

QU'EST-CE QUE LA SYNODALITE ?

Pour décrire la synodalité, nous pouvons évoquer trois niveaux :

- **la synodalité manifeste et illustre la manière de vivre et d'agir de l'Eglise.**

« La pratique de la synodalité, traditionnelle mais toujours à renouveler, est la mise en œuvre, dans l'histoire du Peuple de Dieu en marche, de l'Eglise comme mystère de communion, à l'image de la communion trinitaire. La synodalité est un style : c'est marcher ensemble. ¹»

Pour tous les membres du Peuple de Dieu, la synodalité est le fait de cheminer ensemble et de mettre en valeur la dimension communautaire de la vie chrétienne, dans la communion fraternelle, l'écoute communautaire de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements et dans toutes les formes de participation des fidèles à la vie et à la mission de l'Eglise, chacun selon sa propre vocation.

Avant même d'évoquer les deux autres niveaux de la synodalité, il y a déjà ici un énorme enjeu à relever pour les baptisés : celui de vivre leur foi comme membres du Corps du Christ, avec cette vive conscience d'appartenir à ce Temple de l'Esprit et d'y être pierre vivante : « accomplir la passage pascal du « je » entendu de manière individualiste au « nous » ecclésial dans lequel chaque « je », ayant revêtu le Christ (Ga 2, 20) , vit et chemine avec ses frères et sœurs comme un sujet responsable et actif dans l'unique mission du Peuple de Dieu. ² »

- **La synodalité, dans un sens plus précis, désigne les structures et les processus, qui expriment la nature synodale de l'Eglise :**

- Les structures

À Rome, le conseil des cardinaux,

Dans le diocèse : le conseil épiscopal, le conseil presbytéral,

Dans la paroisse : l'équipe pastorale, le conseil pastoral

- Les processus sont ceux de la consultation pour servir le discernement pastoral. A tous les niveaux de la vie de l'Eglise, des conseils existent et se réunissent, avec une spécificité propre à l'Eglise :

« Les consultations au sein de l'Eglise n'imitent pas les délibérations des organes civils de pouvoir ni des conseils d'administration des entreprises. Car la consultation qui s'exprime dans les assemblées synodales est d'un type original, puisque les membres du peuple de Dieu qui y participent, répondent à une convocation du Seigneur, écoutent de façon communautaire ce que l'Esprit dit à l'Eglise, à travers la Parole de Dieu qui résonne dans sa situation actuelle et interprètent les signes des temps avec les yeux de la foi. De même, dans la vie des Eglises particulières, il sera utile de réfléchir à cette distinction entre le processus en vue d'élaborer une décision qui suppose un travail communautaire de consultation et de coopération à travers divers conseils ou groupes de réflexion et la prise de décision pastorale qui suivra et relève de l'autorité ministérielle. ³ »

¹ Pape François Discours aux membres de la Commission théologique internationale (29 novembre 2019)

² Commission théologique internationale - La synodalité dans la vie et la mission de l'Eglise - n°107

³ Mgr Laurent Camiade – Préface du texte de la Commission théologique internationale « La synodalité dans la vie et la mission de l'Eglise » (page 9)

- **Enfin, la synodalité désigne la réalisation ponctuelle d'évènements synodaux**, auquel l'Eglise est appelée par l'autorité compétente (synode romain, synode et démarche synodale diocésain, assemblée paroissiale...). Tout le Peuple de Dieu est alors impliqué, selon des modalités diverses, pour exercer un discernement pastoral sur des questions, qui touchent la vie et la mission de l'Eglise et pour retenir des décisions et des orientations.

La synodalité est ainsi la manière de répondre à l'appel gratuit de Dieu à vivre comme son Peuple, qui chemine vers l'accomplissement du Royaume.

Dans cette communion ecclésiale suscitée par le Seigneur avec nous jusqu'à la fin du monde (Mt 28,26), elle est donc de la part de tous les fidèles du Christ, la recherche d'une plus grande et plus consciente docilité à l'Esprit, pour accueillir la volonté du Seigneur pour chacun et pour la vie de l'Eglise et sa mission. Cette attention aux appels de l'Esprit se vit particulièrement dans une écoute mutuelle et un échange entre chrétiens. « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Mt 28, 20)

Ainsi donc, tout ce qui peut être suscité comme structures et processus, exprime et fortifie cette synodalité, à l'exemple de la démarche synodale missionnaire, dans notre diocèse.

TRAVAIL PROPOSE POUR LE CONSEIL PASTORAL ET/OU L'ÉQUIPE PASTORALE DE VOTRE PAROISSE

L'interrogation fondamentale de cette réflexion est

Une Eglise synodale, en annonçant l'Évangile, "marche ensemble" : **comment ce "marcher ensemble" se réalise-t-il aujourd'hui dans votre paroisse** ? Quels pas l'Esprit vous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ?

• POUR RÉPONDRE, VOUS ÊTES INVITÉS À :

- Vous demander à quelles expériences dans votre paroisse cette question fondamentale vous fait penser ?
- Relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscitées ?
- Recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l'Esprit dans ces expériences « synodales » ? Qu'est-ce que l'Esprit est en train de nous demander aujourd'hui ? Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s'établir un consensus ? Quels chemins s'ouvrent pour notre Eglise particulière ? Quelles découvertes du mystère de l'Eglise ont permis ces expériences

• POUR APPROFONDIR, VOUS ÊTES INVITÉS À VOUS SAISIR DES DIX PÔLES THÉMATIQUES

Ces pôles ont trait à diverses facettes de la « synodalité vécue ». Vous pouvez parcourir ces 10 thèmes puis vous arrêter plus particulièrement sur quelques thèmes qui rejoignent votre réalité paroissiale, qui vous interrogent, qui vous bousculent ou surprennent et les approfondir. Lorsqu'il est question d'Eglise particulière dans le questionnaire, rapportez-la à votre paroisse.

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

Dans l'Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Dans votre Église locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ? Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ? Qui nous demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ?

2. ÉCOUTER

L'écoute est le premier pas, mais demande d'avoir l'esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d'écoute » ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?

3. PRENDRE LA PAROLE

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c'est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité. Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunistes ? Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ? Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? Comment fonctionne le rapport avec le système des médias (pas seulement les médias catholiques) ? Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ?

4. CÉLÉBRER

« Marcher ensemble » n'est possible que si ce chemin repose sur l'écoute communautaire de la Parole et sur la célébration de l'Eucharistie. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre « marcher ensemble » ? Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie et à l'exercice de la fonction de sanctification ? Quelle place est donnée à l'exercice des ministères du lectorat et de l'acolytat ?

5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION

La synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l'enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ? Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en matière de style synodal, qui constituent le patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d'un témoignage chrétien fécond ?

6. DIALOGUER DANS L'ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l'expérience des personnes et des peuples. Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec et entre les communautés religieuses présentes sur le territoire, avec et entre les associations et mouvements de laïcs, etc. ? Quelles expériences de dialogue et d'engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants d'autres religions et avec ceux qui ne croient pas ? Comment l'Église dialogue-t-elle et apprend-elle d'autres instances de la société : le monde de la politique, de l'économie, de la culture, la société civile, les pauvres... ?

7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul baptême, occupe une place particulière sur le chemin synodal. Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des

autres confessions chrétiennes ? Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce « marcher ensemble » ? Quelles difficultés aussi ?

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ? Comment est exercée l'autorité au sein de notre Église particulière ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de l'Église particulière ? Constituent-ils une expérience fécondé ?

9. DISCERNER ET DÉCIDER

Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d'un consensus qui jaillit de l'obéissance commune à l'Esprit. Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment peuvent-elles être améliorées ? Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés structurées d'une manière hiérarchique ? Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase délibérative, le processus menant à la prise de décision (*decision-making*) et le moment de la décision (*decision-taking*) ? De quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la responsabilité (*accountability*) ?

10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés. Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de responsabilité à l'intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de « marcher ensemble », de s'écouter mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à l'exercice de l'autorité offrons-nous ? Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous sommes immergés et leur impact sur notre style d'Église ?