

EDITORIAL / VORWORT

Recently, the Amazon Synod concluded their work in Rome. They came up with a series of important orientations for a church firmly grounded in the sacred lands of Amazonia—and probably any other place in the world as well. One of the first surprising features was the publication of the proposals the Synod fathers and mothers forwarded to Pope Francis who participated actively and attentively in the meetings and who might publish the final Synod document rather soon.

In early November, a two-day conference on the Synod in Würzburg (Germany) attempted a first look at the process, in order to draw inspiration and orientation from it. Around 120 participants from church-related NGOs, community leaders and religious, among others, discussed the first impressions after the conference at the Vatican. Among the participants, there were a couple of Brazilian bishops as well as theological consultants who also had participated in the Synod, and shared their insights. In general, they reported on the reasons for their hope (see 1 Pet 3:15): The Synod was not just an event at the Vatican but it is a process that started several years ago in Amazonia and counted on the participation of around 87.000 committed people for the drafting of the first basic document; this process is still going on and it is not supposed to be finished with the forthcoming papal document. In the words of Michael Heinz SVD (as the Director of Adveniat [Essen, Germany] of the “Synod fathers”), the document forwarded to the Pope is less a final document than a *starting point* for the way into the future.

Synodal Emphases

From Amazonia and the long-standing tradition of its basic communities and their understanding of the church as the people of God, there is a new ecclesiological emphasis on the “synodal process” which is also important in Francis’ view on the church, as expressed in the much ignored but nevertheless important Apostolic Constitution *Episcopalis communio* of September 2018. The Synod in Rome was but one high moment on this long road, starting from the innumerable meetings in Amazonia and leading back to all the community meetings and celebrations in Amazonia and everywhere in the world, where the disciples of Jesus Christ come together to strengthen their commitment to “good living” (“buen vivir,” in the original sense presented by the indigenous peoples in Latin America and tak-

en up in the *propositio* 9 of the Synod document) and the building up of a society in harmony with nature and the fellow human beings as brothers and sisters.

Another shift seems to have become prominent at the Vatican meeting: The church is less a teaching but rather a learning community (the German expression allows for a play on words: less a *lehrende* than a *lernende Kirche*, with the magisterium as a *Lernamt* rather than a *Lehramt*). Of course, there are people in the church who strongly oppose such visions ... But the Synod emphasised this shift towards listening, looking, sharing and going along with the people. It has deeply to do with a church issuing from the Eucharist.

As expected, the perspective of environment and climate change became central ecclesial and ecclesiological topics at the Synod. Maybe, this is but a renewed emphasis on contextuality at a moment when the world becomes increasingly aware of the tremendous dangers and fatal consequences of options in the past, in Western capitalist development practices. For Catholics, there should not be too much surprise in the ecclesial accent on ecology since the Pope has placed it very high on the agenda through *Laudato si'*. The Synod articulated these complex topics within the perspectives of an integral ecology and the care of the “common home.” Integral ecology and the challenges related to it demand fundamental conversions in the pastoral orientation, in the relation to the cultures, and in the self-understanding of the church. Such a new and converted relation to nature, to other human beings, to development, to the poor and marginalised should have important consequences: It would imply a conversion from a hierarchical or kyriarchical way of behaviour in the church, including egalitarian relations and conditions for women in the church. It is from the integral ecology that questions of eucharistic ministries, deacons or *personae probatae* would be sorted out. It also means a substantial change in development and economic processes and thus leads to a fundamental conversion in the actual Western civilisation perspectives. At the Würzburg conference, some voices explained that this implies a severe critique of the capitalist economy which still builds on growth and unending consumerism—and therefore on limitless exploitation and injustice; a Christian understanding will have to take seriously its social doctrine and commitment to equality and social justice—which again relates to the fundamental concept of “good living.”

Change and Conversion

It should not come as a surprise that the Synod put change and conversion so high on the agenda. Change and conversion, indeed, belong to the fundamental options of Christianity: from the “repent” in Mk 1:15 to “I am making everything new” (Rev 21:5) in the new heaven and earth, the New Testament is full of conversion, change and renewal. This “repent” of Mk 1:15 is actually the *meta-noeite*: “change your mind,” give your entire life a different outlook and perspective. For open-minded and faithful disciples of Jesus, there is little surprise in the demand for conversion, change and transformation in the church and world in view of the building up of God’s kingdom, even if that inverts supposedly orthodox and traditional ecclesiastical habits (see the reckless critique of the Pope by some sectors of Vatican and US based circles).

This perspective of taking the context seriously, of looking for a “good living” for all in global solidarity and justice, of a commitment to a holistic ecology places mission and missiology on a new basis and demands new reference points. The churches—and particularly the religious—can draw on long traditions of living alternative life-styles. They know of a simple life, of disengaging from consumerist behaviour, of sharing and service. At the Würzburg conference, one of the speakers was confident the church could rely on her resources of a sense for living; such *resources of sense* would be part of the good traditions the church should contribute to social change and our societies facing major interruptions through the internal contradictions of its civilisation perspectives. However, such a contribution from the church to society must avoid the temptation of wanting to teach its perfect fullness, as the church community finds itself set on an equal footing with the people, particularly the poor and marginalised. In the words of the Amazon Synod, Amazonia is opening up and testing “new pathways for the church and for an integral ecology.” Missionaries and missiology should find themselves at the margins of church and society and cross the frontiers of old church models and civilisational perspectives into the new tasks ahead of us.

* * *

Vor Kurzem schloss die Amazonassynode ihre Arbeiten in Rom ab. Die Synode erarbeitete eine Reihe von wichtigen Ausrichtungen für eine Kirche, die fest auf dem geheiligten Boden Amazoniens steht – und wohl auch für viele andere Orte auf der ganzen Welt. Eine der ersten Überraschungen besteht in der Veröffentlichung der Vorschläge, die die Synodenväter und -mütter Papst Franziskus überreichten, der an den Besprechungen aktiv und interessiert teilgenommen hat

und das endgültige Synodendokument wahrscheinlich sehr bald veröffentlichten wird.

Anfang November fand in Würzburg eine zweitägige Konferenz über die Synode statt, die einen ersten Blick auf den Synodenprozess wagte, um daraus Anregungen und Ausrichtungen zu schöpfen. Etwa 120 TeilnehmerInnen von kirchlichen Hilfswerken, Gemeindeleiter und Religiösen unter anderen diskutierten erste Eindrücke nach der Konferenz im Vatikan. Unter den Teilnehmern waren auch einige brasilianische Bischöfe sowie theologische Berater und Beraterinnen, die an der Synode teilgenommen hatten. Sie berichteten von ihren Einsichten. Sie legten hauptsächlich Zeugnis von der Hoffnung ab, die sie bewegt (vgl. 1 Petr 3,15): Die Synode war nicht nur ein Ereignis im Vatikan, sondern ein Prozess, der vor mehreren Jahren in Amazonien begann und an dem um die 87 000 engagierte Christen in der Erarbeitung des ersten Grundlagendokuments mitwirkten. Dieser Prozess dauert an und soll auch nicht mit dem erwarteten Synodendokument des Papstes beendet werden. In den Worten von Michael Heinz SVD (als Geschäftsführer von Adveniat ein Synodenvater) handelt es sich bei dem erarbeiteten Synodendokument nicht um einen Schlusstext, sondern um ein *Anfangsdokument* für den weiteren Weg.

Synodale Akzentsetzungen

Von Amazonien und der bewährten Tradition von Basisgemeinden und ihrem Kirchenverständnis als dem Volk Gottes her rührt die neue ekklesiologische Akzentsetzung auf den „synodalen Prozess“, der auch in der Kirchensicht von Papst Franziskus wesentlich ist, wie aus der weitgehend unbeachteten, aber trotzdem grundlegenden Apostolischen Konstitution *Episcopalis communio* von September 2018 ersichtlich ist. Die Synode in Rom war daher nicht viel mehr als ein Höhepunkt auf diesem langen Weg, der mit den ungezählten Treffen in Amazonien anfang und wieder dorthin zurückführt in die gemeinschaftlichen Versammlungen und Feiern in Amazonien und überall auf der Welt, wo die JüngerInnen Jesu Christi zusammenkommen, um sich in ihrem Engagement für „gutes Leben“ (das „buen vivir“, das ursprünglich von den indigenen Völkern Lateinamerikas erarbeitet und zum Beispiel in der *propositio* 9 des Synodendokuments aufgegriffen wurde) und dem Aufbau einer Gesellschaft in Harmonie mit der Natur und den Mitmenschen als Brüdern und Schwestern zu bestärken.

Eine andere Akzentverschiebung tritt in der vatikanischen Versammlung in den Vordergrund: Die Kirche ist weniger eine *lehrende*

als eine *lernende* Gemeinschaft. Im Deutschen funktioniert das Wortspiel vom Übergang besser; die Kirche hätte entsprechend weniger ein *Lehramt* als ein *Lernamt*. Natürlich gibt es Leute in der Kirche, die solche Visionen strikt ablehnen ... Aber die Synode unterstrich diese Verschiebung hin zum Hören, Schauen, Teilen und Mitgehen mit den Menschen. Das hat auch zutiefst mit einer Kirche zu tun, die aus der Eucharistie wächst.

Wie erwartet, wurden die Fragen von Umwelt und Klimawandel zu den zentralen kirchlichen und ekklesiologischen Themen der Synode. Vielleicht handelt es sich dabei nur um eine erneute Betonung der Kontextualität in einer Zeit, in der es der Welt zunehmend bewusst wird, welche unfassbaren Gefahren und tödlichen Folgen manche Optionen der Vergangenheit mit sich bringen, was die abendländischen kapitalistischen Entwicklungspraktiken angeht. Für Katholiken sollte diese Betonung von Ökologie nicht allzu überraschend sein, da sie der Papst mit *Laudato si'* sehr hoch oben auf die Agenda gesetzt hat. Die Synode behandelte diese komplexen Fragestellungen im Zusammenhang mit einer integralen Ökologie und der Sorge um das „gemeinsame Haus“. Eine integrale Ökologie und die mit ihr zusammenhängenden Herausforderungen verlangen eine tiefgreifende Bekehrung [die deutschen Übersetzungen verwendeten in diesem Zusammenhang oft „Veränderung“ und „Wandel“ statt Bekehrung und Umkehr!] in der seelsorglichen Ausrichtung, in der Beziehung zu den Kulturen und im Selbstverständnis der Kirche. So eine neue und bekehrte Beziehung zur Natur, zu den anderen Menschen, zur Entwicklung, zu den Armen und an den Rand Gedrängten sollte wesentliche Folgerungen nach sich ziehen: Es würde um eine Bekehrung von einem hierarchischen und kyriarchischen Selbstvollzug der Kirche gehen, was gleichberechtigte Beziehungen und Bedingungen für Frauen in der Kirche einschließt. Vom Standpunkt einer integralen Ökologie aus würden dann auch Fragen nach eucharistischem Dienst, Diakonat und *personae probatae* behandelt werden. Es würde auch eine wesentliche Veränderung in Entwicklungs- und Wirtschaftsbeziehungen bedeuten und damit zu einer grundlegenden Bekehrung weg von westlichen Zivilisationssichten führen. Bei der Tagung in Würzburg hieß es, dass darin auch eine fundamentale Kritik der kapitalistischen Wirtschaft eingeschlossen sein muss, die sich immer noch auf Wachstum und unendlichen Konsumismus stützt – also auf grenzenlose Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Ein christlicher Zugang müsste die Soziallehre und das Engagement für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit ernst nehmen – was wieder mit dem Grundverständnis von „gutem Leben“ zusammenstimmt.

Veränderung und Bekehrung

Es sollte niemanden überraschen, dass die Synode Veränderung und Bekehrung so wichtig genommen hat. Veränderung und Bekehrung gehören doch prinzipiell zu den Grundoptionen des Christentums: vom „kehrt um“ in Mk 1,15 bis zum „ich mache alles neu“ (Offb 21,5) mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde ist das Neue Testament voll von Bekehrung, Veränderung und Erneuerung. Dieses „kehrt um“ von Mk 1,15 ist eigentlich das *meta-noeite*: „ändert euren Sinn“, gebt eurem ganzen Leben eine andere Ausrichtung und Blickrichtung. Für offene und treue JüngerInnen Jesu ist daher wenig Überraschung in der Forderung nach Bekehrung, Veränderung und Umkehr in der Kirche und Welt, die sich auf die Herstellung der Herrschaft Gottes ausrichtet, auch wenn das die Umkehrung von angeblich rechtgläubigen und traditionellen kirchlichen Gewohnheiten bedeutet (siehe dazu die unerhört freche Kritik mancher Gruppierungen im Vatikan und den USA am Papst).

Die Perspektive, den Kontext ernst zu nehmen, das „gute Leben“ für alle in weltweiter Solidarität und Gerechtigkeit und ein Engagement für eine umfassende Ökologie zu suchen, stellt die Mission und die Missiologie auf eine neue Grundlage und fordert neue Bezugspunkte. Die Kirchen – und im Besonderen die Religiösen – können auf lange Traditionen von alternativen Lebensweisen zurückgreifen. Sie wissen um einfaches Leben, um die Absage an konsumbezogenes Verhalten, um das Teilen und das Dienen. Bei der Konferenz in Würzburg war einer der Redner zuversichtlich, dass die Kirche auf ihre Sinnressourcen für die Lebensgestaltung zurückgreifen könnte; solche *Sinnressourcen* gehören zu den guten kirchlichen Traditionen, die sie zur Gesellschaftsveränderung beitragen und unseren Gesellschaften anbieten soll, die sich aufgrund der internen Widersprüchlichkeiten ihrer Zivilisationsperspektiven größeren Brüchen ausgesetzt sehen. Allerdings müssen solche Beiträge der Kirche an die Gesellschaft der Versuchung widerstehen, von ihrer perfekten Fülle lehren zu wollen, weil sich ja die kirchliche Gemeinschaft auf der gleichen Ebene mit dem Volk ansiedelt, speziell mit den Armen und Ausgegrenzten. In den Worten der Amazonassynode eröffnet und probiert Amazonien „neue Wege für die Kirche und für eine integrale Ökologie“. Missionare und Missionswissenschaft sollten sich an den Rändern einfinden und die Grenzen überkommener Kirchenmodelle und Zivilisationsperspektiven überschreiten auf die neuen Aufgaben hin, die vor uns liegen.

Christian Tauchner SVD