avaient consacrés à la pensée et aux œuvres du premier archevêque autochtone de la capitale congolaise. On ne remerciera jamais assez le jésuite belge pour l'apport incontournable de ce florilège.⁸

Ma reconnaissance pour cette compilation qui fait désormais partie des documents du christianisme africain m'incita à écrire un article pour compléter le chapitre sur la participation du Cardinal Malula au concile Vatican II.⁹ La réflexion sur la postérité de la pensée et de l'œuvre de l'illustre archevêque me fit écrire d'autres textes dont celui qui me valut des encouragements épistolaires de la part de L. de Saint Moulin.¹⁰ Il nous arrivait de rêver ensemble à haute voix. Nous aurions

voulu voir la célébration du centenaire de la naissance du Cardinal Malula marquée par un colloque international. Echangeant sur ce projet, L. de Saint Moulin me suggéra d'inclure au programme du centenaire un pèlerinage sur les traces de Malula.¹¹ Malheureusement, nos projets pour le centenaire passèrent comme grains de sable dans l'océan des dunes des décideurs pour des raisons indépendantes de notre détermination.

Ma dette envers ce grand maître de l'histoire du diocèse de Kinshasa est grande. La meilleure façon de reconnaître ma dette est de m'en libérer en répondant à une des requêtes de L. de Saint Moulin qui rêvait de voir fleurir des travaux conçus à partir des textes compilés par les sept volumes. A défaut de donner suite dans l'immédiat à un projet d'écriture sur la parole épiscopale congolaise, projet ourdi lors de notre échange en août 2018,¹² je propose de me ressourcer dans les textes du volume IV des *Œuvres complètes* du Cardinal Malula pour donner suite à un autre projet qui a fait l'objet de nos échanges: la mise au jour de la pensée et des réalisations de Malula sur la synodalité. Je m'y prends en trois temps. Partant de la corrélation des mutations de la ville de Kinshasa avec l'institution l'évêque à l'écoute, je développe le fonctionnement de l'institution dont j'analyse les principaux thèmes avant d'en présenter le modèle ecclésiologique. Une conclusion prospective achève ma réflexion.

Kinshasa, Kinshasa, Editions La Palme, publication prévue en 2020.

⁵ Organisé par la plateforme Demain la RD Congo. Comprendre pour agir, la table ronde avait pour thème «La vérité en politique et la politique de la vérité en RD Congo». Pour des raisons politiques évidentes attenantes à la configuration politique des années 2015 à 2018, cette table ronde a été renvoyée *sine die*.

⁶ L. de SAINT MOULIN, «L'évangélisation en profondeur dans les écrits du cardinal Malula. Pertinence de la vision pour la théologie africaine», dans M. MOERSCHBACHER, I. NDONGALA MADUKU, (dir.), *Culture et foi dans la théologie africaine. Le dynamisme de l'Eglise catholique au Congo Kinshasa*, Paris, Karthala, 2014, p. 99-116.

⁷ L. de SAINT MOULIN, «Postface», dans I. NDONGALA MADUKU, (dir.), *Universalité de l'Eglise catholique et réalisation d'une Eglise congolaise dans un Etat congolais*. La pensée et l'œuvre du Cardinal J.-A. Malula. Archevêque de Kinshasa. A l'occasion du Centenaire de sa naissance (1917- 2017), Kinshasa, Editions Paulines, 2019, p. 491-492 (sous presse).

⁸ L. de SAINT MOULIN, *Œuvres complètes* du Cardinal Malula, 7 vol., Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, 1992.

⁹ I. NDONGALA MADUKU, «Réflexions sur la contribution de Mgr. Malula, évêque auxiliaire de Léopoldville au Concile Vatican II», *Revue Africaine des Sciences de la Mission* 9, 1998, p. 134-143.

¹⁰ I. NDONGALA MADUKU, «Des relations *ndeologues*, Un néologisme peu connu de l'Abbé J.-A. Malula. Variations autour de la fraternité», *Telega* 1, 2016, p. 23-37.

¹¹ Se souvenant d'une randonnée réalisée par le Cardinal Malula et les Pères spiritains (paroisse Saint-Esprit), de Mbanza Lemba jusqu'à Matete, le Père L. de Saint Moulin envisageait de refaire, avec les agents pastoraux, le même parcours plus de quatre décennies après afin de prendre les mesures des mutations de la ville et de ses défis pastoraux.

¹² Le Père L. de Saint Moulin avait compilé les discours de l'épiscopat congolais. Il voulait publier un recueil des textes à la suite de celui publié par Mgr Mapwar Bashuthe, F.-J., *Le discours socio-politique des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO). T. 2 : Messages, Déclarations et Points de Presse des Evêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (1996-2006) et la Transition Politique*, Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, 2008. Ne pouvant s'atteler à la tâche au regard de ses ennuis de santé, il me proposa de m'y pencher à l'aide de sa précieuse documentation. Malheureusement, arrivé à Kinshasa en fin septembre 2019, je n'ai pas pu contacter le Père qui était déjà indisponible pour cause de maladie.

De l'observation des mutations de la ville de Kinshasa à l'écoute de ses besoins

Une des caractéristiques de l'épiscopat du cardinal Malula aura été sa propension à innover et à trouver des voies neuves pour l'œuvre de la mission. On n'aura pas fini de découvrir les ressorts de ses initiatives pastorales osées. L'archevêque de Kinshasa a été au faîte des mutations de la capitale congolaise et de ses conséquences pastorales. En effet, Kinshasa a connu une croissance fulgurante qui est devenue une préoccupation constante de son pasteur. Centré presque entièrement autour de la capitale, le diocèse de Kinshasa a connu les soubresauts de la ville en mutation. L'urbanisation de Kinshasa a été un défi permanent qui posait le problème du maillage de la ville. Se coltinant à ce problème de sociologie urbaine, l'archevêque de Kinshasa dont l'ouverture au savoir des experts, notamment des laïcs, ne s'est jamais démentie, reconnaît qu'«il faut un esprit de créativité, il faut de nouvelles formules qui s'adaptent aux conditions créées par les nouvelles façons de vivre [...] il faut repenser tout, trouver de nouveaux moyens»¹³. Il initia des travaux d'équipes mixtes prêtres-laïcs. Des travaux de ces équipes auxquels participe L. de Saint Moulin émane le document *Visage de Kinshasa et problème de pastorale*.¹⁴ Entre janvier 1968 et janvier 1970, les réunions du conseil Presbytéral furent consacrées à la réflexion sur la pastorale d'ensemble. Une commission fut nommée qui élaborait le document de base aux échanges qui aboutirent au document *Mission de l'Eglise à Kinshasa. Options pastorales*.¹⁵ On découvre dans cet important document une prise de conscience des implications pastorales de l'articulation Dieu-Monde-

Eglise,¹⁶ mais aussi une prise de position résolue en faveur de la revalorisation du rôle des laïcs et la nécessité de la décentralisation de l'action avec le développement des petites communautés à taille humaine, les CEVB¹⁷. C'est au sein de ces communautés qu'émergent divers services qui préludent des ministères laïcs qui seront institués en 1975. En 1980, le diocèse déjà structuré en doyennés sera restructuré en régions apostoliques¹⁸. On retiendra donc que les problèmes qui pointent à l'horizon des mutations urbaines ne sont pas éludés par l'épiscopat de Malula. Ils sont un stimulus qui féconde l'inventivité de l'archevêque de Kinshasa et de son équipe de collaborateurs. Ce qui lui permet de répondre de manière assortie aux mutations de la ville en tenant compte de ses besoins et de ses urgences pastorales. Ceci ne va pas sans un déplacement épistémologique de la relation Eglise-monde.¹⁹ De ce déplacement émane une nouvelle ordonnance des structures pastorales. L'unité pastorale de base n'étant plus la paroisse, mais la CEVB, la distribution des responsabilités pastorales est repensée en mettant la focale sur la grâce baptismale. En conséquence, les laïcs prennent des responsabilités pastorales et deviennent des acteurs et des pédagogues de la pastorale.

De l'écoute des besoins du diocèse de Kinshasa à l'évêque à l'écoute

L'intérêt du Cardinal Malula pour une pastorale assortie aux réalités urbaines l'a amené à soumettre à l'épreuve de la réalité les modèles pastoraux existants. Malula qui s'est approprié les travaux précurseurs de J. Buet, P. Gossens, G. Noirhomme, J.

¹³ «Pourquoi je suis chrétien», OCCM, vol. 2, T. 028, 4 novembre 1968, p. 77

¹⁴ L. de SAINT MOULIN, *Visage de Kinshasa et problèmes de pastorale*, Kinshasa, Editions du CEP, 1969. Faisaient partie de ce groupe de réflexion Frédéric Etsou, Paul Gossens, Alphonse Kangafu, Jean Libeba, Félix Malu, Jean Monsengo, José Nimy et Léon de Saint Moulin.

¹⁵ J.-A. MALULA, *Mission de l'Eglise à Kinshasa. Options pastorales*, Kinshasa, septembre 1970.

¹⁶ Ibidem, p. 8-14.

¹⁷ Ibidem, p. 15-18 et *passim*.

¹⁸ Lire P. LEFEBVRE et D. DELANOTE, «La signification de la restructuration du diocèse», OCCM, vol. 4, T. 323, décembre 1980, p. 90-93.

¹⁹ Lire M. MOERSCHBACHER, «Les ministères laïcs et leurs enjeux théologiques. L'exemple du «renouveau pastoral» de Kinshasa», dans M. MOERSCHBACHER et I. NDONGALA MADUKU (ed.), *Culture et foi dans la théologie africaine*, op. cit., p. 11.

Grosjean, P. Lefebvre, P. Delanote et L. de Saint Moulin, demeure ouvert aux recherches du Centre d'études pastorales.²⁰ Issues d'une pastorale axée autour des institutions et articulées autour des paroisses, les institutions pastorales fonctionnant au diocèse de Kinshasa ne responsabilisaient pas suffisamment les laïcs. Elles reconduisaient le clivage entre laïcs et clercs, durcissant au passage le cléricalisme et hypothéquant la pastorale. Celle-ci était conçue par les prêtres pour les laïcs, qui étaient réduits au rang de consommateurs passifs. Il s'ensuivit une approche instrumentale des sacrements et une déresponsabilisation des laïcs pour qui l'Eglise, c'était l'affaire des prêtres.

De retour du concile Vatican II, l'archevêque de Léopoldville qui garde en réminiscence le style pastoral du dernier concile, affirme que le dialogue vrai requiert le respect de la personne humaine. Il est nécessaire pour éviter les incompréhensions, les suspicions.²¹ Une conviction habite Malula:

*Pasteur de son diocèse, l'évêque doit veiller à promouvoir et à développer un esprit de dialogue avec tous ses collaborateurs. Si on veut dialoguer, déclarait l'épiscopat du Congo en 1967, il faut admettre comme principe de base que tout ne se fait pas en haut, que l'Eglise se construit aussi à la base par adaptation et initiatives. C'est par le dialogue que l'évêque peut être convenablement mis au courant des problèmes des différentes catégories de ses collaborateurs, qu'il peut arriver à des solutions heureuses de ces problèmes. Ces solutions elles-mêmes doivent être, autant que possible, prises en commun.*²²

Le dialogue dont parle le père conciliaire congolais est celui qui fait sien «le style de la conversation ordinaire» et suppose l'écoute

mutuelle. Les mesures anticléricales du régime de Mobutu en 1972 rechargent la prise de conscience des prescrits de l'appartenance des laïcs à l'Eglise. Pour sa part, le Cardinal Malula qui s'inscrit en faux vis-à-vis du cléricalisme et de l'autoritarisme clérical, s'ouvre à une approche inductive de la pastorale. Cette approche vise la proximité avec le peuple de Dieu, et davantage le dialogue avec le peuple de Dieu dont il reconnaît le *sensus fidei*. Malula qui n'ignore pas qu'il a la charge de consulter ses collaborateurs s'emploie à trouver des modalités d'écoute optimales pour son diocèse. Une première tentative de cette ouverture se fait lorsqu'en 1964, l'archevêque de Léopoldville consulte les curés, vicaires et responsables des mouvements de jeunes de son diocèse.²³ A une échelle réduite, c'est Malula qui consulte ses prêtres afin de constituer un conseil presbytéral.²⁴ En 1974, l'archevêque de Kinshasa va jusqu'à recueillir l'avis de ses diocésains en diligentant une enquête sur quel type de prêtre former et quel genre de formation donner aux séminaristes.²⁵ En 1986, une autre consultation se fait sous forme de concours pour trouver un nom au centre pastoral diocésain.²⁶ La consultation à large échelle est préconisée afin de promouvoir une participation en extension du clergé et du laïcat. Il fallait donc diversifier les structures pour innover du dialogue toute la vie du diocèse: structures de dialogue, de concertation, de collaboration et de partage. L. de Saint Moulin en égrène quelques-unes: les Notes pastorales, les journées d'animation pastorale (inaugurée en 1969 au Centre Nganda), des visites et rencontres à la base qui donnèrent lieu à la publication de la brochure l'évêque à l'écoute.²⁷ Autant de

²⁰ Fondé avant l'indépendance par les missionnaires de Scheut, le Centre d'études pastorales était au service de la pastorale des diocèses du Congo. Il fut remplacé en 1982 par le Centre d'information et d'Animation Missionnaire (CIAM).

²¹ «Lettres à mes collaborateurs et collaboratrices n° 4», OCCM, vol. 2, T. 056, 3 janvier 1966, p. 165.

²² «Place du chrétien dans la société et rôle de la hiérarchie», OCCM, vol. 6, T. 570 c, 1971, p. 34.

²³ «Lettre à mes collaborateurs et collaboratrices n° 1», OCCM, vol. 4, T. 609, 30 août 1965, p. 91-93.

²⁴ «L'Eglise particulière, ses exigences et ses structures», OCCM, 4, T. 296, décembre 1967, p. 21-26.

²⁵ «Préparation des candidats au Presbytérat», OCCM, vol. 3, T. 249, 1985, p. 300.

²⁶ ARCHIDIOCESE DE KINSHASA, *Centre Pastoral Diocésain Lindonge*, Kinshasa, 1986, p. 7

²⁷ L. de SAINT MOULIN, «Biographie du Cardinal Malula», dans

prolégomènes qui donneront naissance en 1986, au synode diocésain.

Le cardinal impute à l'écoute mutuelle et au dialogue une des grandes réalisations de son épiscopat: l'institution du ministère des *bakambi*. Ainsi qu'il le dit, «répondant à l'ouverture faite par Paul VI, nous avons voulu nous mettre à l'écoute de l'Esprit en écoutant les besoins pastoraux du peuple de Dieu qui est à Kinshasa, et nous avons cru pouvoir faire l'expérience, au niveau de notre diocèse, de créer le ministère laïc de *mokambi* de paroisse»²⁸. On comprend dès lors pourquoi, confronté à la dure réalité des faits, l'archevêque de Kinshasa inscrit dans le fonctionnement repérable le dialogue préconisé dans une institution inédite: l'évêque à l'écoute.

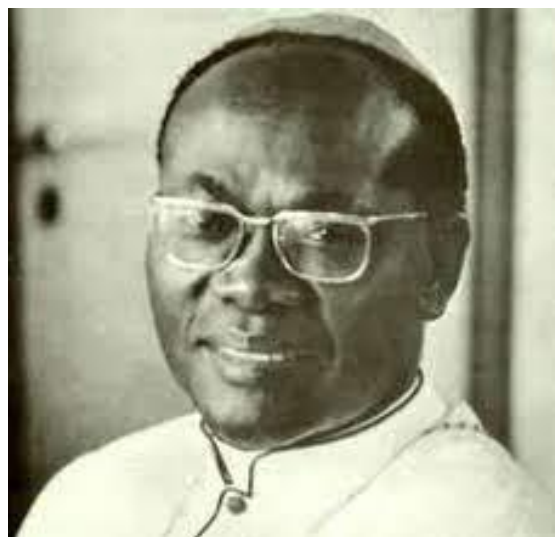
L'évêque à l'écoute, un rituel institutionnel d'une Eglise-fraternité des enfants de Dieu

Au lendemain du concile Vatican II, au cours de la veillée qu'il organise pour la mise en pratique du concile, l'archevêque de Léopoldville exprime sa préférence à «aller vers le peuple de Dieu... pour combler les fossés qui nous en séparent encore... le rencontrer là où il est... l'écouter pour le connaître, car le Bon Pasteur connaît ses brebis. Aller vers lui pour être avec lui ... Être avec lui pour partager ses joies... ses peines... ses angoisses... éclairer ses doutes... essayer ses plans... apprécier et encourager ses efforts.... Excuser ses faiblesses»²⁹. Dans le droit fil de la réception du dernier concile, il inscrit cette préférence dans l'institution l'évêque à l'écoute.

Comme l'indique bien la dénomination, l'évêque à l'écoute est à la fois une démarche, une disposition d'esprit et un dispositif qui met l'évêque à l'écoute des agents pastoraux (*bakambi*, prêtres et

religieuses), et par là, à l'écoute des besoins de son diocèse. Par touches successives, le Cardinal Malula explicite le but de ces rencontres. Au doyenné de Saint-Joseph, il déclare,

*l'Evêque veut rester en contact avec ceux qui travaillent à la base pour qu'il puisse être au courant des problèmes particuliers à chaque doyenné et des problèmes généraux du diocèse et chercher avec eux des réponses, tout en ne perdant pas de vue les grandes options de la pastorale d'ensemble de notre diocèse. Nous voulons aussi, à travers ces rencontres, nouer et renforcer les liens de fraternité avec tous les agents de l'évangélisation et tout notre personnel ecclésiastique.*³⁰

(Joseph Albert Cardinal Malula, 1917-1989)

Au doyenné de Saint-François, il ajoute qu'il s'agit de «voir ensemble les problèmes qui se posent concrètement dans chaque doyenné; échanger sur ces questions; chercher les points sur lesquels on doit mettre l'accent.... Cette formule, comme on l'a d'ailleurs fait remarquer, atteint plus directement la base».³¹ Au doyenné de Saint-Martin, il précise le but de ces rencontres comme étant de «permettre d'écouter ce qui se passe à la base afin de pouvoir mieux orienter toute la pastorale diocésaine».³² Revenant sur ce contact avec la «base» au

Archidiocèse de Kinshasa, *Une vie pleinement donnée à Dieu et aux hommes. Hommage au cardinal Malula*, Archidiocèse de Kinshasa (1917-1989), Kinshasa, 1990, p. 24.

²⁸ «Homélie à l'occasion du 10e anniversaire de l'institution des premiers Ministres laïcs à Kinshasa», OCCM, vol. 6, T. 651, 22 septembre 1985, p. 213.

²⁹ «Lettre à mes collaborateurs et collaboratrices n° 5», OCCM, vol. 2, T. 059, p. 177.

³⁰ «L'évêque à l'écoute 1978», OCCM, vol. 4, 318 f, p. 66.

³¹ «L'évêque à l'écoute 1979», OCCM, vol. 4, 320 a, p. 72.

³² Ibid., 320 b, p. 75.

doyenné de Saint-Alphonse, il voit dans ce *colloquium* un moyen «d'établir un dialogue fécond».³³

Dans la perspective du Cardinal Malula, la rencontre pour dialoguer et voir ensemble la situation du diocèse et de son évangélisation permet aux agents pastoraux de soumettre les problèmes qui ont retenu leur attention.³⁴ L'évêque à l'écoute est donc à la fois une structure, un temps, une brochure, un moment de communion où la parole circule et permet «une révision de notre évangélisation».³⁵ C'est un peu comme une palabre autour de la Croix du Christ au cours de laquelle, l'évêque se met en posture d'écoute de sa base. On se rappelle la visée explicitée par Malula au doyenné de Saint-François: «Atteindre la base».³⁶ Par ce contact avec la base, il reçoit ce que les agents pastoraux (Bakambi, prêtres, religieuses) apportent comme nouvelles, préoccupations, orientations, projets, problèmes, attentes, souhaits et interpellations. Il s'ouvre à leurs critiques et avec eux, il cherche ce qui peut construire.³⁷ C'est aussi l'occasion où l'évêque rend compte de sa participation aux colloques ou symposiums.³⁸ Il découle de ce dialogue «une orientation nouvelle, audacieuse et évangélique»,³⁹ mais aussi une précieuse et désintéressée collaboration des agents pastoraux.⁴⁰ Il importe de noter qu'il s'agit concrètement d'un échange dialogal qui n'est pas protocolaire, mais qui ne déroge pas au respect mutuel. Il mobilise les agents pastoraux d'un doyenné, lesquels sans retenue, en toute liberté et charité, échangent avec leur évêque sur divers thèmes. Avec cette structure, le Cardinal congolais se saisit de l'interprétation commune des événements dans le but de mettre les fondations de la

nouvelle Eglise africaine chrétienne.⁴¹ Il apprend de la *doxa* de ses collaborateurs et retient le stock commun de leur connaissance. Attentif aux signes de temps, il intègre les débats d'idées avec les agents pastoraux à l'élaboration des directives pastorales.

L'évêque à l'écoute n'autonomise pas l'archevêque qui ne s'érige aucunement en source de savoir. A cet égard, suivant les problèmes à l'ordre du jour, Malula met en valeur les compétences de ses évêques auxiliaires et celles de ses autres collaborateurs immédiats. Comme l'illustrent les tableaux en annexe, il leur accorde la parole pour éclairer les problèmes qui relèvent de leurs champs de responsabilité.⁴² L'insistance sur cette posture de l'archevêque de Kinshasa est importante, car selon la tradition, dans l'Eglise catholique, c'est l'ordinaire du lieu qui enseigne. La dénomination évêque à l'écoute décline bien la structure de l'institution qui se veut essentiellement temps d'écoute de ce que l'Esprit dit à l'Eglise de Kinshasa à travers la lecture des signes des temps et l'écoute des agents pastoraux. C'est par ailleurs ce que rend explicite l'ordonnance, la scénographie et la grammaire de ce dialogue institutionnalisé qui se vit comme un échange constructif dans un débat collectif centré sur l'Eglise à édifier et la pastorale à construire pour une nouvelle société.⁴³

L'évêque à l'écoute livre le visage, la personnalité propre de chaque doyenné et le profil de ses acteurs. Il rend compte de la situation concrète de l'œuvre évangélisatrice des paroisses du doyenné.⁴⁴ Sont dès lors concernés les six doyennés de l'époque (1978-1979). De toute évidence, grâce à

³³ Ibid., 320 c, p. 78.

³⁴ Ibid., 320 a, p. 72.

³⁵ Ibid., 320 b, p. 75.

³⁶ Ibid., 320 a, p. 72. Il faut reconnaître que la base n'est pas complète, car ici, elle s'enclot aux limites de la hiérarchie sinon de l'élite (bakambi, prêtres, religieuses). L'idéal serait de l'élargir aux laïcs.

³⁷ Ibid., 320 b, p. 75.

³⁸ Ibid., 320 b, p. 76.

³⁹ «L'évêque à l'écoute 1978», *OCCM*, vol. 4, 318, p. 55.

⁴⁰ Ibid., 318 g, p. 69.

⁴¹ «L'évêque à l'écoute 1979», *OCCM*, vol. 4, 320, p. 72.

⁴² Ibid., 320 a, p. 72. Au doyenné de Saint-François, le 9 janvier 1979, le cardinal Malula est accompagné de Mgr Moke et Mr Nkuili, coordinateur diocésain et régional des écoles conventionnées catholiques de Kinshasa ; de même au doyenné de Saint-Alphonse, le 12 janvier 1979, c'est Mgr Moke et Nkuili, chacun dans son domaine d'expertise, qui répondent, *OCCM*, vol. 4, 320 c, p. 78 ; au doyenné de Sainte-Anne, il est accompagné de Mgr Moke et du vicaire général, le Père De Schaetzen, *OCCM*, vol. 4, 320 d, p. 83.

⁴³ «L'évêque à l'écoute 1978», *OCCM*, vol. 4, 318 g, p. 69.

⁴⁴ Ibid., 318 a, p. 55.

cette institution, le Cardinal en tant que pasteur n'est pas déconnecté de la réalité de son diocèse ni de ses enclaves. Ces derniers sont intégrés dans l'élaboration de la pastorale qui prend désormais appui sur l'apport de ceux qui sont sur le terrain. L'approche inductive favorise l'interaction de l'archevêque avec les prêtres, lui permettant de mieux comprendre la situation des évangélisateurs et des évangélisés. Avec professionnalisme, l'archevêque de Kinshasa élargit la tente de chaque doyenné en ouvrant son horizon à la pastorale d'ensemble. Les problèmes pastoraux d'un doyenné sont dès lors mis en perspectives dans une quête de réponses qui intéresse et concerne l'ensemble du diocèse. Les réponses aux questions, bien que circonstanciées et contextualisées, le sont toujours dans la ligne de la pastorale d'ensemble à promouvoir. Elles puisent autant dans la théologie que dans la sociologie. On note aussi cette conscience nette qu'aux yeux de Malula, l'évêque à l'écoute n'est pas une boîte aux réponses ni une instance divinatoire. Plus d'une fois, le Cardinal ouvre la possibilité d'approfondissement ultérieur des problèmes posés.⁴⁵ En conséquence, l'échange constitue le vivier de plusieurs Lettres pastorales qui sont soit des réponses aux questions soulevées, ou les reflets des propos échangés. On l'aura constaté, Malula n'est pas un bureaucrate retranché derrière les colonnes de livres ou de lettres, des paperasseries.⁴⁶ Il est aussi intéressant de noter que Malula est un homme de terrain qui n'inhibe pas les potentialités de ses collaborateurs. Sa posture d'écoute privilégie la parole de ces derniers et crée une nouvelle tradition pastorale qui

s'éloigne de toute suffisance et autonomisation de l'évêque.

En effet, ouvert à la conjonction de regards, à la conjugaison des pensées, à la mutualisation des expertises et à la conspiration des voix, l'évêque à l'écoute met en scène la construction du savoir pastoral et la réflexion de la pratique pastorale. C'est ce que j'appelle une co-élaboration, une co-construction de sens, une manière de tisser la natte de la pastorale avec, par et dans la communauté.⁴⁷ En tant que pratique de communication, l'évêque à l'écoute est un rituel, un rite positif qui célèbre la fraternité (*bondeko*) et décline l'identité «dialogale et fraternelle» de l'Eglise de Kinshasa. Cette dernière tend à devenir une fraternité des enfants de Dieu.⁴⁸ C'est une rencontre des *bandeko* qui expérimentent la co-responsabilité. Elle se déploie en trois séquences: l'avant-rencontre, la rencontre et l'après-rencontre. Le doyenné qui reçoit l'évêque se prépare à l'événement. Le clergé affûte ses questions, les thèmes sont rassemblés par le curé doyen qui se charge d'accueillir l'évêque et sa délégation. Lorsque l'assemblée commence, après les formalités d'accueil, le cardinal adresse un mot préliminaire, puis il énonce

⁴⁵ Ainsi, s'agissant du problème des couples irréguliers, affirme-t-il, «il faudrait donc attendre les prochaines Assemblées générales du SCEAM, où on parlera de la vie familiale et de l'Episcopat du Zaïre qui traitera du mariage et du couple, pour connaître la pensée des évêques», «L'évêque à l'écoute 1978 », *OCCM*, vol. 4, 318 a, p. 57. Le problème théologique sur la communion des chrétiens en situation irrégulière soulevé au doyenné de Saint-François, donnera lieu à une lettre pastorale. Voir *OCCM*, vol. 4, 318 c, p. 57, p. 62. En réponse à la question relative à la vie du prêtre comme témoignage, un directoire spirituel annoncé, *OCCM*, vol. 4, 318 d, p. 63.

⁴⁶ «L'évêque africain aujourd'hui et demain. Réflexions personnelles et Méditations de 20 ans d'Episcopat», *OCCM*, vol. 3, T. 164, 1979, p. 104.

⁴⁷ Le tressage de la Parole de Dieu est conçu comme une activité communautaire, un moment de partage et de vie, une œuvre collective qui repose sur un savoir transmis par les ascendants aux descendants. Les uns et les autres donnent des sens divers à la Parole de Dieu, entrelaçant les fils de la Parole avec ceux de la vie. De la même manière que les natifs font passer les fils l'un sur l'autre alternativement, la parole circule et s'entremêle à la Parole de Dieu. Ce tressage qui requiert un apprentissage de techniques, combinaisons et variantes produit une natte dont la texture de fond et la couleur demeurent la Parole de Dieu entrelacée et nouée avec le vécu quotidien. On est loin ici d'un ouvrage solitaire, individuel, réalisé par procuration. Une large place est faite à la liberté, à la créativité et à l'originalité. Le tressage procède par la phase préparatoire (lecture individuelle), le tressage proprement dit (partage de la Parole en communauté) et la finition (sens construit en communauté). Comme lieu de tressage de la Parole de Dieu, la communauté ecclésiale de base devient un espace de vie.

⁴⁸ Sur cette image que je considère comme caractéristique de l'ecclésiologie du Cardinal Malula, lire «L'Eglise de Dieu qui est à Kinshasa (1979-1989). Une *fraternitas quaerens*. Contribution à l'étude de l'image de l'Eglise-fraternité», dans L. SANTEDIKIN-KUPU et M. MALU, *Epistémologie et théologie. Les Enjeux du dialogue foi-science-éthique pour l'avenir de l'humanité. Mélanges en l'honneur de son Excellence Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku pour ses 70 ans d'âge et 35 ans d'épiscopat*, (Recherches Africaines de Théologie. Travaux de la Faculté de théologie 18), Kinshasa, Faculté Catholique de Kinshasa, p. 517-530.

les questions qui seront débattues. L'évêque ou ses collaborateurs répondent aux questions des agents pastoraux. Au terme de la rencontre, l'évêque remercie les participants. Après la rencontre, il s'attèle à la transcription écrite de l'échange qui fait objet d'une publication dans la brochure *l'évêque à l'écoute*.

Le rite institutionnel que représente l'évêque à l'écoute est truffé de beaucoup de micro-rites. Il se donne à voir comme un rituel convivial de proximité, un véritable espace-temps symbolique qui permet aux participants de vivre une communion affective et effective. Le temps consacré à dialoguer, à échanger sur des questions pastorales produit l'Eglise comme une famille et donne corps à la fraternité ecclésiale. La matérialité du dispositif du rituel dont le lieu est l'église ou la salle paroissiale participe à l'interaction sociale : chacun fait bonne figure pour ne pas faire perdre la face à autrui.⁴⁹ Des codes, des contraintes, des convenances voient le jour dans cet échange qui prépare de manière lointaine les agents pastoraux au synode diocésain. Il se crée donc une *homonoïa*, un sentiment d'appartenance à l'Eglise. L'espace de cet échange, l'évêque à l'écoute, participe à la socialisation ecclésiale et à la communion des participants. Il réduit la distance entre l'évêque et ses collaborateurs et raffermi les liens de ces derniers. Les uns et les autres se découvrent frères et sœurs, partenaires d'une œuvre commune, le *lisanga lya bana ba Nzambe* à faire advenir à Kinshasa. En définitive, l'évêque à l'écoute devient un modèle de dialogue de vérité, de participation et de collaboration que les paroisses du doyenné et les CEVB sont

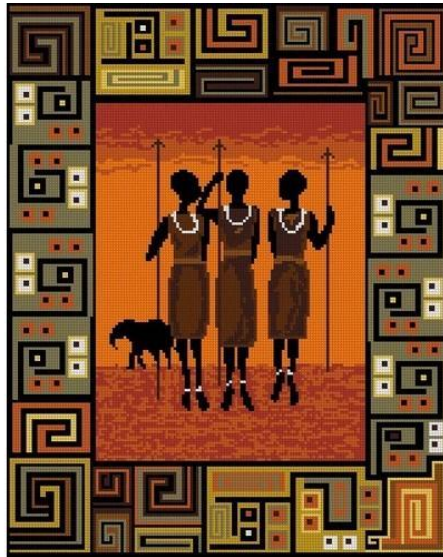
appelées à leur tour à promouvoir pour une co-construction de la pastorale. Il participe à l'émergence d'une «culture de dialogue et de la rencontre» et une fraternité des enfants de Dieu au diocèse de Kinshasa.

L'évêque à l'écoute, un cheminement de synodalité

Le terme synode vient du grec *sunodos*. Il est constitué du préfixe *sun* (ensemble) et du terme *odos* (chemin). Il désigne le chemin parcouru ensemble, la route à faire ensemble ou le fait de franchir un seuil. En langage ecclésiastique, le terme synode renvoie à une assemblée délibérante. Il véhicule une idée de rassemblement, d'échange, de recherche

commune qui peut se faire au niveau diocésain (synode diocésain), ou des évêques (assemblée générale ordinaire, assemblée extraordinaire, assemblée spéciale). Depuis le premier millénaire, la synodalité est perçue comme une dimension constitutive de l'Eglise.

Le Pape François développe une vision d'une Eglise synodale. Il s'agit d'une Eglise «qui chemine ensemble pour lire la réalité avec les yeux de la foi et avec le cœur de Dieu». ⁵⁰ Cette marche implique laïcs, pasteurs, évêque de Rome et les croyants tous à l'écoute du «flair des fidèles». Dans cette perspective, la préparation du synode sur la famille élargit la consultation du peuple de Dieu dans la ligne d'une écoute du *sensus fidei*. L'Eglise synodale est donc à l'écoute. Le Pape François distingue l'écoute du fait d'entendre, car, dans sa perspective, l'écoute suppose la réciprocité et met les interlocuteurs, chacun, à l'écoute de l'autre.

⁴⁹ E. GOFFMAN, La mise en scène de la vie quotidienne : les rites d'interaction, Paris, Minuit, 1973, p. 73.

⁵⁰ http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anni-versario-sinodo.html

Comme il le dit, «le peuple des fidèles, le collège épiscopal, l'évêque de Rome: les uns à l'écoute des autres, et tous à l'écoute du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité (Jn 14,17), pour découvrir ce qu'il dit aux Eglises (Ap. 2, 7)».⁵¹

Selon mon analyse, il y a ici une convergence saisissante entre le Pape François et le Cardinal Malula. Les deux prélats voient dans les baptisés des membres du Corps du Christ qui participent à la fonction prophétique du Christ. Aux yeux du Pape François, le chemin synodal s'ouvre par l'écoute du peuple, se poursuit par l'écoute des pasteurs.⁵² C'est ce chemin qu'a ouvert le Cardinal Malula avec l'institution l'évêque à l'écoute. A travers cette institution, c'est l'Eglise de Dieu qui séjourne à Kinshasa qui se met à l'écoute de Dieu, pour y déceler le cri de son peuple qui vit à Kinshasa, afin de lui donner une réponse assortie. S'il est vrai comme l'affirme le Pape François s'inspirant de Saint Jean-Chrysostome que «Eglise et synode sont synonymes»,⁵³ l'Eglise de Dieu qui est à Kinshasa s'est engagée sous Malula sur un chemin fait d'apprentissages, qui à quelques carrefours croise les routes humaines faites de joies et d'espoirs, de tristesses et d'angoisses (GS 1), d'épreuves et d'espérances. Elle s'est engagée dans une marche ensemble qui découvre un visage autre de l'Eglise: une Eglise à l'écoute de l'Esprit, une Eglise en écoute de la réalité et au courant des défis et des opportunités de l'heure, une Eglise à l'écoute du cri de l'homme africain.⁵⁴ On peut le dire, l'Eglise de Malula n'a pas erré, le chemin qu'elle a pris était balisé. Route synodale frayée avec et par le peuple de Dieu, le dialogue avec la base a permis à son pasteur de pourvoir l'Eglise de Kinshasa de «l'armature nécessaire pour une Eglise authentiquement africaine: des laïcs responsables et engagés, des prêtres spirituellement solides,

intellectuellement forts et pastoralement engagés, des filles pleinement femmes, authentiquement africaines et authentiquement religieuses, des structures efficaces (CEVB, doyennés, régions apostoliques, Centre pastoral Lindonge, Evêque à l'écoute) et des institutions viables (mouvements de spiritualité, mouvements d'action catholique)».⁵⁵

Conclusion

C'est à dessein que pour rendre hommage au Père Léon de Saint Moulin, j'ai choisi de présenter dans cet article l'institution l'évêque à l'écoute. Homme de terrain, enclin au dialogue et disposé à l'écoute attentionnée, L. de Saint Moulin, SJ, partageait avec le Cardinal Malula, outre l'écoute humble et patiente, le souci de construire l'avenir ainsi que la passion pour la proximité avec le terrain. De manière efficace, mais en toute discrétion, le jésuite belge a influé positivement sur la pastorale que Malula a pensée et mise en place pour son diocèse.

Je soutiens que Malula a engagé son diocèse sur la voie de l'innovation collective.⁵⁶ En mutualisant les compétences complémentaires de ses collaborateurs, il a institué une manière collégiale et concertée de construire, de mobiliser et de coordonner le savoir sur la pastorale diocésaine. Ceci lui a permis de construire un consensus sur les options à lever et les décisions à prendre. En visionnaire, il s'est comporté en manager, redistribuant la parole à ses collaborateurs et les associant à son projet pastoral. C'est de cette manière qu'il a appliqué avant la lettre l'un des quatre principes évoqués par le Pape François: la supériorité du tout sur la partie.

⁵¹ Idem.

⁵² Idem.

⁵³ Idem.

⁵⁴ J.-M. ELA, *Le cri de l'homme africain. Questions aux chrétiens et aux Eglises d'Afrique*, Paris, L'Harmattan, 1980.

⁵⁵ Mgr TSHIBANGU, «Préface», dans I. NDONGALA MADUKU (dir.), *Universalité de l'Eglise catholique et réalisation d'une Eglise congolaise dans un Etat congolais*, op. cit., p. 4.

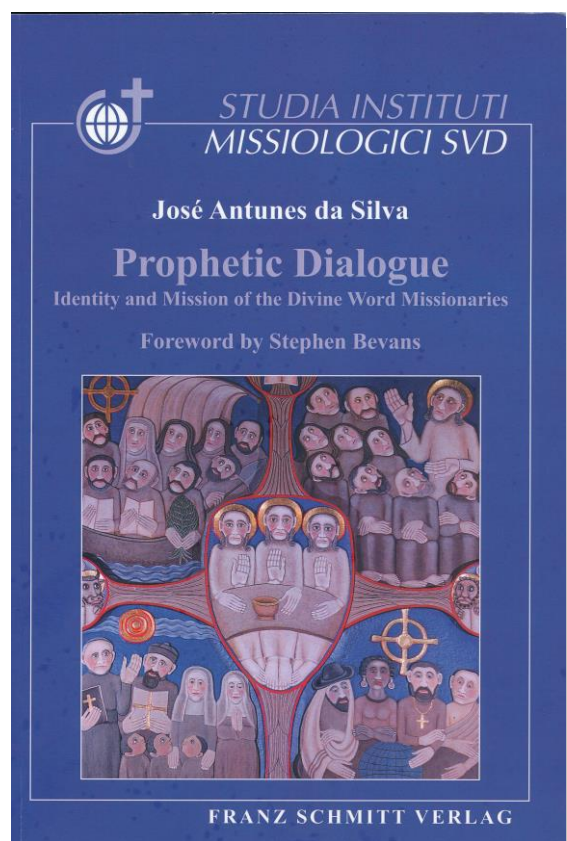
⁵⁶ Lire F. MOULAERT et alii, *The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research*, Cheltenham/ Edward Elgar, 2013; B. AUCHENTHALER, P. D'HUY, *L'innovation collective. Des méthodes et des outils pour faire de votre entreprise un laboratoire d'idées*, Rueil-Malmaison, Editions Liaisons, 2003.

C'était une évidence pour ce jeune abbé de Kinshasa formé par les missionnaires qui, en inventant un nouveau mode de collaboration, a construit la pastorale d'ensemble à partir des réalités des différents doyennés. Ce mode repose sur une forme inédite de communication adaptée aux mutations de la ville de Kinshasa. L'évêque va se ressourcer à la base, il sort de ses bureaux à la rencontre des gens et de la réalité. Il est en quête, il se met en posture d'enquête et recueille les requêtes de ses diocésains, particulièrement de ceux qui sont sur le terrain. Il innove avec le passage de l'organisation pyramidale au cercle décentralisé dans une logique qui entraîne le tassement de la hiérarchie. Se vérifie l'appellation «*ndeko*» à travers une interaction dynamique qui a favorisé le développement des compétences et des performances pastorales parmi lesquelles on peut citer la création des *Bilenge ya mwinda* et des *Kizito Anuarite*. En se délestant du confort de l'autorité pour s'ouvrir à une fraternité dialogique, Malula s'ouvre à la subsidiarité et au respect de la délégation des pouvoirs. Il s'engage dans cette voie parce qu'il avait des objectifs clairs: poser les fondations de la nouvelle Eglise africaine chrétienne⁵⁷ et «innover et tendre vers une Eglise particulière authentiquement africaine». ⁵⁸ Il s'est donné des moyens conséquents pour atteindre les objectifs de sa pastorale en misant d'abord sur le potentiel humain, en l'occurrence l'expertise de ses collaborateurs.

En un mot, l'institution *l'évêque à l'écoute* a fonctionné avec les agents pastoraux (*bakambi*, prêtres, religieuses). Aujourd'hui, elle intégrerait d'autres laïcs en responsabilité ecclésiale au niveau des CEVB, des paroisses, des doyennés et du diocèse. Pour terminer, on ne peut que souhaiter de voir l'évêque à l'écoute renaître, car il placera le diocèse de Kinshasa dans une dynamique synodale qui en fera une Eglise en sortie, une Eglise en écoute, bref, une Eglise synodale. Rêve réalisé hier par

Malula, projet aujourd'hui éconduit, sera-t-il restauré demain? Oui, si sur les traces de Malula, Rome pourvoit le diocèse de Kinshasa d'évêques humbles, de véritables «fils de mon peuple» qui écoutent le peuple de Dieu.⁵⁹ Telle doit être, sur le versant de Dieu, la prière de Malula et de L. de Saint Moulin. C'est aussi, sur cette terre des hommes, mon espérance. Une espérance qui ne trompe point (Rom 5,5).

Ref.: (*Telema – Revue de réflexion et créativité chrétiennes en Afrique*, N° 2/19, pp. 74-86; an English version of the article can be found on the SEDOS website in a while.)

(This book on *Prophetic Dialogue* was offered to SEDOS Library by the author)

⁵⁷ «L'évêque à l'écoute 1979», *OCCM*, vol. 4, 320, p. 72.

⁵⁸ «Ouverture du centenaire de la 2e Evangélisation du Zaïre», *OCCM*, vol. 2, T. 082, (juin 1979), p. 205.

⁵⁹ La connaturalité entre l'évêque et son peuple devrait amener le pasteur à se déprendre de son savoir pour apprendre du savoir de son peuple. Lire en ce sens *Evangelii Gaudium*, 125, 158.

La Comunidad Eclesial en Camino de Transformación

Un Cambio de Paradigma Misionero

Introducción

La comunidad eclesial en su camino misionero ha constatado, en los diversos momentos históricos, la necesidad de transformación, nada ha sido estático. Del judaísmo se dio paso a la novedad del Evangelio, del temor a la persecución los seguidores de Jesucristo pasaron a arriesgarse con total libertad dispuestos a entregar su vida si las circunstancias lo exigían, nada frenó su valentía e intrepidez por anunciar la experiencia de la Resurrección.

A inicios del siglo IV, en el año 313, el emperador Constantino firma el *Edictum Mediolanense* o la llamada “toleración del cristianismo” abriendo paso a una nueva época en la vida de los creyentes en Cristo. Seguidamente, en el año 380, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio romano con el que iniciaba un periodo claramente controvertido que se debatió entre el poder temporal y el poder espiritual, es la época de los grandes concilios, del cisma entre oriente y occidente, de las cruzadas, también de figuras santas que conservaron el tesoro del Evangelio.

Y después de casi diez siglos de una senda compleja y discutida para la historia de la Iglesia, llegan algunos acontecimientos que lentamente comienzan a ser impulsores de lo que en la modernidad se llamará el “fenómeno global”;¹ como lo fueron la “peste negra” (1347-1350), la invención de la imprenta en occidente por el Alemán Johannes Gutenberg y su importante rol al imprimir la primera Biblia en 1456, el “descubrimiento” del continente americano el 12 de octubre de 1492, la publicación de

las 95 tesis de Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, entre otros sucesos que abrían paso también al humanismo, que han sido significativos para marcar una era nueva en el mundo y evidentemente en el proceso de transformación de la Iglesia Católica.

Sobre todo, es en el siglo XXI cuando se da inicio a una marcha claramente renovadora en la vida de la Iglesia. La revolución industrial iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII (1760), la primera guerra mundial (1914-1918) y la segunda guerra mundial (1939-1945) son los hechos más relevantes que exigieron una nueva orientación. En efecto, tras estos complejos sucesos mundiales, la Iglesia fue convocada por el Papa Juan XXIII a celebrar el Concilio Vaticano II (1962-1965) que marcó definitivamente la transformación o el cambio de paradigma en la realización de la tarea esencial de la Iglesia confiada por Jesús a sus discípulos, después de la Resurrección: «vayan al mundo entero y proclamen la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15). El año 1965 en que concluye el Concilio Vaticano II es el punto referente de un impulso que posibilitó un amanecer misionero y dio paso a nuevas comprensiones para las comunidades cristianas presentes en todos los continentes, definió una ruta diferente –renovadora e innovadora– en el modo como los seguidores de Jesucristo continuarían asimilando, profundizando y viviendo el legado de su maestro.

Por eso, teniendo en cuenta el camino de los cristianos en estos veintiún siglos y constatando el innegable cambio de época al que en este momento se enfrenta la humanidad, surge esta reflexión con el deseo de proponer y alentar hacia un paradigma misionero que responda convenientemente a

¹ Cf. Oscar Sánchez Benavides [Et al.]. *La inevitable globalización. Enfoque cultural y económico del escenario mundial*. Lima: Universidad peruana de ciencias aplicadas. 2017.

los actuales desafíos para las comunidades cristianas.

La Iglesia, como pueblo de Dios,² tiene un compromiso insoslayable frente a las actuales condiciones: ser portadora de la esperanza, dar sentido a la existencia, alentar el camino de la humanidad, cuidar y dignificar la creación, presentar el contenido siempre actual de la revelación y ser continuadora de la obra redentora y proyectarla a través de los tiempos hasta la recapitulación de todas las cosas en Cristo.³

El argumento teórico del texto que se presenta tiene su fundamentación en los contenidos y perspectivas proyectadas por el Concilio Vaticano II y toda las posteriores elaboraciones impulsadas por este emblemático acontecimiento, que ha brindado a la Iglesia católica un saludable, benéfico y apropiado *aggiornamento* y que aún está en etapa de crecimiento y comprensión.

El Espíritu Santo, protagonista de la misión eclesial

El Espíritu Santo, agente principal de la misión,⁴ es la fuerza que ha renovado constantemente a la comunidad eclesial impulsándola en el cumplimiento de su tarea esencial: «vayan al mundo entero y proclamen la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15). La realidad visible de la Iglesia, enmarcada en las coordenadas espacio-temporales del «aquí y el ahora», realiza una tarea que trasciende sus propios límites, el Espíritu Santo es quien le

da vida y la sostiene, Él garantiza su existencia y la renueva; así lo indicó el Concilio Vaticano II:

*Y para que nos renováramos incesantemente en Él (cf. Ef 4,23), nos concedió participar de su Espíritu, quien, siendo uno solo en la Cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio pudo ser comparado por los Santos Padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano.*⁵

El Espíritu Santo impulsa esta tarea renovadora: limpia, mueve, cambia. Y, en ocasiones, también invita retornar a Galilea (cf. Mt 28,10). El Espíritu actúa como el viento «que sopla donde quiere, y podemos escuchar su voz, pero no sabemos de dónde viene ni a donde va» (cf. Jn 3,8).

El siglo XX y el inicio de un nuevo paradigma

En los últimos 100 años de la historia de la Iglesia hemos asistido a un proceso de transformación significativo, útil y necesario respecto a la comprensión de la tarea misionera que la comunidad de bautizados, creyentes en Jesucristo, realizan a través de su presencia

en las realidades y acontecimientos de la historia humana.

Desde inicios del pasado siglo, después del turbulento acontecimiento de la primera guerra mundial, el Espíritu Santo vivificó de tal manera la Iglesia que con toda razón el siglo XX ha sido denominado *El Siglo de las Misiones*. El 30 de noviembre de 1919, el Papa Benedicto XV presenta la Carta Apostólica *Maximum Illud* con la que recuerda a la Iglesia su «grande y santísima misión», expuesta en la tarea que Jesús

² Cf. Concilio Vaticano II. *Constitución Dogmática Lumen Gentium*. 21 de noviembre de 1964, n. 9; AAS 57 (1965), p. 12.

³ Cf. Pierre Teilhard de Chardin. *Le phénomène humain*. Paris : Éditions du Seuil. 1955.

⁴ Cf. Leonardo Boff. *Igreja: Carisma e Poder. Ensaios de Eclesiologia Militante*. Petrópolis: Vozes. 1981.

⁵ CONCILIO VATICANO II. *Constitución Dogmática Lumen Gentium*. 21 de noviembre de 1964, n. 7; AAS 57 (1965), pp. 10-11.

confía a sus discípulos, y que efectivamente ella está invitada a perpetuar hasta el final de los tiempos.⁶ Un mensaje que sacudió la conciencia misionera sobre todo de los obispos a quienes directamente el Papa escribía.

Pocos años más tarde, el 6 de febrero de 1922, llega un nuevo Obispo a Roma, quien toma el nombre de Pío XI, un grande Papa, profeta y visionario, que será llamado precisamente “el Papa de las Misiones”. Tres meses después de su elección, el 3 de mayo de 1922, mediante el *motu proprio Romanorum Pontificum*,⁷ eleva a la categoría de Pontificias las Obras Misionales, el 21 de diciembre de 1924 inaugura la mayor y más importante exposición misional que ha hecho evidente la presencia y el servicio de la Iglesia en los cinco continentes, el 28 de febrero de 1926 publica la célebre encíclica sobre las misiones *Rerum Ecclesiae*.⁸ Y, como un gran fruto de este camino de preparación misionera, el 28 de octubre de 1926 consagra a seis Obispos chinos, acontecimiento que atrajo la atención del mundo, porque desde el siglo XVII China no había tenido ningún Obispo a parte de Mons. Gregorio Lo Wan-tsao quien fue nombrado Vicario Apostólico de Nankín en 1674 y consagrado en Catón el 8 de abril de 1685, desde aquel momento no se había dado continuidad a la sucesión apostólica para la Iglesia en China. Ahora, Pío XI hacía brillar una nueva luz de esperanza para este importante país y en general para todo el continente Asiático.⁹

Más adelante, en el concierto de estos acontecimientos providenciales, se lleva a cabo el Concilio Vaticano II que, entre todos los momentos eclesiales, puede ser considerado el impulso más importante de *aggiornamento*, de un auténtico cambio de

paradigma. De hecho, después de 55 años de haberse celebrado, este empuje del Espíritu continúa moviéndonos.

Sin embargo, aún estamos en los albores de una tarea de renovación que Dios inspiró en el corazón del Papa Juan XXIII, quien sorprendió a la Iglesia y al mundo convocando un Concilio que, en aquel momento histórico, pudo haber sido un huracán perturbador, pero realmente lo que viene de Dios nunca hace daño. Y, seguramente, era necesario que el viento entrara con fuerza para que refrescara, despertara, moviera y cambiara. El mismo Cardenal Henri de Lubac, quien participó en las reflexiones del Vaticano II, expresó: «a medida que los trabajos del Concilio se desarrollaban, yo presentía que venía la catástrofe».¹⁰ De hecho, todo proceso de renovación causa preocupación, temor, incertidumbre, pero siempre será necesario abrir las ventanas para dejar pasar aire fresco, para que entre la vida.

Entre los aportes innovadores del Concilio, se encuentra un cambio de lenguaje. Los conceptos de «Pastoral y Misión» comienzan a entenderse de manera diferente. Hasta el momento, eran dos términos que se manifestaban –tanto en la teoría como en la práctica– por separado. La pastoral propendía por la acción al interno de la Iglesia, sobre todo en la actividad propia del pastor; la misión se proyectaba como aquella experiencia de salida hacia países no cristianos con el fin de cristianizarlos. Después de 1965 estos dos términos no continuaban caminando diversamente, ambos se integran al concepto de *misión* o, como indicó Pablo VI, al concepto de *evangelización*.

De la misma manera que la misión define la esencia de la Iglesia, así también la misión define la pastoral. La realidad primaria y absoluta es la misión. La pastoral es aquel tipo de actividad concreta de la Iglesia que se presenta como servicio a la misión. Es la pastoral que viene leída y juzgada a la luz de

⁶ Cf. Benedicto XV. *Carta Apostólica Maximum Illud*. 30 de noviembre de 1919, n.1; AAS 11 (1919), p. 440.

⁷ Pío XI. *Motu proprio Romanorum Pontificum*. 3 de mayo de 1922; AAS 14 (1922), pp. 321-326.

⁸ ID. *Carta encíclica Rerum Ecclesiae*. 28 de febrero de 1926; AAS 18 (1926), pp. 65-83.

⁹ Cf. Rogier Lodewijk [et al]. *Nueva historia de la Iglesia. La Iglesia en el mundo moderno- Tomo V - 1848 al Vaticano II*. Madrid : cristiandad. 1977, p.384.

¹⁰ HENRI DE LUBAC. *Entretien autour de Vatican II. Souvenirs et réflexions Théologiques*. Paris. 1983. [Edición reimpresa. Paris: cerf. 2007, p. 19].

la misión y no al contrario; en palabras del Papa Francisco, «el paradigma de toda obra de la Iglesia es efectivamente la misión».¹¹ Por su parte, el Concilio afirmó: «la Iglesia peregrinante por su naturaleza es misionera».¹²

En este sentido, Congar, uno de los grandes misionólogos del Vaticano II, ha indicado:

*Nuestra época –de veloces transformaciones, de cambio cultural– exige una conversión de formas “tradicionales” que va más allá de los planes de adaptación o de “aggiornamento,” y que supone, más bien, una nueva creación. No es suficiente conservar los planes que se han tenido hasta ahora o, adaptarlos; es necesario construir uno nuevo.*¹³

El Concilio ha dado esta apertura para iniciar una nueva marcha con importantes contribuciones; por ejemplo, el Sínodo de los Obispos de 1974, la exhortación apostólica *Evangelii Nuntiandi* (1975), la encíclica *Redemptoris Missio* (1990) y, cómo no mencionar también, las consideraciones presentadas por la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada en Medellín (Colombia) en 1968. Estos acontecimientos han sido pasos significativos y decisivos en esta nueva senda eclesial. Sobre todo, la exhortación apostólica *Evangelii Nuntiandi* fortalece esta reflexión y cambio de paradigma. Pablo VI inicia indicando que ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad total de la evangelización. Es un gran reto para la Iglesia abarcar todos los elementos esenciales que comprende el anuncio del Evangelio. El mismo Pontífice afirmaba que los elementos de los cuales debe impregnarse el Evangelio y que el Sínodo de Obispos había subrayado (despertar de las Iglesias particulares, la *indigenización*, la liberación humana, la formación de pequeñas comunidades, etc.) están situados en la misma línea del Concilio Vaticano II, sobre todo en *Lumen Gentium*, *Gaudium et Spes* y *Ad Gentes*.¹⁴

En este sentido, acogiendo el concepto de *evangelización*, que ofrece una nueva comprensión del termino *misión* –en contraposición a la reflexión preconiliar–, Pablo VI indicaba:

*Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: «He aquí que hago nuevas todas las cosas» (Ap 21, 5; cf. 2 Cor 5, 17; Gal 6, 15). Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo (cf. Rom 6, 4) y de la vida según el Evangelio (cf. Ef 4, 23-24; Col 3, 9-10). La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama (cf. Rom 1, 16; 1 Cor 1, 18; 2, 4), trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos.*¹⁵

En efecto, como ha indicado el Papa Francisco, *Evangelii Nuntiandi*, testamento pastoral del grande Pablo VI, continúa siendo el documento postconiliar más importante, que no ha sido hasta el momento superado;¹⁶ es el resultado de un verdadero *καίρως*, de un momento especial en que el Señor ha actuado, ha hablado y ha sido escuchado por sus discípulos.

En este contexto, la Iglesia asume una tarea con rostro nuevo y con un enorme reto; esta invitada a aceptar que en muchas ocasiones no ha realizado la tarea debidamente como le ha confiado el Señor, se ha equivocado, ha causado escándalo. Quizás, como Judas, ha “traicionado al Maestro persiguiendo honores y prebendas humanas” (cf. Mt 26, 14-16; Mc 14, 10-11; Lc 22, 1-6) o como Pedro, ha tenido miedo del martirio y lo ha negado (cf. Mt 26, 69-75; Mc 14, 66-72; Lc 22, 54-62; Jn 18, 17.25-27), pero Dios nunca se cansa de amar y perdonar.¹⁷ Por eso, en

¹¹ Francisco. *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*. 24 de noviembre de 2013, n. 15; AAS 105 (2013), p. 1026.

¹² Concilio Vaticano II. *Decreto Ad Gentes*. 7 de diciembre de 1965, n. 2; AAS 58 (1966), p. 948.

¹³ Cf. Yves Congar. *Renovación del espíritu y reforma de la Institución*. En ‘Concilium’ 73. 1972, p. 335.

¹⁴ Cf. Pablo VI. *Exhortación Apostólica Evangelii*

Nuntiandi. 8 de diciembre de 1975, n. 17; AAS 68 (1976), p. 17.

¹⁵ *Ibid.*, n. 18; AAS 68 (1976), pp. 17-18.

¹⁶ FRANCISCO. *Discurso a los participantes en la Asamblea Diocesana de Roma*. 16 de junio de 2014.

¹⁷ Cf. *Ibid.* *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*. 24 de noviembre de 2013, n. 3; AAS 105 (2013), p. 1020.

este proceso de renovación es importante comprender como San Pablo que la fuerza se realiza en la debilidad (cf. 2Cor 12, 7-10). La Iglesia, entonces, que no existe por sí misma, que no es dueña de la luz, sino que es canal del cual Dios se vale para transmitir su luz a la humanidad, tiene siempre oportunidad de cambiar, de transformarse, de ser mejor. Y, este es el camino que ha venido recorriendo a la luz del Concilio Vaticano II.

Después de *Evangelii Nuntiandi*, el Papa Juan Pablo II con la encíclica *Redemptoris Missio* ofrece otro impulso importante que presenta la apertura de la Iglesia a un diálogo cercano, integral y sincero con el mundo. Esta encíclica promulgada el 7 de diciembre de 1990, exactamente veinticinco años después del Concilio, viene a ser otro gran paso en la perspectiva misionera que continúa dando fuerza y vida a las conclusiones que aquel acontecimiento conciliar ha dejado, especialmente al Decreto *Ad Gentes* y a la exhortación apostólica de Pablo VI.

Redemptoris Missio enfatiza en la renovación de la fe y de la vida cristiana. Indica que la misión renueva la Iglesia, vigoriza la fe y la identidad cristiana, ofrece nuevos entusiasmos y motivaciones. De hecho, «la fe se refuerza donándola! La nueva evangelización de los pueblos cristianos encontrará inspiración y apoyo en el empeño por la misión universal».¹⁸

Estos acontecimientos suscitados por el Espíritu Santo en el transcurso del pasado siglo no pueden ser enmarcados como sucesos aislados; son grandes pasos que han señalado una nueva época misionera en la Iglesia y que han preparado también lo que en este siglo XXI hemos comenzado a vivir.

El siglo XXI, un nuevo paso en la transformación

Después de un Pontificado transitorio de Benedicto XVI – difícil y turbulento por la ola de escándalos al interno de la Iglesia y la crisis global a nivel económico, político, social, científico y filosófico–, en el segundo

decenio del Siglo XXI, un nuevo pontífice venido de América Latina ha continuado con esta perspectiva de renovación. Revestido con el mismo nombre de aquel gran renovador de comienzos del siglo XIII –San Francisco de Asís, que con su testimonio de pobreza y santidad sacudió las estructuras eclesiales para invitarlas a volver su mirada sobre lo que es centro de su competencia: El Evangelio–, el Papa Francisco alienta insistentemente a continuar en este empeño misionero. Precisamente, en su primera exhortación apostólica, que se podría indicar como la marca de su deseo renovador, indica:

*Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad.*¹⁹

Ciertamente, esta perspectiva de Francisco, viene alimentada por el camino que ha hecho la Iglesia en América Latina, consciente de la necesidad de orientar el anuncio del Evangelio sobre la realidad propia de los pueblos que viven la pobreza, la opresión, la violencia, la exclusión, el desplazamiento, el secuestro, el mismo dolor de aquellos israelitas oprimidos por el poder del faraón y en los cuales Dios ha suscitado caminos de liberación (cf. Ex 2, 23-25).

2020 y una nueva perspectiva global

En ningún otro momento histórico hemos presenciado la irrupción del fenómeno global tan fuertemente presente como lo constatamos en el último año de la segunda década de este siglo XXI. Ciertamente, después del lamentable suceso de la segunda

¹⁸ Juan pablo II. *Carta encíclica Redemptoris Missio*. 7 de diciembre de 1990, n. 2; AAS 83 (1991), p. 250.

¹⁹ FRANCISCO. *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*. 24 de noviembre de 2013, n. 27; AAS 105 (2013), p. 1031.

guerra mundial surgieron grandes avances relacionados con la globalización; sobre todo, aquellos que tenían que ver con los nuevos sistemas informáticos desarrollados en primer lugar por Alemania, continuados y perfeccionados después por los Estados Unidos. Sin embargo, la llegada del COVID-19 cambió por completo la estructura del mundo y sin lugar a dudas generará una nueva era global.

Así como la “peste negra,” en la mitad del siglo XIV (1347 – 1350), fue un terremoto que ayudó a despertar la sociedad medieval y creó condiciones para la llegada del renacimiento, de la misma manera la pandemia que venimos afrontando desde finales del 2019, durante todo el año 2020 y ahora, a inicios de esta tercera década del siglo XXI, es una dolorosa tormenta que abrirá nuevos temas, espacios y orientaciones en las dimensiones de todas las sociedades y, por su puesto, en el camino de reflexión teológica y de acción misionera de la comunidad eclesial. De hecho, el Papa Francisco, el 27 de marzo de 2020, durante el momento extraordinario de oración en tiempos de pandemia celebrado en el Atrio de la Basílica de San Pedro, en su mensaje reflexivo indicó:

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.”²⁰

En estas palabras, el Papa está mostrando también un nuevo camino. Frente a esta realidad que ha desconcertado y continúa generando incertidumbre, todos podríamos prepararnos para dejarnos renovar; porque las

seguridades que creíamos tener se han desboronado.

La globalización había ido avanzando vertiginosamente, nos estábamos acomodando a una vida tecnológica, a eficaces medios de transporte, alentábamos el consumismo y poco a poco la humanidad se iba adormilando en las fantasías del materialismo y el neoliberalismo, pero la virtud ética que daría equilibrio a los seres humanos y al planeta, nuestra casa común, estaba desapareciendo de las conciencias.

En efecto, la globalización y la ética no deberían caminar por separado, éstas son dos realidades que se conectan mutuamente. Es difícil asumir que por un lado caminen los desarrollos técnicos, económicos, comerciales, educativos o de infraestructura y por otro lado se orienten el bienestar o buen vivir, lo que es objetivamente bueno o malo respecto a la conducta humana o aquello que tiene implicaciones directas en la consecución de la felicidad. De hecho, todo está relacionado. Los avances de la ciencia y la técnica ciertamente pretenden también el bienestar humano, el problema surge cuando este bienestar no se busca en términos de globalidad, sino en “particularismos”; es decir, cuando el bien particular predomina sobre el bien común, cuando la felicidad no se busca para todos, sino para unos pocos. Esto es lo que la pandemia ha mostrado a la humanidad: un grande desequilibrio entre globalización y ética.²¹

En esta sociedad global ninguna nación, pueblo o cultura concreta vive de manera aislada sin que sea afectado por lo externo; al contrario, absolutamente todo nos afecta a todos. Grande ignorancia del neoliberalismo pensar sólo en las ganancias del mercado y en el rédito económico y olvidar que de nada vale un país estable económicamente pero con grandes riesgos ecológicos. El calentamiento global, la carencia de agua, la contaminación del aire, el aumento del nivel del mar, etc. no son problemas que se resuelven en las *bolsas de valores*.

²⁰ ID. *La vita dopo la pandemia*. Città del Vaticano: Editrice Vaticana. 2020, p. 21.

²¹ Cf. Francisco. *Carta encíclica Fratelli Tutti*. 3 de octubre de 2020, n. 36.

Venimos enfrentado a nivel global la rápida expansión del COVID-19, una situación que parecía, en principio, afectar únicamente a la China, en poco tiempo terminó convirtiéndose en una pandemia; por ejemplo, la Patagonia, ubicada en el extremo sur del cono sur del continente americano, una región a 19.112 km de distancia de la China también se ha visto amenazada y en grande peligro por la propagación del virus. Y, las grandes potencias económicas, con todo su capital financiero, han sido fuertemente golpeadas, difícilmente han podido frenar esta crisis de salubridad; al contrario, ahora también la economía mundial entra en crisis.

Hemos descubierto, entonces, que ningún ser humano puede sentirse seguro por sí mismo, aunque lamentablemente aún la desigualdad social ha hecho que unos grupos quizás tengan algunas posibilidades de ventaja frente a otros, como el hecho de vivir en un lugar aislado o de poderse abastecer de alimentos más que otros, la realidad es que ni siquiera estas seguridades materiales logran dar una tranquilidad total. En definitiva, todos dependemos de todos, nadie ha sido inmune al virus por sí solo, para combatirlo se ha requerido unidad y preocupación de todos por todos, no sólo uno, sino todos. La salud del que posee más recursos económicos se ve también amenazada de la misma manera de aquel que vive en la miseria, el cuidado personal depende también del cuidado social.

Al respecto, el Papa Francisco ya desde el año 2013, reflexionando sobre esta problemática de relación entre los seres humanos, durante su primer viaje oficial realizado a la isla Lampedusa, en donde se encontró con 50 inmigrantes africanos, invitó a despertar las conciencias, a no ser insensibles frente a los gritos de los otros. Recordó la pregunta que Dios hace a Caín: ¿dónde está tu hermano? (cf. Gn 4,9); sobre este punto, llamó la atención cómo el mundo ha perdido el sentido por la responsabilidad fraterna, lo que indicó como “globalización

de la indiferencia”, que trae consigo trágicas consecuencias.²²

En medio de la marcada actitud de indiferencia ante el sufrimiento, no podemos negar que la pandemia nos ha despertado, surgen de todos los rincones del mundo deseos de cambio. Se va generando, al menos por ahora teóricamente, una conciencia común que existe una armonía natural en la cual todo está interconectado, no solamente entre las personas, sino también entre éstas y el medio ambiente, el cosmos en su totalidad. En la medida que exista el agua, también las personas pueden existir, en la medida que haya aire puro que posibilite la respiración también otros seres vivos podrán existir, en la medida en que se disminuya el calentamiento global se podrán frenar inundaciones, pandemias, la desaparición de muchas especies animales y, ciertamente, la muerte temprana de muchos seres humanos. En consecuencia, la expresión del teólogo y filósofo keniano Mbiti: «*I am because we are and, since we are, then I am*»,²³ resuena ahora y seguirá resonando cada vez más fuerte en muchas conciencias.

Los seres humanos iremos entendiendo que la realidad global no se puede fragmentar. La vida terrena y, porque no indicarlo también en coordenadas más amplias, el universo mismo, es un eslabón unido por un número infinito de posibilidades en que el afianzamiento de la diversidad y su más plena estructuración se dan paradójicamente en la medida en que se comprenden como un “uno” estrechamente ligado.

¿Cómo entonces podrían las comunidades cristianas responder frente a este momento histórico?

Un nuevo enfoque misionero tienen los creyentes en Cristo motivados por tiempos nuevos, que exigen mayor compromiso y una auténtica respuesta de fe. La primera

²² Cf. Ibid. *Homilía durante la celebración de la Eucaristía en Lampedusa*. 8 de Julio de 2013; AAS 105 (2013), p. 653.

²³ JOHN SAMUEL MBITI. *African Religions and Philosophy*. Second edition. New York: Praeger. 1969, p. 109.

actitud de los cristiano debe ser la esperanza, ellos son portadores de la Buena Nueva, de la alegría de la Resurrección.²⁴

En segundo lugar, esta época de grandes retos y de “incertidumbre” no puede convertir a los cristianos en espectadores de la escena mundial; al contrario, su rol es protagónico, la fe los compromete frente a la grandiosa obra de la vida humana, ecológica y cósmica. Sus palabras y acciones no sólo son importantes sino urgentes. Empezar a construir un futuro con valores que conduzcan a la felicidad compartida es el reto de todas las comunidades cristianas. Anunciar a Jesucristo con actos de fe, de esperanza y caridad es el camino de los cristianos hoy.

El testimonio de la unidad, de la comunión fraterna, de la solidaridad, es el signo eficaz y el desafío impostergable para los creyentes. El Papa Francisco indicaba el peligro que nos ataque un virus peor, aquel del “egoísmo indiferente” cuando se piensa en sí mismo, cuando la realidad se lee sólo desde la limitada visión personal, así lo expresaba:

*... pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres e inmolarse en el altar del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera comunidad cristiana, que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido misericordia y vivía con misericordia: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2, 44-45). No es ideología, es cristianismo.*²⁵

Así, pues, a la Iglesia se le presenta una ruta concreta, una nueva manera de reflexionar y vivir el misterio de la fe, este proceso lo podríamos llamar teología práctica o como lo

ha indicado Felix Wilfred “teología pública.”²⁶ Un nuevo paradigma como respuesta a los desafíos concretos de las Iglesias locales y, ahora, con mayor razón, como respuesta a este reto global que cada comunidad eclesial, desde las condiciones propias y diversas, continúe asumiendo.

Renovación e innovación serían las marcas fundamentales de este enfoque que une la *praxis* con la teoría; de hecho, el punto de partida para reflexionar la fe vienen a ser la revelación cimentada en la Sagrada Escritura y en la propia experiencia de vida de las comunidades cristinas. Los pobres, los migrantes, los enfermos, los que más sufren en la sociedad serían quienes marquen el sendero a recorrer. Este es el sentido de “una Iglesia pobre para los pobres”, los *Anawin*, los pobres de Yahvéh, a semejanza de los israelitas en el exilio, ellos son quienes tendrán la autoridad para hablar desde su propia experiencia, desde una realidad que no requiere mayor teoría sino la expresión libre y sincera de la fe, la esperanza y la caridad (cf. Mt 25, 31-46).

Entonces, el desafío que nos compete como Iglesia, como pueblo de Dios, es inmenso; ya lo indicaba Juan Pablo I, quien en sólo 33 días de pontificado enseñó con vehemencia una ruta concreta para la Iglesia, en su última audiencia general, citando a su antecesor Pablo VI, afirmó:

Todos recordamos las graves palabras del Papa Pablo VI: «Con lastimera voz los pueblos hambrientos interpelan a los que abundan en riquezas. Y la Iglesia, conmovida ante tales gritos de angustia, llama a todos y cada uno de los hombres para que movidos por amor respondan finalmente al clamor de los hermanos» (Populorum progressio, 3). Aquí a la caridad se añade la justicia, porque —sigue diciendo Pablo VI— «la propiedad privada para nadie constituye un derecho incondicional y absoluto. Nadie puede reservarse para uso exclusivo suyo lo que de la propia necesidad le sobra, en tanto que a los demás falta lo necesario» (Populorum progressio, 22). Por consiguiente «toda carrera aniquiladora de armamentos resulta un escándalo intolerable» (Populorum progressio, 53).

²⁴ Cf. Francisco. *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*. 24 de noviembre de 2013, n. 1; AAS 105 (2013), p. 1019.

²⁵ IBID. *La vita dopo la pandemia*. Città del Vaticano: Editrice Vaticana. 2020, p. 54.

²⁶ Cf. Felix Wilfred. *Theology to go public*. Delhi: ISPCK. 2013.

A la luz de estas expresiones tan fuertes se ve cuán lejanos estamos todavía —individuos y pueblos— de amar a los demás «como a nosotros mismos», según el mandamiento de Jesús.²⁷

Este sería el primer paso de transformación eclesial, no sólo escribir una teología de la fe, la esperanza y la caridad; sino también ponerla en marcha, hacer presente el Reino de Dios, que se traduce en la justicia, la equidad, el servicio, la humildad, la reconciliación, la paz, etc. Así lo indica la carta del Apóstol Santiago: «Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe» (St 2, 18).

A manera de conclusión: el camino hacia un nuevo paradigma misionero

Después de celebrarse la CX Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, que se realizó de manera virtual del 6 al 8 de julio de 2020, los obispos de este país de América Latina, redactaron un mensaje titulado: *Para superar todas las pandemias: esperanza, compromiso y unidad*, del que vale la pena apoyarnos para concluir este camino de perspectivas hacia un nuevo paradigma misionero para la Iglesia universal; porque precisamente los prelados de esta región del continente americano «creen en la posibilidad de transformar este momento difícil y complejo en la oportunidad de construir algo nuevo y mejor para todos».

Los obispos colombianos inician invitando a abrazar la fe en Dios, resaltan la presencia del Creador en la historia y su intervención constante que da vida e ilumina la existencia del hombre; seguidamente, presentan la virtud de la esperanza como un paso que posibilitaría emprender un proceso transformador, que proyecte hacia un futuro mejor para todos; después enfatizan en la unidad, porque «la gravedad de la situación que afronta la humanidad no se puede permitir egoísmos y polarizaciones, ni búsquedas mezquinas e intereses individuales»; llaman también a la solidaridad porque «si la pandemia pide un distanciamiento físico, al mismo tiempo reclama la mayor cercanía de interés y de

ayuda efectiva ante las necesidades que viven los demás»; promueven la equidad como esfuerzo necesario para eliminar todo rasgo de desigualdades aún fuertemente presentes en las sociedades y en las culturas; convocan a la reconciliación y la paz, a la consolidación de la ética y el bien común, al fortalecimiento y acompañamiento de la familia y al cuidado de la casa común que se traduce en la preocupación por el medio ambiente y la correcta administración de los recursos naturales, que son signos vivos de la mano creadora de Dios y de su presencia en el mundo.²⁸

En definitiva, la renovación viene dada, como ya lo ha presentado Karl Rahner, desde una antropología – trascendental;²⁹ es decir, acudimos hoy a una pastoral misionera con rostro nuevo, con un *Kerygma* acorde a las necesidades de las nuevas generaciones, con procesos de iniciación cristiana que profundicen el misterio de Dios confrontándolo con la vida de quienes reciben los sacramentos, con un mayor acercamiento a los jóvenes en sus lenguajes interpretando sus anhelos, sus diversas formas de ver y confrontarse con la realidad, con una pastoral misionera en la que se brinde espacio a todos y se dialogue con todos, con una reforma en la vida litúrgica, sobre todo que la Eucaristía se viva y se celebre realmente como «la fuente y cumbre de toda la vida cristiana»,³⁰ con nuevos métodos de evangelización que hablen al hombre de hoy, que se tenga en cuenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que son fundamentales para llevar adelante la tarea del anuncio de la Buena Nueva, así como también la atención y uso de las tecnologías convergentes como son la biotecnología, la nanotecnología y el

²⁸ Cf. Conferencia Episcopal de Colombia. *Mensaje de los obispos católicos al pueblo colombiano. Para superar todas las pandemias: esperanza, compromiso y unidad*. Bogotá. 9 de julio 2020. Recuperado de: <https://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/al-cierre-de-la-cx-asamblea-obis-pos-invitan-superar-todo-tipo-de-> (10-07-20).

²⁹ Cf. Karl Rahner. *Uditore della parola*. Torino: Borla. 1967. [Traducido del Alemán por Aldo Belardinelli].

³⁰ Cf. Concilio Vaticano II. *Constitución Dogmática Lumen Gentium*. 21.11.1964, n. 11; AAS 57 (1965), p. 15.

²⁷ Juan Pablo I. *Audiencia general*. 27.09.1978.

uso de las redes virtuales que se convierten en un nuevo areópago misionero del que las comunidades cristianas no pueden estar al margen.

La proyección pastoral ha de estar enfocada, entonces, sobre el nuevo paradigma de “Iglesia en salida”³¹ que vaya al encuentro con las familias, que salga de la “sacristía” para ir a cada hogar, para ir en busca de los alejados, de los pobres, de los ancianos y enfermos que son la prioridad en este desafío pastoral y, por su puesto, en el centro, la *Missio Ad Gentes* que no puede ser solo el punto conclusivo del esfuerzo pastoral, sino su constante horizonte y su paradigma por excelencia.

Este cambio de enfoque esta marcado también por el don de la profecía; como ha indicado el Papa Francisco, el mundo de hoy pide cristianos profetas que den testimonio que es posible vivir el Evangelio, así explica el Papa este camino profético:

*Se necesitan vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios; no el poder, sino la coherencia; no las palabras, sino la oración; no las declamaciones, sino el servicio. ¿Quieres una Iglesia profética? Comienza con servir, y calla. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres; no ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás; no necesitamos la aprobación del mundo, el estar bien con todos —nosotros decimos “estar bien con Dios y con el diablo”, quedar bien con todos— no, esto no es profecía, sino que necesitamos la alegría del mundo venidero; no aquellos proyectos pastorales que parecerían tener en sí mismo su propia eficiencia, como si fuesen sacramentos; proyectos pastorales eficiente, no, sino que necesitamos pastores que entregan su vida como enamorados de Dios.*³²

La Iglesia, entonces, enfrenta en estos tiempos contemporáneos, como ha indicado David Bosch, un mundo diferente, una nueva ruta de vida para la humanidad y esto exige un nuevo entendimiento de la misión, así lo describe Bosch:

Vivimos en un período de transición, en el límite entre un paradigma que no satisface y otro que

*aún, en gran parte, es amorfo y opaco. Un período de cambio paradigmático es, por naturaleza, un tiempo de crisis y debemos recordar que la crisis es el punto donde se encuentran el peligro y la oportunidad (Koyama). Es un tiempo en el que varias «respuestas» nos acosan y muchas voces claman para ganar nuestra atención [...] La misión hoy tiene que ser comprendida e implementada de manera nueva e imaginativa. En palabras de Juan XXIII pronunciadas en 1963, poco antes de su muerte: «el mundo de hoy, las necesidades esclarecidas en los últimos cincuenta años y un entendimiento más profundo de la doctrina nos han traído a una nueva situación... No es que el Evangelio haya cambiado; es que hemos empezado a comprenderlo mejor» [...] Estos significa que tanto las fuerzas centrífugas como las centrípetas en el paradigma emergente —diversidad versus unidad, divergencia versus integración, pluralismo versus holismo— tendrán que ser tomadas en cuenta en todo el proceso. Una noción crítica en este sentido será la de tensión creativa: únicamente en el marco de este campo de fuerzas de aparentes opuestos empezaremos a aproximarnos a una manera de hacer teología que sea significativa para nuestra propia época.*³³

Qué gran desafío, que gran reto para las comunidades cristianas de hoy de cara a este cambio epocal. Nuevos caminos nos esperan y la oportunidad de aprovechar las circunstancias para proyectar con más fuerza la tarea de la misión está en las manos de cada bautizado, de cada comunidad cristiana. Entonces, que no haya miedo a la conversión y renovación constante, ¡Dejémonos transformar por el Señor! Cristo, que es «Camino, Verdad y Vida» (Jn 14,5) continuará siendo el principio y el fin, el Señor de la historia, del tiempo y del espacio. Él hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5ss.).

(We are thankful to the author for sharing this article with SEDOS; an English version of the article can be found on the SEDOS website in a while.)

³¹ Cf. Francisco. *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*. 24 de noviembre de 2013, n. 49; AAS 105 (2013), p. 1040.

³² Id. *Homilía en la Solemnidad de San Pedro y San Pablo*. Basílica Vaticana, 29 de junio 2020.

³³ DAVID J. BOSCH. *Misión en transformación. Cambios de paradigma en la teología de la misión*. Michigan: Libros desafío. 2000, pp. 448-450. [traducido por: Gail de Atencia y equipo de traducción de la comunidad Kairós de Buenos Aires].

“Noi” siamo Missione

Ci presentiamo

Siamo tre Suore Missionarie Comboniane che hanno avuto la gioia di essere state parte di una esperienza ministeriale condivisa all'interno della Famiglia Comboniana (FC).¹ Costituita ufficialmente il 26 giugno 2019 come Commissione Famiglia Comboniana Ministerialità Sociale (CFCMS) dai nostri rispettivi Consigli/Coordinamenti Generali, aveva come obiettivi centrali quelli di:

- *Fare una mappatura di tutte le attività ministeriali sociali della Famiglia Comboniana.*
- *Elaborare dei criteri, modalità e principi comuni nelle esperienze esistenti di collaborazione inquadrando in una prospettiva istituzionale.*
- *Valutare in che modo le varie ministerialità hanno un impatto di trasformazione sociale sulla realtà e come la nostra presenza ministeriale risponda a una vera esigenza dei segni dei tempi.*²

Nel corso di questi due anni abbiamo sperimentato la bellezza di sentirci in cammino insieme, nel tentativo di trovare risposte condivise a situazioni complesse e in rapido cambiamento. Essere parte di una unica Famiglia ha facilitato la realizzazione del percorso nelle sue singole tappe, e un vocabolario carismatico condiviso ha sicuramente catalizzato con rinnovata energia i contenuti che si andavano realizzando passo dopo passo.

Oltre alla realizzazione della mappatura, i compiti affidatici dai nostri diretti responsabili vertevano alla pubblicazione di

un secondo volume, che facesse seguito al primo,³ e nel contempo organizzare la partecipazione al Foro Sociale Mondiale 2020 e il Foro della Famiglia Comboniana sulla Ministerialità Sociale (FFCMS). La pandemia causata dal *Coronavirus-19* ha condizionato non poco la nostra tabella di marcia, particolarmente per quanto concerne l'organizzazione del FFCMS. Infatti ci ha obbligati a pensare modalità di partecipazione non contemplate prima.⁴

Un percorso di molti passi e tanti eventi

Il movente storico più recente che ha generato nella Famiglia Comboniana l'esigenza di porre bene in evidenza nella sua metodologia missionaria la ministerialità sociale è stata la costante partecipazione di diverse comboniane e comboniani ai vari Fori Sociali Mondiali (FSM). Iniziati nel 2001 a Porto Alegre (Brasile), i FSM offrono alle reti, ai movimenti, alle organizzazioni e ai gruppi interessati una piattaforma allo scopo di conoscersi, riflettere, ascoltare, denunciare, tessere e sognare percorsi dove *un altro mondo sia davvero possibile*.⁵

¹ Composta da: Suore Missionarie Comboniane, Istituto Missionarie Secolari Comboniane, Missionari Comboniani del Cuore di Gesù, Laici Missionari Comboniani.

² Lettera ufficiale firmata da Sr. Ida Colombo, Consigliera Generale SMC e da Fr. Alberto Lamana, Consigliere Generale MCCJ, contenente la nomina dei membri della Commissione e gli obiettivi da raggiungere (Roma, 26 giugno 2019).

³ Fernando Zolli & Daniele Moschetti, eds., *Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo – La Famiglia Comboniana e Giustizia, Pace e Integrità del Creato* (2018). Pubblicazione comboniana.

⁴ Infatti il FFCMS era stato inizialmente pensato come evento a Roma, presso la Casa Generalizia dei Missionari Comboniani, per i giorni 18-22 luglio 2020. La contingenza ci portò a programmare due webinar: il primo per il 4 e 5 dicembre 2020 e il secondo per il 5-6 marzo 2021, sperando di riuscire a trovarci in forma presenziale a luglio 2021 (3-7). Ma anche questa possibilità non si è realizzata. Il terzo webinar (25-26 giugno 2021) ha completato il percorso. Nell'insieme abbiamo gioito del fatto che la partecipazione si è in questo modo allargata ad un più grande numero di persone.

⁵ Molto significativo il fatto che il FSM avviene generalmente in contemporanea con il Forum Economico Mondiale che si riunisce a Davos (Svizzera) dove “i più ricchi e potenti del mondo si incontrano per elaborare le loro strategie al fine di promuovere la crescita e massimizzare il profitto quasi ad ogni costo” da: *Il Vento di Pentecoste muove le nostre lotte, in Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo* (2018, p. 51-57).

A partire dal 2007, con il FSM di Nairobi (Kenya) la Famiglia Comboniana inizia ad accompagnare questi eventi come Foro Sociale Comboniano (FSC), e con il passare del tempo si è andata sempre più concretizzando l'urgenza di abbracciare la collaborazione ministeriale come condizione *sine qua non* per dare una testimonianza evangelica che avesse il sapore del pane lievitato dentro il cammino sinodale comboniano.

Questo nostro percorso è oggi arrivato alla soglia dei vent'anni, ma la nostra storia insieme viene da molto più lontano. Per esempio, 7 anni prima di Porto Alegre 2001 la FC era stata molto coinvolta nella fondazione, in Nairobi, Kenya, dell'*Institute of Social Ministry in Mission* presso il Tangaza University College.⁶

La radice ispiratrice a questo impegno divenuto negli anni un grande albero trapiantato nei più variegati terreni umani dove la FC è presente, sta racchiusa nel divenire di un misterioso disegno che la Provvidenza ha consegnato nelle mani di un uomo la cui esistenza si è realizzata nel bel mezzo di un dialogo tra i due grandi amori della sua vita: l'amore di Dio e l'amore dell'Africa.

Un Carisma tra continenti, culture e comunità

A chi ci stiamo riferendo? Al Carisma affidato al nostro Fondatore, San Daniele Comboni (15 marzo 1831, Limone sul Garda, Italia – 10 ottobre 1881, Khartoum, Sudan). Nel suo *Piano per la Rigenerazione dell'Africa con l'Africa* (1864) questo grande apostolo del Vangelo in Africa Centrale aveva colto che le realtà si rigenerano là dove le persone diventano protagoniste dei processi di trasformazione della loro storia. La vitalità dinamica della Chiesa in Africa

oggi testimonia la profezia insita nel vissuto carismatico comboniano. Ed è proprio partendo da questo presupposto carismatico che condivideremo la nostra comprensione del 'Chi della Missione' come ci è stato chiesto di svolgere in questo articolo.

È nostra convinzione – sicuramente condivisa da molte altre persone – che al cuore dell'esperienza missionaria vi è sempre un soggetto declinato al plurale. Siamo infatti chiamate e chiamati ad essere testimoni della *Missio Dei*, che ha la Trinità Santissima come sua sorgente e fine ultimo. Siamo convinte che, raccontare il 'Chi della Missione' secondo le modalità esperite durante questo nostro esercizio collettivo, sia un rendere testimonianza alla chiamata che ci vede collaboratrici e collaboratori di Dio nella realizzazione della Sua Missione in ogni tempo e in ogni luogo.

L'intreccio del sogno di Comboni dentro i continenti, le culture e le comunità è da leggersi in filigrana come il divenire di un 'Chi della Missione' reso tangibile dai molti processi iniziati allo scopo di accompagnare una vera trasformazione sociale. La *ministerialità* declinata nella sua dimensione *sociale* è stata la motivazione e la prospettiva con la quale abbiamo realizzato le varie iniziative a noi affidate. Quanto condivideremo in questo articolo sarà dunque l'eco, in forma simbolica-interpretativa, di quanto emerge dalle pagine del libro *Noi Siamo Missione*.⁷ Saremo portavoce di alcune esperienze venute dall'Africa, dalle Americhe e dall'Asia-Europa, dove la FC vive e opera. Nel contempo, racconteremo anche altre presenze ministeriali. Tutte e ciascuna parlano della bellezza che sgorga da una testimonianza evangelica condivisa.

⁶ Fondato ufficialmente nel 1994 da P. Francesco Pierli, MCCJ, *Institute of Social Ministry in Mission* ha contribuito in modo sistematico alla contestualizzazione di una nuova metodologia ministeriale missionaria. Iniziato con un *Diploma in Social Ministry*, è ora giunto a diversi percorsi di Dottorato. Nel 25° di fondazione (2019) l'Istituto ha assunto un nuovo nome: *Institute of Social Transformation*.

⁷ Fernando Zolli & Daniele Moschetti, eds. 'Noi Siamo Missione: Testimoni di Ministerialità Sociale nella Famiglia Comboniana'. (2020, pp. 294). Stampato in francese, inglese, italiano e spagnolo, questo volume raccoglie, oltre alle sezioni di carattere editoriale, 31 esperienze vissute in diverse modalità -ministeriali. Invitiamo chi volesse conoscere di più a riguardo dei tre percorsi realizzati dalla nostra Commissione - mappatura, secondo volume, tre webinar – di visitare:

<https://combonimission.net/language/it/forum-della-famiglia-comboniana-sulla-ministerialita-sociale/>

1. Il *Chi* della Missione dall'Africa (Sr. Hélène Israël Soloumta Kamkôl)

Nel mare magnum della Missione, l'Africa ha una sua parola da condividere per comprendere meglio il grande ambito inerente al 'Chi' che sta al cuore della testimonianza missionaria. Sono convinta che sia essenziale sapere cosa, nell'insieme, comprendiamo quando parliamo di 'missione'. Alcune esperienze bibliche, in particolare, ci aiutano ad esprimere meglio ciò che noi in Africa intendiamo quando ci avviciniamo al grande rovelto sempre ardente della missione. Sono anche consapevole di esprimere solo alcune comprensioni all'interno di una immensamente più ampia visione ed esperienza del meraviglioso tema che il termine 'missione' contiene.

Cosa ci dice la Scrittura

*“Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido; conosco le sue sofferenze...Ora va'! Ti mando dal Faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo!”*⁸

Dio è testimone diretto dell'esperienza profonda della sofferenza del popolo in Egitto. Ha scelto di non rimanere tranquillo e al sicuro in una qualche residenza celestiale. Dio si muove per liberare il popolo. Il *“Fa' uscire”* ordinato a Mosè ci fa vedere che Dio si è reso disponibile a combattere per la giustizia. Dio non è intenzionato a rendere la situazione più sopportabile, del tipo: *mi dispiace, portate pazienza, pregate tanto, passerà questo tempo, chiedete aggiustamenti al Faraone...* No! Qui si tratta di una definitiva uscita dall'oppressione. Una decisione socio-politica molto forte, che Mosè deve affrontare. Non si tratta di un ufficio ecclesiastico quello che Mosè viene chiamato a compiere!

Dio prende l'iniziativa: *“...va'!”*. Sprona Mosè all'azione invitandolo a presentarsi davanti al Faraone. Tramite Mosè, Dio si mette in missione per liberare un popolo maltrattato come il Servo sofferente.⁹ Dio ha

osservato la sofferenza ed è sceso, chinandosi sull'umanità ferita. Questo abbassamento verso il popolo si compie pienamente con Gesù. *“Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore”*.¹⁰ La missione di Gesù fa parte di un'unica danza iniziata nel cuore di Dio!

Dentro la vita di ogni giorno

L'Africa sgorgata dai poveri, prigionieri, ciechi e oppressi a tutti i livelli, guarda al messaggio di Gesù con speranza. Perché, la liberazione integrale dell'essere umano passa anche attraverso la salute fisica, mentale, spirituale, morale ed anche culturale. Lo hanno capito molto bene diversi teologi e diverse teologhe d'Africa quando cercano di esprimere l'impatto dell'azione liberatoria di Gesù sulla condizione del popolo.

Nella sua sintesi a riguardo della ricerca teologica africana, vista da una prospettiva di liberazione e di impegno, Padre Jean-Marc Ela, teologo e sociologo camerunese (1936 - 2008) sentiva l'urgenza di dare un nuovo significato alla Rivelazione di Dio in Africa. Infatti, le persone che vivono in condizioni difficili si interrogano ancora sul significato del divino di fronte alle loro situazioni. Le sue riflessioni basate sulla sua esperienza tra i contadini che affrontano carestie, siccità e malattie, mostrano come il Vangelo può ancora nutrire la speranza dei più svantaggiati.¹¹ Certo, l'ingiustizia, la strumentalizzazione e l'oppressione affermano che le persone, in tutte le sfere della vita, tendono a perdere la loro dignità umana.

La teologa Mercy Amba Oduyoye,¹² partendo dalla cultura africana che può anche

⁸ Esodo 3:7-10.

⁹ Isaia 53:4-7.

¹⁰ Luca 4:18-19.

¹¹ Jean-Marc Ela, *Repenser la théologie africaine, le Dieu qui libère* ; Khartala, collection Chrétiens en liberté, Juin 2003.

¹² Mercy Amba Oduyoye, è nata in Ghana nel 1934, ed è conosciuta come “madre delle teologie delle donne africane”. Direttrice dell'Istituto delle Donne nella Religione e nella Cultura al Trinity Theological Seminary di

essere una fonte di oppressione per le donne, conferma che questo concetto della dignità umana è minacciato a causa di molte violazioni: *“Al centro della cultura c’è un’ideologia che ha la priorità assoluta: la personalità corporativa della famiglia, del clan o della nazione è sempre preferita alla personalità dell’individuo, specialmente quando questo individuo è una donna”*.¹³

La cosa più scoraggiante per lei era rilevare che, in molti dei libri consultati, le donne africane erano elencate principalmente come moglie, madre, strega, eccetera. Tale constatazione l’ha portata a chiedersi se davvero le donne siano da considerare come parte della famiglia umana. Eppure, come ben recita un proverbio Akan: *Tutti gli esseri umani sono figli e figlie di Dio!*

Aldilà di questi aspetti disumanizzanti ed oppressivi, Oduyoye rileva che: *“Le donne africane che leggono la Bibbia con occhio critico, scoprono in essa il Dio trinitario come liberatore degli oppressi, salvatore degli emarginati e di tutti coloro che vivono quotidianamente in preda al dolore, all’incertezza e alla privazione.”*¹⁴

Questa nostra sorella maggiore inoltre afferma che una piena umanità e partecipazione attiva nella religione e nella società sono fondamentali, perché il Vangelo di Gesù è il vangelo della pienezza di vita. È una Buona Notizia che incarna una verità generativa di trasformazione. Quindi, è sempre importante modellare e rimodellare gli approcci educativi che promuovono la liberazione totale di tutti gli esseri umani.

Un chi non singolare

Dio, sorgente della missione, ha bisogno dei collaboratori e di collaboratrici come strumenti consapevoli e convinti per poter

realizzare il suo sogno: *“Come il Padre ha mandato me, così io mando voi”*.¹⁵ In Africa, la Famiglia Comboniana – come tante altre realtà ecclesiali – è impegnata nel trasformare il sistema disumanizzante che continua ad opprimere ed imprigionare il popolo che sa che *per fare crescere un bambino, ci vuole un intero villaggio*.

Quando una nuova creatura viene al mondo in questo immenso Continente, questa sa che *“io sono, perché noi siamo”*,¹⁶ esprimendo in tal modo il forte senso della solidarietà che unisce famiglia e comunità. Come ben afferma il Cardinale Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui e pastore di una Chiesa e di un popolo molto provato dalla sofferenza in Centrafrica: *“Per me, laddove si trovino uomini, donne e bambini, questi sono figli di Dio, e io ho l’obbligo di andare loro incontro.”*

La trasformazione come orizzonte del popolo oppresso

Diversi Carismi di Fondatori e Fondatrici puntano chiaramente sull’importanza dell’azione educativa come parte fondamentale per promuovere la rigenerazione di una società alla luce del Vangelo. Questo è un ambito davvero carismatico per una preparazione qualificata del popolo africano nel segno del carisma comboniano. Il percorso compiuto nel segno della ministerialità sociale, come già accennato agli inizi di questo articolo, riflette quanto ora affermiamo.¹⁷

¹⁵ Giovanni 20, 21.

¹⁶ Molte lingue, in diversi Paesi d’Africa, contengono questo concetto. Per esempio, nelle lingue Bantu/Swahili, la frase: *Sisi tuko pamoja* esprime la consapevolezza di appartenere a qualcosa di più grande della singola individualità. Quando una persona assume questa esperienza si apre con maggiore libertà all’incontro con altre persone. Il concetto espresso con il termine *Ubuntu* sottolinea il fatto che una persona *diviene* attraverso il contributo di altre persone. Nel contempo, ogni persona soffre quando altre persone vengono sminuite, umiliate, maltrattate, torturate, oppresse, marginalizzate. Segnaliamo, per chi volesse conoscere di più a riguardo, l’intervento del gesuita nigeriano Agbonkhanmeghe E. Orobator, al recente Meeting di Rimini, il giorno 20 agosto 2021: <https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-08/quo-189/io-sono-perche-noi-siamo.html>.

¹⁷ Cfr. la nota 7 per accedere alla necessaria informazione.

Legon, Accra, Oduyoye ha lavorato instancabilmente nell’affrontare i temi della povertà, della salute, dell’emancipazione giovanile, dei diritti delle donne, delle pratiche culturali e religiose distruttive e dei disordini globali.

¹³ Oduyoye, M. A. *Introducing African women’s theology*. Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 2001, p.15.

¹⁴ Oduyoye, M. A. *Calling the Church to Account: African Women and Liberation*. Ecumenical Review 47 (4), 1995, pp.479-489. Nostra traduzione editoriale.

Quasi automaticamente si pensa alla creazione di scuole tecniche e professionali, di centri universitari per la formazione del popolo, così da renderlo atto per sua liberazione.¹⁸ Gli obiettivi sono di sviluppare la personalità intellettuale, umana, morale, religiosa, ed inculcare la conoscenza locale e universale, con lo scopo di promuovere i valori necessari per assicurare una relazione interpersonale sana, e una coabitazione pacifica nella società.

Un cammino di insieme

Molti ‘tipi’ di chi in missione in Africa creano confusione nella gente. Come è successo anche a me, quando avevo circa 16 anni. Chiedevo di capire meglio la differenza tra la missione dei *peacekeepers* e quella della gente di chiesa. Ambedue i gruppi erano arrivati dal Nord del mondo. Il *chi* della missione dei *peacekeepers* mi appariva come se *il pesce pensa che il pescatore viene per salvarlo*, e così muore. Perché il pescatore cerca il suo cibo, non certamente di salvare il pesce. Con le armi si mantiene la guerra, e non si costruisce la pace. Lo sappiamo bene che questa è una strategia per anestetizzare la gente e così mantenerla oppressa.

Il vero *chi* della missione evangelica è quello coinvolto nel processo di liberazione del popolo affinché abbia vita e vita in abbondanza. E quel *chi* è per noi frutto della collaborazione di tutte le forze che interagiscono a favore della giustizia là dove l’umanità soffre le doglie di una partoriente.¹⁹

La sorgente della Missione – che è sempre la Trinità – e poi i missionari e le missionarie, il popolo, gli obiettivi, le iniziative ... esprimono la grande intuizione già menzionata, quella dell’*Ubuntu/tuko pamoja*. È l’unità dell’insieme, il *chi plurale*, come membri di un solo corpo (1Cor. 12,12) che mira a denunciare con forza le situazioni ingiuste e a predicare con rinnovata gioia e

speranza, sempre e ovunque, il giubileo di grazia del Signore!

2. Americhe: il popolo protagonista di trasformazione (Sr. Ida Colombo)

Ascoltando con attenzione, sia con la testa che con il cuore, le descrizioni dei ministeri sociali vissuti dalla Famiglia Comboniana nelle Americhe, ho percepito in un modo molto forte che il protagonismo del popolo definisce il *Chi della Missione* in quel vasto Continente. Più di una volta, e in modi diversi, viene messo in rilievo che è a partire dalla metodologia adottata da San Daniele Comboni di ‘Salvare l’Africa con l’Africa’ – ovvero, lavorare *con* la gente, *per* la gente e *da parte* della gente – che si percepisce l’insieme della bella esperienza del Vangelo ad ogni latitudine e in tutte le culture.

A partire dalla mia personale esperienza, arricchita dagli anni in cui ho incontrato e sono stata accolta da alcuni popoli del Perù e dell’Ecuador, ho capito che, nella missione di Dio tra noi, il protagonista è sempre il popolo, i piccoli che vivono nelle molte periferie ferite della vita. Loro sono gli agenti del cambio, della trasformazione attraverso la collaborazione e il lavoro in rete.

Recentemente (luglio 2021) ho avuto l’opportunità di visitare alcune nostre comunità in Messico, Costa Rica e USA. Ho visto, soprattutto a Tapachula (Chiapas) e in San Antonio (Texas), sia nell’impegno delle comboniane – come anche di altre religiose appartenenti a diverse congregazioni femminili impegnate nella difficile realtà delle migrazioni – un grande desiderio di ascoltarsi reciprocamente, per facilitare l’immane compito di accogliere e accompagnare donne, bambini, uomini, giovani, minori non accompagnati... tutti forzati a lasciare le loro terre in cerca di un futuro migliore.

Sicuramente questa è una sfida immane, che richiede una immensa capacità di sinergia e di sinodalità apostolica. La presenza di queste donne consacrate, forti della loro autorità di sorelle dell’umanità là dove più

¹⁸ Daniele Comboni, *Piano per la Rigenerazione dell’Africa*, 15 settembre 1864.

¹⁹ Cfr. Salmo 48 (47) v. 7 e Rom. 8, 19-24.

soffre, è in sé stessa una denuncia ai vari governi e leader che, in diversi modi e luoghi, si lavano le mani rifiutandosi di assumere il carico della loro responsabilità circa il dolore, l'angoscia, e l'incerto futuro di così tanta gente.

La città di Tapachula, per esempio, si è trasformata in una "zona di attesa" per migliaia di migranti richiedenti asilo; un'attesa che può essere di sei mesi, di un anno o di un tempo ancora più lungo. Per questo motivo, la comunità comboniana che vive in Messico ha visto urgente iniziare una presenza aperta alla collaborazione con altre associazioni impegnate nella difesa dei diritti umani. In questo modo, ai migranti è data la possibilità di attendere in spazi dove la loro umanità/dignità viene rispettata, mentre vengono accompagnati nel processo di regolarizzazione a livello giuridico e nella ricerca di migliori condizioni di vita.²⁰

In questi anni, visitando diverse comunità comboniane in Paesi e Continenti dove siamo presenti, ho sentito da vicino la sofferenza della popolazione di Haiti, della gente dell'Uruguay, di San Salvador, come anche di molte popolazioni provenienti da diversi Paesi africani. Tutte immerse in situazioni di grande incertezza e tensione sociale, politica e culturale.

Impossibile non ricordare il monito di Papa Francesco:

*"Il popolo non sia privato dall'essere protagonista della sua storia. Quando il popolo è scartato viene privato non solo del benessere materiale, ma anche della dignità dell'agire, dell'essere protagonista della sua storia, del suo destino, dell'esprimersi con i suoi valori e la sua cultura, della sua creatività, della sua fecondità."*²¹

²⁰ Presenza delle Suore Missionarie Comboniane... in *Noi Siamo Missione* p. 183-187.

²¹ Dal videomessaggio di Papa Francesco ai partecipanti della conferenza internazionale "A Politics Rooted in the People" (Una politica radicata nel popolo), organizzata dal Centre for Theology & Community il 15 aprile 2021, per approfondire i temi trattati nel libro con Austen Ivereigh "Ritorniamo a sognare" 2020.

Amore al popolo e alla sua vita

Una delle principali attitudini di fondo nel lavoro missionario è l'amore al popolo e alla vita del popolo. Questo esige contatto vivo, solidarietà, compassione e soprattutto capacità di considerare il popolo come soggetto, aiutandolo a cercare la sua autonomia e libertà. Non dobbiamo metterci in cima o fuori della vita del popolo, ma al suo servizio, senza maschere, senza arroganza, senza paternalismo/maternalismo, né antagonismo.

Le discepole e i discepoli e di Gesù, inviati e presenti in ogni popolo come sale, lievito, chicco di senape ... devono esprimere con scelte concrete la bellezza di testimoniare che la Buona Notizia è una esperienza da vivere a mani, a braccia, a cuore aperto verso tutte le realtà che incontrano lungo il cammino della discepolanza. A questa bella visione di Chiesa fa eco il comboniano P. Daniele Zarantonello, che esprime con parole e immagini quanto mai significative questa apertura agli impoveriti che vivono a Tumaco, in Colombia:

*"In questi anni abbiamo chiamato la nostra presenza come la presenza di una "casa con la porta aperta", per far entrare anche fisicamente – ma soprattutto spiritualmente – la vita, il dolore e la lotta della nostra gente dentro la nostra vita. Per diversi anni abbiamo vissuto in due case, "una comunità con due ali", la chiamavamo, cercando di vivere il più possibile la prossimità con la gente per mezzo del lavoro, della pastorale e dell'organizzazione comunitaria."*²²

In diversi Paesi latinoamericani, la formazione delle piccole comunità di base è spesso percepita come le fondamenta di una grande casa, dove la Parola di Dio, che sta al centro, viene restituita alla gente quale frutto di una riflessione di insieme, che sostiene e accompagna nel comprendere il significato della propria esistenza.²³ A questo riguardo è essenziale assicurare una certa continuità

²² Con gli Afro Colombiani: una ministerialità della resistenza, in *Noi Siamo Missione* p. 148.

²³ Dio c'è: l'ho incontrato per strada tra gli emarginati, in *Noi Siamo Missione*, pp. 141-146.

come “*processo continuo di sviluppo di capacità che permettano non solo alla gente di essere protagonista della propria storia, ma che siano loro stessi capaci di sviluppare tutti i programmi a livello comunitario.*”²⁴

Come una levatrice, come un agricoltore...

Trovo molto coinvolgente quanto afferma il teologo brasiliano Clodovis Boff, quando sostiene che l'agente di lavoro popolare deve essere come una levatrice che aiuta la madre a partorire, come un agricoltore che ara la terra perché dia buoni frutti, come un medico che cura il corpo perché conservi o recuperi la salute. Così anche il missionario/la missionaria lotta con la gente, sa suscitare, risvegliare, stimolare, servire, rafforzare, accompagnare, offrire i propri mezzi, coordinare forze. Spinge l'azione in avanti, e sta in mezzo al popolo, animando.²⁵

La collaborazione e il lavoro in rete, come espressione di una singolarità di intenti, ci viene trasmessa anche dalla bella esperienza realizzata dalla *Asociación Hermanas Latinas Misioneras in América* (AHLMA). La visione che supporta lo sforzo di queste comunità religiose femminili è quella di essere un ponte umano, culturale e di fede tra le varie popolazioni che migrano dall'America Latina e Centrale in cerca di lavoro, sicurezza, e pienezza di vita negli Stati Uniti. Alla base della missione di AHLMA vi è il desiderio di accompagnare le religiose, che si trovano in un ambiente totalmente nuovo, nel loro processo di inserimento negli USA. Insieme, queste comunità femminili alimentano la cultura dell'incontro come parte essenziale della propria identità, riflessa in un quadro di testimonianza missionaria comunitaria.²⁶

A questo riguardo è impossibile non menzionare qui l'esperienza della *Leadership Conference of Women Religious* (LCWR) che negli USA raccoglie i sogni, le speranze, le fatiche, la creatività e la donazione evangelica di tantissime comunità di donne consacrate nei più svariati ambiti della vita. Nel loro *mission statement* viene spiegato che lo scopo principale dei loro sforzi è quello di accompagnare i membri, sia a livello personale che comunitario, nello svolgere in modo collaborativo il servizio della leadership quale percorso per realizzare la missione di Cristo nel mondo di oggi.

Inoltre, la Conferenza si prefigge di realizzare modelli operativi mirati a potenziare la capacità dei suoi membri nello sviluppare modalità relazionali con altri gruppi interessati al cambiamento sociale. In questo modo, il dialogo e la collaborazione, sia nell'ambito ecclesiale che in quello sociale, beneficiano del contributo sinergico della vitalità che anima la Conferenza.²⁷ La collaborazione, a diversi livelli, tra AHLMA e LCWR è il risultato generato dalla bellezza di testimoniare assieme la Buona Notizia tra le genti delle Americhe.

3. Europa-Asia: continenti in (ri)cerca di vita (Sr. Maria Teresa Ratti)

L'Europa è diventata un 'continente vecchio' non solo in relazione allo stato della natalità e longevità dei rispettivi Paesi che la compongono. Assediata da questioni socioculturali, politiche, economiche ed ecclesiali che richiedono una extra dose di umanità solidale, l'Europa di oggi deve (ri)scoprire un extra di profezia – come anche di fiducia nel nuovo che preme di essere accolto – se vuole assicurarsi un futuro di vita piena che renda onore alla parte migliore della sua storia.

Mentre scriviamo si sta compiendo la tragica uscita di scena delle 'forze occidentali' dall'Afghanistan, e, a più largo spettro, il mondo intero si sta confrontando con le enormi conseguenze della pandemia del

²⁴ Missione alle falde de El Misti: un incontro con la Palestina al tempo di Gesù, in *Noi Siamo Missione*, p. 156.

²⁵ Gianfranco Masserdotti: “Misioneros por el Reino: Meditaciones de Espiritualidad Misionera”, Madrid, Mundo Negro, 1989, p.102. Nostra traduzione editoriale.

²⁶ Acquisendo voce in capitolo, in *Noi Siamo Missione*, pp. 178-182.

²⁷ <https://lcwr.org/about/mission>.

Coronavirus. Che è una delle molteplici emergenze umanitarie-ecologiche del nostro tempo.

Come testimoniare insieme?

Di fronte a noi sta un mosaico missionario di immense proporzioni e di grandi opportunità, che ci interpella e coinvolge, sia personalmente che come comunità. Una tale complessità potrebbe indurci a sentirci incapaci, se non persino irrilevanti. Questa è una tentazione che dobbiamo guardare bene in faccia, anche per evitare di cadere nella trappola del vittimismo missionario, che di suo rivela più di una fragilità insite nella nostra varie ermeneutiche e metodologie riguardanti la testimonianza missionaria.

Fernanda Cristinelli, suora missionaria comboniana, così si esprimeva in una sua presentazione sul tema della ministerialità nella Famiglia Comboniana:

*“Il focus sull’attività di Dio diventa fonte di speranza davanti alla piccolezza del nostro lavoro e alla magnitudine delle problematiche che sembrano sovrastare la nostra capacità di apportare cambiamenti significativi. Lì riconosciamo il nostro limite e che l’opera di trasformazione è prima di tutto opera di Dio.”*²⁸

Riconoscere l’azione trasformante e i tempi specifici di Dio dentro il divenire della realtà sono da considerarsi i due passi essenziali per assicurare vita al nostro cammino. Una domanda è poi d’obbligo: dentro così tanta complessità, come possiamo testimoniare l’annuncio di pace e di gioia, di sororità e di fraternità, di giustizia e di riconciliazione per ogni persona e per la creazione intera, esprimendo, nel contempo, la bellezza del ‘chi plurale’ che questa stessa missione ci richiede in questo Continente?

Una risposta significativa ci viene dalla comunità missionaria inter-congregazionale mista di Modica, in provincia di Ragusa, diocesi di Noto. Partita dal sogno, cullato da tempo, della Conferenza degli Istituti

Missionari in Italia (CIMI), e resa operativa durante un forum organizzato a Trevi (PG) nel febbraio 2013 su “Educare e educarsi alla missione”, questa comunità inizia a crescere su due pilastri fondativi:

1. Favorire un lavoro inter-congregazionale, misto con la partecipazione anche di laici, che permetta processi di apprendimento comune (imparare a riflettere, progettare e programmare insieme) in stile di comunione;
2. Valorizzare il più possibile il rapporto con gli immigrati in Italia, soprattutto, ma non solo, tramite il contatto personale, portandosi nei diversi luoghi da loro abitati.²⁹

Apprendere insieme come team ministeriali, e valorizzare il contatto personale con chi vive la marginalità sistemica imposta da ideologie razziste, xenofobe, e fondamentaliste sono dunque modelli di sinodalità missionaria. Che dobbiamo valorizzare sempre di più come elementi costitutivi affinché la nostra testimonianza sia autentica ed efficace.

A Modica, gli attuali componenti della comunità stanno cercando di vivere in pienezza l’impegno assunto in questa prospettiva missionaria. La loro stessa composizione ‘meticciasca’ – provenienti cioè da varie congregazioni e istituti missionari – è in sé stessa un banco di scuola su cui imparare l’a-b-c della missione qui e ora.

Sr. Albertina Rosa Correte Marcelino, comboniana mozambicana, che in questa estate 2021 ha avuto la possibilità di vivere nella comunità di Modica, ne è rimasta entusiasta. Tra le sue molte percezioni, racconta che l’ha toccata profondamente vedere l’impegno del gruppo per essere una presenza significativa in mezzo alla gente.

“Lavorano come ponte fra i diversi popoli migranti e il popolo dell’Italia, e fra migranti e migranti di diversa provenienza, cultura, e religione. Con le altre istituzioni preparano tante serate in cui espongono il

²⁸ La Ministerialità vissuta nella Famiglia Comboniana. Il testo è incluso nel volume: La Missione Comboniana in Europa – Quaderni di Limone, Aprile 2013, n. 6, p. 110.

²⁹ Intervista a Sr. Giovanna Minardi, Mdl, del 4 aprile 2019, <https://www.istitutimissionari.it/2019/04/04/come-tutto-e-cominciato/>.

tema della migrazione per sensibilizzare la gente ad accogliere i migranti come fratelli e sorelle, non come stranieri; e tanta gente si rende disponibile a dar loro ospitalità in caso di bisogno. Mi ricorderò con gioia l'accoglienza della popolazione, che è molto affettuosa e amichevole; le donne, i bambini e tutti quelli che ho conosciuto e coi quali ho scambiato uno sguardo, una parola, e mangiato insieme."³⁰

Una bellissima testimonianza missionaria, che in sé racchiude una molteplicità di elementi senza dei quali non è possibile rendere visibile la gioia del Vangelo!

Vicinanza, cura, convivialità

A Camarate, in Portogallo, una equipe formata da diversi membri della FC, in collaborazione con diverse entità ecclesiali e sociali presenti sul territorio, porta avanti il progetto *Jovem Despertar* (Risveglio Giovane) che si prende cura di bambine e bambini di famiglie, spesso volte monoparentali, arrivate da lontano. In questo ministero si vede chiaramente che la vicinanza e la cura bene esprimono gli sforzi per rendere una testimonianza ministeriale nel segno della collaborazione e della comunione.

Ciò che balza agli occhi, esplorando queste varie ministerialità missionarie in Europa, è la consapevolezza che anima dal di dentro chi le inhabita, di essere state/i chiamate/i a divenire nelle loro persone dei ponti umani attraverso i quali le persone si possono incontrare. Le missionarie e i missionari a Camarate sono consapevoli che la loro presenza è in sé occasione per far incontrare le diverse culture che si trovano a con-vivere in situazioni e contesti vulnerabili, e che richiedono una capacità missionaria davvero accogliente.³¹

Diventare crocevia per costruire convivialità, favorendo nel contempo collaborazione,

creatività e competenza bene esprime il 'chi plurale della missione' animato anche dalla comunità missionaria comboniana presente a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un lembo di terra dove la mancanza di rappresentatività giuridica mette a dura prova la resilienza delle persone che in quel territorio vivono una quotidianità molto difficile. Qui, tra le moltissime necessità, si vede essenziale "lavorare in rete, senza affanno di protagonismo, collaborando con tutti coloro che sono disponibili e desiderosi di impegnarsi", sempre promuovendo la conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa e la formazione missionaria in tutto il popolo di Dio.³²

Un tempo favorevole per convertirsi

Per la Chiesa missionaria in Europa – da sempre tentata di sentirsi fondativa e depositaria della fede da condividere con 'le terre di missione' – è finalmente giunto il tempo della conversione e del rinnovamento.

In particolare, per le Congregazioni e gli Istituti Missionari di antica fondazione, è questo un tempo favorevole per purificare tutte quelle forme di linguaggio e pratiche, con il relativo universo simbolico, che per troppo tempo hanno deturpato il volto bello del Vangelo, *ad intra* e *ad extra*.

A questo riguardo, il campo della comunicazione sociale è sicuramente un areopago attraverso il quale si può contribuire ad un cambiamento di mentalità. Dobbiamo e possiamo fare di più e meglio anche in questo ambito, iniziando ad usare forme narrative rispettose della dignità e del diritto di cui ogni persona è portatrice.³³

La ministerialità missionaria oggi impone di impegnarci di più anche nello sradicare dalle fortezze che furono, in qualche maniera, le varie congregazioni e istituti religiosi nel passato in Europa, tutte le barriere che hanno

³⁰ Sr. Albertina Rosa Correte Marcelino: Esperienza a Modica, in Sicilia: in *Vita Nostra*, luglio-agosto 2021, pp. 17-18. Pubblicazione comboniana.

³¹ Risvegliarsi alla Speranza, in *Noi Siamo Missione*, p. 235-238.

³² Comunità Comboniana in cammino con i Migranti, in: *Noi Siamo Missione*, p. 219-227.

³³ Cfr. *Africana: Raccontare il Continente al di là degli stereotipi*, Chiara Piaggio e Igiaba Scego, eds. Feltrinelli, 2021.

soffocato il dinamismo circolare della missione. Questo renderà la “cittadinanza carismatica” una esperienza concreta a qualsiasi latitudine.³⁴

Rimanere nel Suo Amore

Dall’Asia-Medio Oriente una parola finale, che ci incoraggia per continuare nella speranza che non delude. Siamo consapevoli che, anche nei Paesi che compongono il Medio Oriente e l’Asia, le missionarie e i missionari affrontano quotidianamente molte sfide per rendere visibile una testimonianza credibile e capace di entrare in dialogo con le molteplici ricchezze culturali di cui i loro popoli sono depositari.

Una caratteristica, per esempio, che bene definisce lo stile della presenza missionaria in Israele-Palestina, è quello di favorire costantemente il dialogo interreligioso e ecumenico tra le varie confessioni di fede presenti nella zona. Questa attitudine esige e richiede una intensa vita spirituale radicata su una preghiera di intercessione. Nella comunità di Betania, le missionarie comboniane sentono una particolare responsabilità:

*“di preghiera e di intercessione per la riconciliazione tra i popoli; di testimonianza e impegno perché, come Cenacolo di Apostole, incarniamo e testimoniamo oggi la presenza del Cristo e i valori del suo Regno in questa Terra Santa e martoriata.”*³⁵

In occasione della recente Festa del Sacro Cuore – 11 giugno 2021 – celebrata durante l’ennesimo rinnovarsi di ostilità tra le varie parti che compongono il tessuto umano, politico e religioso mediorientale, Sr. Alicia Vacas, responsabile delle comunità comboniane in Asia-Medio Oriente così affermava:

“Nel nostro accompagnare i popoli della Terra Santa in questa lunga via crucis, troviamo la ragione d’essere della nostra

*presenza nella contemplazione del crocifisso che ognuna di noi porta al collo. Consegnatoci nella nostra professione come segno della nostra consacrazione per la missione, ha iscritto l’invito di Gesù: MANETE IN DILECTIONE MEA.”*³⁶

Rimanere nell’amore di Gesù, Signore Risorto per la vita del mondo, è il simbolo vivente che sorregge tutta la nostra dedizione all’annuncio evangelico, in ogni angolo della terra. Ogni discepolo e discepola del Regno porta con sé i segni della presenza della Croce e della Risurrezione nella propria vita. Assicurandoci che sarebbe stato con noi “fino alla fine dei tempi” Gesù Risorto è per noi oggi la roccia sulla quale dobbiamo continuare a costruire la tenda della missione che cerca casa in ogni angolo del mondo.

Conclusione: Noi Siamo Missione

Siamo giunte alla conclusione del nostro articolo. Attraverso queste righe abbiamo raccontato, in modo sintetico e sicuramente parziale, la bellissima avventura di sentirci ‘un chi plurale’ della missione oggi. Abbiamo condiviso speranze ed esperienze, sogni e sfide all’interno di un cammino che ha ispirato il pensiero di fondo per il tema che dovevamo sviluppare. Siamo davvero felici e grate di questa possibilità, proprio perché essere ‘chi’ è ‘essere missione’ in comunione, nel segno della collaborazione, e sempre con tanta creatività sinodale.

(This article was presented at the SEDOS Mission Symposium 2021, and the English version will be published in the book *New Trends in Mission, The Emerging Future*, by ORBIS BOOKS by June next year.)

³⁴ Elisa Kidane, SMC: suoi vari interventi sul tema della interculturalità nelle congregazioni religiose oggi.

³⁵ Ponti umani, come comunità e come Chiesa, in *Noi Siamo Missione*, p 247.

³⁶ Messaggio vocale sulla piattaforma Elikya, andata in onda l’11 giugno 2021. Il testo scritto dall’autrice è nel nostro archivio. Elikya: la speranza del Vangelo senza confini è andata in onda la prima volta il 25 marzo 2020. Cfr. pp. 247-257 di *Noi Siamo Missione*, per conoscere la testimonianza vissuta dalle Suore Missionarie Comboniane in Israele-Palestina e Sri-Lanka.

Summary of the 2021 SEDOS Mission Symposium Talks

What do we mean when we use the term *mission*, what is mission? Seen from the input over the five days of the SEDOS Mission Symposium on the theme of “New Trends in Mission,” a great diversity in what mission is today emerged. The Redaction Committee has been listening to the talks given at the Symposium, along with its many participants online, and has been looking to see what major themes surfaced across the different talks that have been presented. And while there are significant themes we can spell out, we do not want to take away the unique richness of each contribution.

Four Foundations

A major question for the Redaction Committee has been: “What are the pillars we notice that support our understandings of mission as expressed during this symposium?” The 1969 SEDOS Symposium focused on the significance of the roles of Development in missionary activities and of Dialogue, and the 1989 SEDOS Symposium came up with four “principal activities” of the Church’s mission: proclamation, dialogue, inculturation, and the liberation of the poor. Are these still valid for today?

Although all these activities remain present in mission today, based on the talks of this 2021 SEDOS Mission Symposium, we first considered what the *foundations of mission* are. These foundations might be called the “non-negotiables” in Mission. They are valid for all time.

1. **Scripture,**
2. **Experience,**
3. **Holy Spirit,**
4. **Cry of the World,**

These Four Foundations inter-connect. This means that when we reflect for instance on the working of the Holy Spirit in Mission, its working will also be present in the Cry of the World/Poor (see for instance the talk on *Secularism*), in Scripture (see for instance talk on *Biblical Trends in Mission*), and in Experience (see for instance talk on *Initial Proclamation*). This interconnectedness makes it difficult to be one-sided in talking about mission.

Missio Dei

Alongside the meetings of the Redaction Committee, different discussion groups gathered daily to do some sharing about the talks, with questions set beforehand. Towards the end, the conclusion of the Redaction Committee was given to them for evaluation. There were many specifications of the proposed emerging future aspects, which are taken up in the next paragraph, but one very important remark was that “Mission starts in the Mind of God”, as Sr. Rekha Chennattu, RA, so vividly explained from her study of the Bible. The Four Foundations therefore are to be taken as a unity under the umbrella of *missio dei*, the mission of God. One can imagine the Four Foundations to be the four legs of a table, and the table as a whole the mind and heart of God. As missionaries we are seated at this table, eating from one or more sides of the table, enjoying the same food (= mission).

Four Emerging Themes in Mission

During the days of the Symposium, the Redaction Committee started to see more clearly which aspects of today's mission the different Speakers had in common; those from a theological background (Parts One and Two) as well as those from a more practical background (Part Three). We did not want to come up with just one term for each theme, but to place it with another so as to give some dynamism to each of the themes. There are thus four main themes, each with two aspects that are very much related.

1. *Synodality and Communion*

Possibly one of the most significant themes that arose from the talks was the theme of *Synodality* which came to the fore right at the beginning when Sr. Mary Barron, OLA, reflected on SEDOS and its history in which nine missionary Congregations made a significant contribution to the text *Ad Gentes*. Perhaps, after Sr. Mary's talk on Thursday, it is appropriate to add "Herstories" to the history of SEDOS; for we have heard often enough in these five days about the significant role of women in Mission. The theme of Synodality came through in the talk by Cardinal Tagle and his three points for SEDOS to follow up. In the light of Synodality, what he had to say was important and new. Another aspect of Synodality which perhaps was named well by Sr. Mary Barron, OLA, is the shift from *ad gentes* to *inter gentes*, as we move from a mission "to," to a mission "with and among." We heard echoes of it again in the talk Fr. Paul Béré, SJ, gave on images of Pope Francis' mission, and in the reflections of Sr. Marie-Hélène Robert, OLA, on Ecumenism and the search for Unity. Fr. Jose Palakeel, MST, then asked, "What is Mission and how is mission developing?" We were reminded

that our ecclesiology shapes mission, in particular he spoke of three perspectives: *Regno*, *Communio*, and *Missiological*, with the last one as a new understanding in ecclesiology. The talks spoke strongly of our call to Communion. Sr. Marie-Hélène Robert, OLA, for example said mission is done by groups not individuals and reminded us of the importance of the complementarity of others. Sr. Agnes Lanfermann, MMS, mentioned that networking and cooperation is not to be done on our own. The importance of dialogue, as an aspect of synodality and communion, was reaffirmed in the reflection Sr. Maria De Giorgi, MMX, gave on interreligious dialogue, and also by Fr. John Mallare, CICM, in our dialogue with Islam and the mission of mercy. Synodality was also a central requisite for Mr. Oliver Aquilina, SDC, who referred to the need for a change of mindset, from cooperation to co-responsibility, when it comes to our attitude to the laity. The theme of synodality can also be heard in the enfolding paradigm shift that sees us moving from the "I" to the "We." The talks placed strong emphasis on the collective thrust of mission. It is not: "I am the missionary," rather we now hear, "We" are Mission, which Sr. Helen Kamkol, CMS, shared with us.

2. *Dignity and Human Fulfilment*

The second theme we heard emerging this week was the significance of *Respect for the Dignity of the Other*. A former mission approach might have considered mission to others as mission to those who had no knowledge, or were in need, of what we bring. This theme came up strongly in the talk Sr. Monique Tabareh, RGS, gave and in the reflection of Fr. Tim Norton, SVD, on Spiritual Direction. We heard of the importance of honouring the God who is already present among others. Fr. Daniel Huang, SJ, quoted his Superior General Fr. Arturo Sosa, SJ, who said, one of the “signs of the times” today is the universal process of secularization. God speaks to us even from the heart of a humanitarianism that has no need of the transcendent. Thankfully, God goes before us on mission. As many Speakers reminded us the Spirit of God is capable of being in any place and with any people. Fr. Paul Béré, SJ, reflecting on the mission of Pope Francis and the Cry of the Existential Peripheries, helped us to see that we are talking not about geography but about the human peripheries we acknowledge.

Maria Antonetta Pereira, FMM, reminded us that Education is Mission: “Bring the schools to the people not the people to the schools.” Mission demands a certain mutuality and willingness to go to where people are. We saw a firm emphasis on the Human Aspects of mission – Interculturality, Peripheries, Women. Multiplicity of options is now a value. Again, Fr. Daniel Huang, SJ, spoke of human centeredness: putting the human at the centre of mission. This is not to replace God as the foundation of mission but rather to acknowledge the God who works within human experience. First, learn to know human feelings then go to how Jesus felt, and then to church as a community of believers. How to speak of God today: of

God’s offer of salvation to people who do not need God? What allows for human flourishing; for Conservative religion. Young people today are looking for Identity. Need for a new way of communicating — identity. Sr. Rekha Chennattu, RA, and Fr. Stephen Bevans, SVD, spoke of Prophetic Dialogue which is respectful of the other.

Fr. Pudota Rayappa John, SJ, too spoke of the dignity of the human person when referring to the mission among Indian Farmers, and of our need to go beyond the gates for the sake of the Kingdom of God. He talked of the agrarian language Jesus used as the language of the local people. Fr. Gerard Hall, SM, invited us to learn to respect the inherent Christian experience which is not dominated by a culture not its own. Sr. Robyn Reynolds, OLSH, began her talk by paying her respects to the Indigenous People of her country. She drew special attention to indigenous religiosity and leadership by Indigenous people, rather than by Church ministers. The moderator called her talk “mystical.” Bro. Nestor Anaya, FSC, spoke about young people, the work of supporting them as they develop, to be fully the people they are called to be, and of accompanying them in their dreams. As mentioned, Sr. Mary Barron reminded us of the importance of hearing the “Her-story” of women on Mission, so often omitted from the official records. She honoured the *feminine genius* as she mentioned the qualities of sensitivity, generosity, maternity, receptivity. Sr. Carmen Elisa Bando, SSpS, on The Roots of “People on the Move” called us into a place of respect found in deeper communion with God, with others, and with all creation. The dignity of people not wanting to be called “refugees” deserves our respect – they are first and foremost human beings. We all have our roots in movement. With God we are all itinerants

journeying on the road to the definitive union with God. We should respect people on the journey of their life with God.

3. *Christ-connectedness and Witness*

Fr. Stephen Bevans, SVD, situated mission in the context of “missionary discipleship”, in which our *connectedness to Christ* enables the transformation of the world. Spirituality was the theme which united the talks and expressed our being linked to God through Jesus Christ. Sr. Rekha Chennutta, RA, spoke about biblical trends in Mission for our time. Mission begins in the mind of God and we have to be of the same mind and heart. I’m reminded of Phil 2:5 “have this mind among yourselves, which was in Christ Jesus”. We are givers and receivers on a journey together with Christ at the centre. Mission has to touch the spiritual yearning of humanity said Fr. Bevans. The Church’s mission is to be a covenant community. Sr. Rekha loved the reciprocal love that defines Johannine discipleship. We must first evangelise ourselves to be able to talk about God. The task of mission today is to evangelise ourselves, so that we become visible signs of God in the world. Fr. Jose Palakeel, MST, pointed out that as missionaries we should not look only to be in communion with other human beings but at the same time with God, and to be open about it to others.

Bro. Alfred Maravilla, SDB, spoke of Rediscovering the Initial Proclamation. There is the Initial Proclamation to new catechumens and Ongoing Renewed Proclamation to the faithful. Kerygma is the preaching or proclamation of the Christian Gospel, but Initial Proclamation is how to come to know the Person of Jesus Christ. The Kerygma is witnessed by a credible life-style, with an authentic practice of charity. A credible witness of life is an attractive

invitation. We heard several times the use of the term Encounter, which spoke to us of the Initial Proclamation.

Witness has many expressions: we heard of the expressions of the Media from Sr. Monique Tabareh, RGS. Dialogue gives witness; as does good inculturation in the outreach to the poor. Fr. Lazar T. Stanislaus, SVD, spoke of the Parish’s missionary potential. Inculturation in the parish enables the new culture of the Gospel to witness to our centredness in Christ. Fr. Aloysius Pieris, SJ, in his reflection on the search for the real identity of “religious”, called them “Jesus communities animated by love,” whose presence and witness reflects the Trinity. From a faith aspect we are full of the Holy Spirit and we recognise the centrality of discernment in our mission witness.

Basic themes were: the sacredness of the human person, the sacredness of the human family, and the shared passion to create human community. Inter-relatedness: to go where the people are, to join in their struggle, to learn their language, to respect their dignity. To respect their aspirations in mission dialogue is very important. In gathering all people/s into the heart of God we are challenged to build up the communion of God’s People. A new consciousness which begins with evangelising oneself was treated by Fr. Anthony Akinwale, OP, as he reflected on the African Church that has grown up in 55 years with *Ad Gentes* and *Lumen Gentium*. He showed us the growth of the Church in Africa which now gives reciprocal witness by sending missionaries out to the world.

We regret that the talk on “the mission among the poor” of Sister Marvi Delrivo, SFP, and Sister Licia Mazzia, SFP, was cancelled at the last minute because it could have enlightened us on how to empathize with and recognize the face of Jesus in the

poor, suffering, rejected, excluded, marginalized brother and sister.

4. *Holistic Approach and Unity*

Fr. Stephen Bevans said Mission has to be approached in a holistic way. The Theology of Mission addresses the whole of Creation. Through transforming missionary discipleship, personal transformation leads to transformation in others. As we await the completion of Creation, ecology, and the whole of creation, all life, is the focus of mission. We are in a new consciousness, in which we must see ourselves as only part of the whole of creation. We are not separate from but interconnect with the whole.

The holistic approach also focusses on the centrality of healing and salvation as Sr. Agnes Lanfermann, MMS, shared in recognizing Healing as Mission. Healing is part of what has emerged at this time, but only lately in the Church. How Christ's healing power may act through us. Healing the Earth is an integral part of the healing of people. To walk together to promote the culture of life, means healing must be holistic not fragmented. We also heard of interdenominational healing. Furthermore, we are requested to become Vulnerable and face our vulnerability as in the wounded Christ, thus healing the whole person, remembering "we" are Mission. Sr. Anne Beatrice Faye, CIC, shared a riveting story of forgiveness that illustrated the healing power that frees and reconciles. This is the new face of reconciliation. Mission speaks to the victims of crimes against humanity who have a right to truth and justice. Forgiveness and reconciliation are acts of hope. God is the author of all reconciliation and healing of the offender. For Sr. Anne Beatrice evangelisation takes the name of forgiveness and reconciliation.

Fr. Jose Palakeel, MST, spoke of communion with God at the heart of Mission. Our walking together in unity is linked to wanting to connect with one another. We heard the African word "Ubuntu" in a number of talks. Sisters Maria Teresa Ratti, CMS, Helen Kamkol, CMS and Ida Colombo, CMS, echoed this in, "We" are Mission. We do not work alone. Fr. Bede Ukwuije, CSSp, encouraged Working Together to Promote the Culture of Life. African Tribal Religions and Christianity have similar values which can build on one another. A further sign of this unity and holistic approach was developed by Fr. James Kroeger, MM, in his exploration of Peace Promotion, which forms an integral part of the work of mission and evangelization. We also listened to Sr. Ilia Delio, OSF, who proposed a new framework that can hold the reality of Creation. It demands we enter the holistic consciousness, with the whole of which we are a part, but not separate. In what ways is mission evolutionary? While we are "wholes", we are becoming something more within greater "wholes". Our unity with God in Creation is the very unity *the emerging future* depends on.

The Redaction Committee:

*Fr. Chris Chaplin, MSC,
Sr. Marie-Hélène Robert, OLA,
Fr. Peter Baekelmans, CICM,
Sr. Rachel Oommen, ICM.*

(The 35 articles of the SEDOS Mission Symposium 2021 will published by ORBIS BOOKS under the title of *New Trends in Mission, the Emerging Future*. The publication is foreseen for June next year.)

SEDOS GENERAL ASSEMBLY 2021 & CHRISTMAS PARTY

In the late afternoon of 10 DECEMBER 2021
At the new Aula Magna of the Lasalle Brothers (ROME)
(Green Pass needed)

Please register before 6 December!!!

redacsed@sedosmission.org

Prayer for the Synod on Synodality

“Adsumus Sanctu Spiritus”

We stand before You, Holy Spirit, as we gather together in Your name.

With You alone to guide us, make Yourself at home in our hearts;

Teach us the way we must go and how we are to pursue it.

We are weak and sinful; do not let us promote disorder.

Do not let ignorance lead us down the wrong path

nor partiality influence our actions.

Let us find in You our unity so that we may journey together to eternal life

and not stray from the way of truth and what is right.

All this we ask of You,

who are at work in every place and time,

in the communion of the Father and the Son,

forever and ever.

Amen.

“For a Synodal Church: communion, participation and mission.”