

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành

Hiệp thông | Participation
Tham dự | Sứ vụ

Hướng Dẫn Người Tham Dự

THE ROMAN CATHOLIC
ARCHDIOCESE OF
ATLANTA

Hướng Dẫn Người Tham Dự

Dành cho tất cả mọi người tham dự các buổi lắng nghe theo nhóm nhỏ, tập trung vào
câu chuyện ở Tổng Giáo Phận Atlanta*

Công Nghị về Hiệp Hành

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Dự
và Sứ Vụ

“Nơi đâu có hai hoặc ba người tụ họp lại vì danh ta,
thì ta ở giữa họ.” (Mt 18:20)

... Chúng ta nhắm lại mục đích của Công Nghị, và do đó
của cuộc tham vấn này, không phải là để tạo ra các tài
liệu, mà là “để gieo những ước mơ, đưa ra những lời tiên
tri và thị kiến, cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm
tin, chữa lành vết thương, kết nối các mối quan hệ với
nhau, đánh thức bình minh của niềm hy vọng, họ cảm hối
lẫn nhau và tạo ra một khả năng tươi sáng để khai sáng
trí óc, sưởi ấm trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay
của chúng ta...”

Tài Liệu Chuẩn Bị, số . 32 (trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn Văn
Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ [3/10/2018])

*Phỏng theo Nguồn Thông Tin Công Nghị của Giáo Xứ do Tổng Giáo Phận Washington thực hiện.

Mục Lục

Giới thiệu: Đồng Hành Cùng Nhau.....	4
Lịch sử công nghị trong Giáo Hội Công Giáo	5
Hiệp hành là gì?	6
Lịch Trình Công Nghị.....	8
Tổng Quan về Buổi Lắng Nghe Tập Trung Vào Cầu Nguyện 9	
Lựa chọn nửa ngày thứ Bảy	9
Lựa chọn buổi tối trong ba tuần	10
Quy tắc cơ bản cho người tham dự & quy trình trong nhóm nhỏ	11
Câu hỏi cho các buổi lắng nghe – nhóm nhỏ	12
Câu Hỏi Cơ Bản	12
Câu Hỏi Hỗ Trợ	13
Câu Hỏi Kết Thúc – Lắng nghe Chúa Thánh Thần	15
Lời Nguyện cho Công Nghị: Adsumus Sancte Spiritus	16
Bảng Chú Giải Thuật Ngữ.....	17

Giới thiệu: Đồ ng Hành Cùng Nhau

Toàn thể Giáo Hội Công Giáo được kêu gọi tham dự Thư ợng Hội Đồ ng Giám Mục c sá p tớ i với tự a đế : "Vì mō t Giáo Hộ i Hiệ p Hành: Hiệ p Thông, Tham Dự và Sứ Vụ . "

Synod (công nghị) là mō t từ Hy Lạ p (*synodos*) nghĩa là mō t cuộ c họ p hoặ c hộ i họ p theo cách sử dụ ng thông thư ờ ng. Hai từ Hy Lạ p tạ o nén synod (công nghị) là *syn* nghĩa là "cùng nhau" và *hodos* nghĩa là "con đư ờ ng hoặ c hành trình." Về cốt lõi, synod (công nghị) và thuật ngữ gă n đây hơ n synodality (hiệ p hành) nói đế n việ c lēn đư ờ ng cùng nhau hoặ c đồ ng hành cùng nhau.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi toàn thể dân Chúa đồ ng hành cùng nhau Công Nghị này không chỉ là mō t cuộ c họ p với các bài thuyế t trình và văn bá n báo cáo. Công Nghị này là mō t **tiế n trình đồ ng hành cùng nhau**. Là Giáo Hộ i, chúng ta sẽ lă ng nghe nhau, đố i thoạ i với nhau, cầ u nguyệ n cùng nhau, phân đị nh cùng nhau và cùng nhau đưa ra quyết đị nh để loan báo Tin Mừng củ a Chúa Giêsu Kitô cho thế giới!

Trong bài giả ng củ a mình tạ i Thánh Lễ khai mạ c Công Nghị , Đức Giáo Hoàng khuyế n khích chúng ta bă t đă u tiể n trình hiệ p hành "bă ng cách tự hỏi bá n thân — tă t cả chúng ta, đức giáo hoàng, giám mụ c, linh mụ c, tu sĩ và giáo dân — liệ u chúng ta, bộ ng đoàn Kitô hữu, có phâ i là hiệ n thân củ a "phong cách" này củ a Thiên Chúa, Đă ng đi qua các chă ng đư ờ ng lị ch sử và chia sẻ trong cuộ c số ng nhân loạ i hay không. " Đức Thánh Cha yêu cầ u chúng ta "đi trên cùng mō t con đư ờ ng như nhữ ng ngườ i khác, số ng theo 'ba đō ng từ' đă c trưng cho mō t công nghị : gă p gỡ , lă ng nghe và phân đị nh."

Tiế n trình này đư ợc thiế t lậ p trong cầ u nguyệ n, bởi vì công nghị là "mō t hành trình phân đị nh thiêng liêng diễ n ra trong sự sùng kính, trong cầ u nguyệ n và trong đố i thoạ i với Lời Chúa." Khả năng phân đị nh là điề u soi đư ờ ng và hướ ng dă n công nghị , "ngăn khôn g cho nó trở thành mō t hộ i nghị củ a Giáo Hộ i, mō t nhó m họ c tậ p hay mō t đạ i hộ i chính trị , nhưng đúng hơ n là mō t sự kiệ n đă y ân sủ ng, mō t tiể n trình chă a lành do Chúa Thánh Thă n hướ ng dă n. Giố ng như khi hỏi ngườ i đà n ông giàu có trong bài đọ c Tin Mừng, Chúa Giêsu yêu cầ u mō i ngườ i hă y làm trố ng chính minh, giả i thoát minh khỏ i tă t cả nhữ ng gì thuộ c về thế gian, kă c cả mô hình mụ c vụ hướ ng nô i và cũ kỹ củ a chúng ta, và hă y tự hỏi minh xem Thiên Chúa muố n nói gì với chúng ta trong thời điể m này và hướ ng mà Ngườ i muố n dă n dă t chúng ta." (Đức Thánh Cha Phanxicô , 10/10/2021).

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

Lịch sử các Công Nghị trong Giáo Hội Công Giáo

Giáo Hội đồ ng hành cùng nhau trong công nghị là một cách thực hành cổ xưa trong Kitô Giáo bắt nguồn từ Kinh Thánh. Trong Công Vụ Tông Đồ (chương 15), chúng ta nghe về việc Phêrô và Phao-lô “được Giáo Hội, cũng như các tông đồ và các vị trưởng lão hoan nghênh” (Công Vụ 15: 4) để cùng nhau lắng nghe, thảo luận và phân định cách hòa giải các thực hành tôn giáo của người Do Thái và Dân Ngoại. Chính sau nhiều lần nghe, thảo luận và thỉnh lặng cầu nguyện lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sơ khai đã phân định cách thức loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Một số Giáo Phụ đã viết về tính hiệp hành trong Giáo Hội sơ khai (khoảng năm 30 sau Công Nguyên - khoảng năm 500 sau Công Nguyên), kể cả Thánh John Chrysostom, người đã viết rằng “Giáo Hội và Công Nghị đồ ng nghĩa với nhau” (Chú giải về Thánh Vị nh 149; xem *Tài Liệu Chuẩn Bí*, số 11). Các giáo hội địa phương đã tập hợp cùng với các giám mục của họ để thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình địa phương của họ trong suốt thiên niên kỷ đầu tiên. Cách thực hành địa phương này đã phát triển thành các công đồng cấp thấp (khu vực) và hoàn vũ (phổ quát) mà sẽ tập hợp các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân lại với nhau.

Cách thực hành hiệp hành tiếp tục diễn ra trong thiên niên kỷ thứ hai, ngay cả khi việc ra quyết định ngày càng được dành cho các giám mục và Tòa Thánh. Công Đồng Vatican II, một công đồng đặc biệt, đã nhấn mạnh để đến sự hiệp thông của Giáo Hội và lấy lại hình ảnh của Giáo Hội như dân lữ hành của Thiên Chúa cùng nhau tiến tới sự thánh thiêng. “...Chỉ có một Dân Tộc của Thiên Chúa, đưa công dân của mình từ mọi chủng tộc, làm cho họ trở thành công dân của một vương quốc thuộc về thiên đàng, chứ không phải thuộc về thế gian. Vì tất cả các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới được hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần...” (*Lumen Gentium* số 13).

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tạo ra cấu trúc hiến pháp của Thư Ông Hội Đồng Giám Mục vào năm 1965 sau khi Công Đồng Vatican II kết thúc. Đức Giáo Hoàng Phaolô muốn đảm bảo rằng sự cộng tác và đối thoại giữa các giám mục, nhà thần học, tu sĩ và giáo dân được tiếp tục sau Công Đồng Vatican II. Kể từ năm 1967, Giáo Hội đã tổ chức Thư Ông Hội Đồng Giám Mục khoảng hai đến ba năm một lần để xem xét một vấn đề ảnh hưởng đến Giáo Hội. Tại mỗi một công nghị này kể từ năm 1967, các giám mục đã tham khảo ý kiến của các thành viên giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Trên thực tế, tại các công nghị này, các linh mục, phó tế,

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

tu sĩ và giáo dân đã có mặt và nói chuyện với các giám mục và Đức Giáo Hoàng. Trong khi khía cạnh “mới” của Công Nghị hiện tại “Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp ước Tham Dự và Sự Vụ,” yêu cầu mỗi giám mục giáo phận lắng nghe và tham khả ý kiến với đoàn chiên của mình về chủ đề hiệp hành, tiến trình hiệp hành lắng nghe và tham khả ý kiến của toàn thể dân Chúa là một cách thực hành lâu đời của Giáo Hội.

Hiệp Hành là gì?

Trong suốt tiến trình này, chúng ta nghe thấy các thuật ngữ: công nghị, tính hiệp hành và tiến trình hiệp hành. Những từ đó có ý nghĩa gì? Chúng có ý nghĩa giống nhau không?

Một định nghĩa ngắn gọn hữu ích về Thượng Hội Đồng Giám Mục là một tập hợp các giám mục

1. Thực đẩy sự hiệp nhất chặt chẽ hơn giữa các giám mục và Đức Giáo Hoàng
2. Đưa ra lời khuyên cho Đức Giáo Hoàng về các vấn đề đức tin, đạo đức và giới luật của Giáo Hội
3. Tìm hiểu các câu hỏi về Giáo Hội trên thế giới (so sánh *Pháp Điều n Giáo Hội c. 342*).

Vịệc bỏ phiếu trong Thượng Hội Đồng Giám Mục được giới hạn với các giám mục có mặt tại cuộc họp công nghị. Tuy nhiên, các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ, nhà thần học, giáo lý viên, luật sư giáo luật và chuyên gia giáo dân, tất cả đều tham dự vào cuộc họp công nghị với các giám mục bằng cách đưa ra lời khuyên của họ.

Hiệp hành và tiến trình hiệp hành không phải là một cuộc hội họp hay cuộc họp của các giám mục, họ cũng không phải là cơ quan hành chính của Giáo Hội. Đúng hơn, hiệp hành là con đường và tiến trình của Giáo Hội như sự hiệp thông. Đó là sự hiệp thông của tất cả những người đã được rửa tội đang lắng nghe nhau, đối thoại với nhau và cùng cầu nguyện để nghe tiếng Chúa Thánh Thần khi tất cả chúng ta tìm kiếm sự thánh thiêng và loan báo Tin Mừng. Hiệp hành liên quan đến vịệc các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân lắng nghe và nói chuyện, cầu nguyện và phân định cùng nhau, đồng thời đặt hy vọng và quan ngại của Dân Chúa vào tay và trái tim của các giám mục, những người hiệp nhau với Đức Giáo Hoàng, quyết định các vấn đề đức tin và luôn lý để giữ gìn đức tin và củng cố Giáo Hội trên khắp thế giới.

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

Tóm lại, việc nhắc đến Giáo Hội như sự hiệp hành nhắc lại chân lý căn bản rằng mọi tín hữu đã được rửa tội để là một chủ thể hoặc tác nhân của việc truyền bá phúc âm hóa, đồng trách nhiệm với sứ vụ của Giáo Hội.

“Theo quan điểm này, tính hiệp hành không chỉ là việc cử hành các cuộc họp của giáo hội và các hội đồng Giám Mục, hay một vấn đề quản trị nội bộ đơn giản trong Giáo Hội; mà nó là ‘modus vivendi et operandi [cách sống và hiên hữu] cụ thể của Giáo Hội, Dân Chúa, nơi thể hiện và đưa ra bản thể cho sự hiên hưu của giáo hội là sự hiệp thông khi tất cả các thành viên của Giáo Hội đồng hành cùng nhau, tập hợp lại và tham gia tích cực vào sứ vụ truyền bá phúc âm của mình” (Tài Liệu Chuẩn Bí, số 10).

“Thật vậy, Dân Tộc này, được các vị Mục Tử tập hợp lại với nhau, tuân theo kho tàng thiêng liêng của Lời Chúa được trao phó cho Giáo Hội, kiên trì không ngừng theo lời giáo huấn của các Tông đồ, trong tình hiệp thông huynh đệ, trong việc bẻ bánh và cầu nguyện, để việc nam nữ giữ, thực hành và tuyên xưng di sản đức tin, trở thành nỗ lực chung của các Giám Mục và Tin Hữu” (Tài Liệu Chuẩn Bí, số. 13). Tính hiệp hành và tiến trình hiệp hành không phải là để lôi kéo người khác vào mục đích quyết định các vấn đề thông qua phiếu bầu quốc hội.. Mục đích chính của tính hiệp hành cũng không phải là giới thiệu các phương pháp dân chủ vào Giáo Hội, nơi đa số quyết định cách thức hoạt động của Giáo Hội. Tính hiệp hành cũng không phải là việc ban hành các kế hoạch chiến lược hoặc quản lý các ban mục vụ giáo xứ thông qua các mục tiêu. Tính hiệp hành chính là việc toàn thể Dân Chúa đồng hành cùng nhau để loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô và để trở nên thánh thiện.

“Các vị Mục Tử, được Thiên Chúa thiết lập như ‘những người giám hộ, người làm sáng tỏ và nhân chứng đích thực cho đức tin của toàn thể Giáo’, không nên sợ hãi khi lắng nghe Đoàn Chiên được giao phó cho họ. Việc tham vấn với Dân Chúa không bao hàm giả định trong Giáo Hội về ‘độ ng lực của nền dân chủ dựa trên nguyên tắc đa số’, vì khi tham gia vào mọi tiến trình Hiệp Hành, có chung niềm đam mê chung đồi với sứ vụ loan báo Tin Mừng chung và không phải là điều của các lợi ích xung đột. Nói cách khác, đây là một tiến trình giáo hội mà chỉ có thể diễn ra ở ‘trung tâm của một cộng đoàn có cấu trúc phân cấp.’ Mọi tiến trình Hiệp Hành, trong đó các Giám mục được kêu gọi để phân định những gì Thánh Linh đang nói với Giáo Hội, không phải từ chính họ mà bằng cách lắng nghe Dân Chúa, những người ‘cũng tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô’ (LG, số 12), là một hình thức hiển nhiên của “đồng hành cùng nhau” làm cho Giáo Hội thăng tiến” (Tài Liệu Chuẩn Bí, số 14; xem thêm *Lumen Gentium*, số 12; CCC, số 91-93).

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

Khi bắc tay vào tiếu n trình hiệ p hành này với tư cách là Giáo Hộ i đị a phuong củ a Tổ ng Giáo Phậ n Atlanta, chúng ta hãy nhớ lời Thánh Phaolô nói với người Tê-sa-lô-ni-ca, “Chớ dâ p tă t Thánh Linh. Đừng khinh thường nhữ ng lò i tiên tri. Kiể m tra mọ i thứ; giữ lạ i nhữ ng gì tố t lành” (1 Thes 5: 19-21).

Lịch Trình Công Nghị

Công Nghị toàn cầ u, *Vì mộ t Giáo Hộ i Hiệ p Hành: Hiệ p Thông, Tham Dự và Sứ Vụ*, là mộ t tiến trình mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát độ ng vào tháng 10 năm 2021, và nó sẽ kết thúc với cuộc họ p Thư ợng Hộ i Đồ ng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023 (Đạ i Hộ i Đồ ng Thư ợng Niên củ a Thư ợng Hộ i Đồ ng Giám Mục lầ n 16). Lịch trình chi tiết củ a tiến trình Công Nghị toàn cầ u hiệ n có trên <https://www.synod.va/en.html>. Lịch trình dưới đây nêu bậ t sự tham dự củ a Tổ ng Giáo Phậ n Atlanta vào giai đoạ n tham vă n cấ p giáo phậ n củ a Công Nghị . Nhữ ng lò i cầ u nguyệ n và việ c thực hiệ n liên tụ c sẽ vă n tiế p tụ c!

Lịch Trình của Công Giáo La Mã Tổng Giáo Phận Atlanta

Tổng Quan về Buổi Lắng Nghe Tập Trung Vào Cầu Nguyênn

Lựa chọn nửa ngày thứ Bảy
(3 giờ 15 phút**)

Tiết đón, giao thiệp và thủ tục c đăng ký tham dự tùy chọn (30 phút)

- Chào mừng, giới thiệu và lời nguyện mở đầu (10 phút)
- Tổng quan về tiến trình công nghị và quy tắc cơ bản cho người tham gia (10 phút)
- Cơ hội cầu nguyện và suy niệm cá nhân (25 phút)
- Chia sẻ và đổi thoại trong nhóm nhỏ (2 giờ 15 phút)
 - Câu Hỏi Cơ Bản [25-30 phút]
 - Câu Hỏi Hỗ trợ [90 phút]
 - Cầu Nguyênn và Câu Hỏi Kết Thúc [15-20 phút]
- Kết thúc và lời nguyện kết thúc (5 phút)

**Lịch trình cụ thể sẽ được quyết định bởi giáo xứ/nhóm chịu trách nhiệm sắp xếp buổi lắng nghe.

Tổng Quan về Buổi Lắng Nghe Tập Trung Vào Cầu Nguyênn

Lựa chọn buổi tối trong ba tuần

(90 phút mỗi tuần**)

Tiết p đón, giao thiệp, và thủ tục c đăng ký tham dự tùy chọn (30 phút)

Tuần Một:

- Chào mừng, giới thiệu và lời nguyện mở đầu (10 phút)
- Tổng quan về tiến công nghị và quy tắc cơ bản cho người tham dự (10 phút)
- Cơ hội cầu nguyện và suy niệm cá nhân (25 phút)
- Chia sẻ và đối thoại trong nhóm nhỏ: **Câu Hỏi Cơ Bản** (35 phút)
- Kết thúc và lời nguyện kết thúc (5 phút)

Tuần Hai:

- Giới thiệu, cầu nguyện và tổng quan về buổi tối (10 phút)
- Cơ hội cầu nguyện và suy niệm cá nhân (25 phút)
- Chia sẻ và đối thoại trong nhóm nhỏ: **Câu Hỏi Hỗ Trợ (1-2): Lắng Nghe & Phân Đị nh/Đồ ng Trách Nhiệm & Tham Dự** (40 phút)
- Kết thúc và lời nguyện kết thúc (5 phút)

Tuần Ba:

- Giới thiệu, cầu nguyện và tổng quan về buổi tối (10 phút)
- Cơ hội cầu nguyện và suy niệm cá nhân (25 phút)
- Chia sẻ và đối thoại trong Nhóm Nhỏ: **Câu Hỏi Hỗ Trợ (3): Cầu Nguyênn & Mừng Kính/Cầu Nguyênn với Chúa Thánh Thần & Câu Hỏi Kết Thúc** (40 phút)
- Lời nguyện kết thúc (5 phút)

**Lịch trình cụ thể sẽ được quyết định bởi giáo xứ/nhóm chịu trách nhiệm sắp xếp buổi lắng nghe. Các chủ đề và câu hỏi có thể được điều chỉnh.

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

Quy Tắc Cơ Bản cho Người Tham Dự & Quy Trình Nhóm Nhỏ

Chìa Khóa để Giao Tiếp và Lắng Nghe Hiệu Quả

P (Pray and Ponder) – CẦU NGUYỆN và SUY NGÂM trước và sau khi nói. Xin Thiên Chúa ở trong trái tim và tâm trí và trên môi miệng anh chị em khi anh chị em bắt đầu nói. Ngoài ra, hãy suy nghĩ về những điều đã được chia sẻ và những gì Thiên Chúa đang đặt vào trái tim anh chị em.

R (Responsibility) – Chịu TRÁCH NHIỆM về những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, tránh bị cảm dỗ đổ lỗi cho người khác. Tương tự, hãy nhớ rằng anh chị em không chịu trách nhiệm về suy nghĩ và cảm xúc của những người khác trong nhóm. Trong lắng nghe và chia sẻ, chúng ta có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau.

A (Allow) - CHO PHÉP người khác nói và chia sẻ mà không hiệu chỉnh hoặc chỉ trích. Nếu anh chị em là người hướng ngoại và quyết đoán hơn trong cuộc trò chuyện, anh chị em nên lắng nghe nhiều hơn và cho phép những người thường không nói được nói trước. Chúng tôi hy vọng nhận được phản hồi từ mọi người trong tiến trình hiếp hành này, đặc biệt là những người bên lề.
Y (You) – ANH CHỊ EM – Chú ý đến những suy nghĩ, cảm xúc, ý kiến hoặc thậm chí là định kiến của bản thân. Hãy tự hỏi, "Tại sao tôi cảm thấy họa suy nghĩ theo cách này?"

E (Empathetic) - Lắng nghe THẤU CẢM, và chú ý không chỉ để lắng nghe mà còn cảm nhận được thể hiện. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người nói để giúp bản thân thực sự cảm nhận được những gì mà người đó đang cảm nhận.
R (Respect) - TÔN TRỌNG mọi người như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: *"hãy yêu thương nhau"*. Tránh giả mạo thiểu số hoặc gạt bỏ những suy nghĩ hoặc phản ứng của người khác. Luôn tìm cách kiềm soát cảm xúc của mình trong khi nói và lắng nghe, thể hiện sự tử tế và độ lượng với người khác.

Các buổi lắng nghe tập trung vào cảm nhận chính cùng là cơ hội để lắng nghe và chia sẻ, chủ yếu ở hình thức nhóm nhỏ. Mục đích không phải là để thảo luận hay tranh luận, mà là để cung cấp cảm nhận và tạo cơ hội cho tất cả mọi người được lắng nghe và chia sẻ. Phương pháp mời gọi là một cách để đưa tất cả mọi người vào cuộc trò chuyện trong một bầu không khí rất tôn trọng. Trong khi mỗi người đang nói, những người khác lắng nghe. Không ai được ngắt lời người nói hoặc nhảy vào nói mà không được điều phố viên mồi/nhá c. Trong trường hợp có một điều phố viên cho một số nhóm nhỏ, như được hình dung cho nhiều buổi được nêu ở trên, người tham dự có thể chia sẻ theo thứ

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

tự vòng quanh bàn, chọn bỏ qua nếu không muốn chia sẻ vào một lúc nào đó. Trong trường hợp tình nguyện viên điều hành bàn có mặt, người đó có thể hỗ trợ để đảm bảo rằng mỗi người trong nhóm nhỏ đều có cơ hội chia sẻ.

Vai Trò của Điều Hành Viên Theo Bàn & Người Ghi Chú

Vai trò của điều hành viên theo bàn, nếu được sử dụng, là để giúp hướng dẫn các cuộc trò chuyện. Xin hãy nghe hướng dẫn của họ. Họ sẽ cố gắng tiếp tục cung cấp thời gian cho việc chia sẻ, theo dõi thời gian được phân bổ, để mọi người trong nhóm nhỏ có thể chia sẻ những cảm nghĩ và lảnh ngộ mà họ nhận được trong thời gian suy ngẫm và cầu nguyện.

Ở mỗi bàn sẽ có một thư ký xung phong ghi chép. Các ghi chú sẽ được ẩn danh. Các ghi chú từ tất cả các nhóm nhỏ tại buổi lắng nghe tập trung vào cầu nguyện sẽ giúp tạo ra một báo cáo tóm tắt cho giáo xứ/nhóm (một báo cáo cho mỗi giáo xứ/nhóm, tổng hợp tất cả các trải nghiệm trong cầu nguyện và lắng nghe và chia sẻ những điểm nổi bật). Báo cáo tóm tắt của giáo xứ/nhóm này sẽ được gửi đến Độ i Ngũ Công Nghị tổng giáo phận, nhóm này sẽ lập báo cáo tổng giáo phận dựa trên các báo cáo của giáo xứ/nhóm, các cuộc họ p khu vực và phản hồi từ cuộc khảo sát trực tuyến và các cuộc họ p khác.

Câu Hỏi cho các Buổi Lắng Nghe - Nhóm Nhỏ

Những câu hỏi sau đây được đưa ra như những câu hỏi chính để hướng dẫn các buổi lắng nghe tập trung vào cầu nguyện của giáo xứ/cộng đoàn tại Tổng Giáo Phận Atlanta. Chúng có thể được các giáo xứ hoặc các nhóm khác điều chỉnh hoặc sửa đổi tùy theo thời gian, hoàn cảnh và nhu cầu. Nếu có điều chỉnh, các cộng đồng được khuyến khích tuân theo các chủ đề và câu hỏi được gợi ý trong Tài Liệu Chuẩn Độ i Công Nghị và Vademecum như phần hướng dẫn (xem thêm các câu hỏi tùy chọn được gợi ý bên dưới). Một cuộc khảo sát trực tuyến sẽ bổ sung cho những phản hồi thu được từ các buổi lắng nghe tập trung vào cầu nguyện của giáo xứ/cộng đoàn và các cuộc họp khu vực. Vui lòng truy cập archatl.com/synod để tìm hiểu thêm và hoàn thành khảo sát trực tuyến.

Câu Hỏi Cơ Bản

Một Giáo Hội hiệp hành, khi loan báo Tin Mừng, “đồng hành cùng nhau.” “Đồng hành cùng nhau” diễn ra như thế nào trong giáo xứ/cộng

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

đoàn cù a chúng ta hôm nay? Chúa Thánh Thần mời gọi i giáo xứ/cô ng đoàn chúng ta thăng tiể n như thế nào trong “đồ ng hành cùng nhau?”

- “Đồ ng hành cùng nhau” có ý nghĩa gì với anh chị em? Những trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị em?
- Anh chị em đã trả i qua những niềm vui nào trong giáo xứ/cô ng đoàn cù a chúng ta? Anh chị em đã gặt p những khó khăn và trở ngại nào trong việ c đồ ng hành cùng nhau, hoặ c tham gia tích cực và sôi nổi vào đờ i số ng cù a giáo xứ/cô ng đoàn?
- Anh chị em nghe thấy Chúa Thánh Thần mời gọi i thăng tiể n ở điể m nào trong những trả i nghiệ m này?

Câu Hỏi Hỗ Trợ

(1) Lắng Nghe và Phân Đị nh

Lắng nghe là bướ c đầ u tiên cù n có môt t tâm hồn và trái tim rộ ng mở , không đị nh kiế n. Việ c phân đị nh theo kiế u hiệ p hành, đòi hỏi sự chú ý để n Chúa Thánh Thần qua lò i cù u nguyệ n và chia sẻ cù a cả cộ ng đoàn, trướ c hế t phụ thuộ c vào việ c lắng nghe.

- Làm thế nào để anh chị em lắng nghe tiếng Thiên Chúa mỗi ngày?
- Thiên Chúa nói với chúng ta như thế nào qua những tiếng nói ở giữa chúng ta, như những người sống bên lề xã hội (người nghèo, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị xã hội loại trừ, bị khai trừ, v.v.)? Làm thế nào để chúng ta nghe những tiếng nói từ những dân ngoại mà không có thành kiế n?
- Giáo xứ /cô ng đoàn cù a chúng ta cung cấp (những) không gian nào cho việ c lắng nghe và chia sẻ (nói môt cách tự do) giữa tất cả các thành viên cũng như những người không thường xuyên kết nối với cô ng đoàn chúng ta?
- Làm thế nào để chúng ta cùng nhau phân đị nh ý muốn cù a Thiên Chúa trong giáo xứ/cô ng đoàn chúng ta, và tham vấn đóng vai trò gì?

(2) Đồ ng Trách Nhiệ m và Tham Dự

Tinh hiệ p hành nhằ m phụ c vụ cho sứ vụ cù a Giáo Hội, trong đó mơi thành viên đền u đư ợc kêu gọi i tham dự. Tất cả những người đã chịu phép rửa tội đền u đồ ng

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

chị u trách nhiệm về sứ vụ của Giáo Hội — loan báo Tin Mừng và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.

- Điều gì cho phép họ cản trở anh chị em làm chứng và nói lên một cách can đảm và có trách nhiệm trong giáo xứ/công đoàn chúng ta và ngoài xã hội?
- Làm thế nào để tất cả các thành viên trong giáo xứ/công đoàn chúng ta được kêu gọi và trao quyền để tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội?
- Anh chị em thấy những trở ngại nào đối với việc tích cực làm việc môn đệ và tham dự?
- Làm thế nào để tinh thần đồng đội và đồng trách nhiệm với sứ vụ được thực hành trong giáo xứ/công đoàn chúng ta?

(3) Cầu Ưu Nguyệt và Cử Hành

Tạo lòng cảm cùa việc “búr ớc đi cùng nhau” là cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và cử hành Bí Tích Thánh Thể.

- Làm thế nào để việc cầu Ưu Nguyệt và cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh Lễ Chúa Nhật, truyền cảm hứng và hướng dẫn giáo xứ/công đoàn chúng ta trong đời sống và sứ vụ chung của chúng ta?
- Làm thế nào để việc lắng nghe Lời Chúa cùng nhau (ví dụ, Thánh Lễ, các nhóm họ c Kinh Thánh, Giờ Chầu, v.v.) truyền cảm hứng cho các quyết định quan trọng nhất của giáo xứ/công đoàn của chúng ta?
- Bí Tích Thánh Thể có ý nghĩa gì đối với anh chị em? Bí Tích Thánh Thể truyền cảm hứng cho đời sống và hành động của anh chị em như thế nào?
- Làm thế nào chúng ta khuyến khích việc tham dự tích cực của tất cả các tín hữu trong cầu Ưu Nguyệt, phụng vụ và các bí tích?

Câu Hỏi Kết Thúc - Lắng Nghe Chúa Thánh Thần

Dành 5-10 phút để cầu Ưu Nguyệt trong tĩnh lặng với nhóm nhỏ của mình, sau khi khấn cầu Chúa Thánh Thần một lần nữa qua kinh “Xin Chúa Thánh Thần Đến” hoặc lời cầu Ưu Nguyệt ngẫu hứng. Sau đó, từ phần chia sẻ trong nhóm nhỏ của mình, **xin kể tên một sự lãnh ngộ trong đó anh chị em đã nghe thấy điều**

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

nói cù a Chúa Thánh Thà n hôm nay, hoặ c chia sẻ mō t sự lanh ngô trong lòng anh chị em sau thờ i gian cà u nguyê n.

****Câu Hỏi Bổ Sung Tùy Chọn** – Nhữ ng điề u này có thể đư ợc hơ p nhấ t vào kế t cẩ u ở trên hoặ c đư ợc c điề u chỉ nh cho các nhóm bên ngoài đờ i số ng giáo xú hoặ c môi trườ ng mụ c vụ :

Về Thiên Chúa và Giáo Hội Công Giáo

- Nhữ ng suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị em khi nghe nhắ c đế n "Thiên Chúa?"
- Mối quan hệ với Thiên Chúa có ý nghĩa gì đố i với anh chị em?
- Nhữ ng suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị em khi nghe nhắ c đế n "Chúa Giêsu Kitô?"
- Mối quan hệ với Chúa Giêsu có ý nghĩa gì đố i với anh chị em?
- Nhữ ng suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí anh chị em khi nghe nhắ c đế n "Giáo Hội Công Giáo" hoặ c "là ngườ i Công Giáo?"

Đối Thoại và Mối Quan Hệ với Người Khác

- Anh chị có biế t về nhữ ng cách Giáo Hội Công Giáo thúc đẩ y đố i thoại i và đố i thoại i với ngườ i khác không? Điề u này có thể đư ợc cù ng cõ như thế nào?
- Anh chị em có biế t về cách Giáo Hội Công Giáo bướ c đi cùng với các Kitô hữu khác không? Điề u này có thể đư ợc cù ng cõ như thế nào?

Các Chủ Đề Khác Liên Quan Đến Tính Hiệ p Hành

- Thả m quyề n có ý nghĩa gì đố i với anh chị em?
- Lắng nghe có ý nghĩa gì đố i với anh chị em?
- Sự phân đị nh có ý nghĩa gì đố i với anh chị em?
- Làm thế nào chúng ta có thể truyề n đạ t tố t hơn cách thực hiệ n các quyể t đị nh và hành độ ng trong Giáo Hội Công Giáo?
- Tính hiệ p hành đồi hở i việ c tiể p thu sự thay đố i, giáo huấn và liên tụ c họ c hở i. Anh chị em số ng hiệ p hành như thế nào trong cuộ c số ng hàng ngày cù a mình?

Xin lưu ý: Xin nhắ c lă i, [Tài Liê u Chuẩ n Bi](#) Công Nghị và [Vademecum](#) cung cấ p thêm các câu hỏi có thể dùng mà các nhóm có thể điề u chỉ nh.

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hướng Dẫn Người Tham Dự

Cầu nguyện cho Công Nghị :

Adsumus, Sancte Spiritus

**Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con
đứng trước Người**

Lời kinh cầu khẩn Chúa Thánh Thần cho hội nghị giáo hội về việc cai quản hoặc phân định (theo đó là hiệp hành)

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đứng trước Người,
vì chúng con tập hợp lại nhân danh Người.
Chỉ có Người hướng dẫn chúng con,
xin hãy ngự vào lòng chúng con;
Xin chỉ dạy cho chúng con con đường chúng con
phải đi
và cách chúng con cần theo đuổi con đường đó.
Chúng con yếu đuối và tội lỗi;
xin đừng để chúng con cõi vũ cho sự hỗn loạn,
Xin đừng để sự thiếu hiểu biết đưa chúng con đến
con đường lầm lạc,
cũng xin đừng để tính thiên vị ảnh hưởng đến
hành động của chúng con.
Xin hãy để chúng con tìm thấy nơi Người sự hiệp
nhất của chúng con,
để chúng con có thể đồng hành cùng nhau đến
cuộc sống vĩnh hằng,
và không bị lạc khỏi con đường chân lý và những
diều thiện lành.
Chúng con cầu xin Người tất cả những điều này,
Đang hoạt động mọi lúc và mọi nơi,
trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con mãi
mãi. Amen

SYNOD OF BISHOPS

Mỗi buổi họp của Công Đồng Vatican II đều bắt đầu bằng lời cầu nguyện *Adsumus Sancte Spiritus*, từ đầu tiên của tiếng Latinh nguyên bản, có nghĩa là, “Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đứng trước Người”, đã được sử dụng trong lịch sử tại các Công Đồng, Công Nghị và các cuộc họp mặt khác của Giáo Hội trong hàng trăm năm, và được cho là do Thánh Isidore of Seville (c. 560 - 4/4/636). Khi chúng ta đi theo Tiết Trinh Hiệp Hành này, lời cầu nguyện này mời gọi Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta để chúng ta có thể trở thành một cộng đoàn và dân tộc của ân sủng. Đối với hành trình Hiệp Hành từ năm 2021 đến năm 2023, chúng tôi đề xuất phiên bản được đón giàn hóa sau đây để bắt kỳ nhóm hội đồng phụng vụ nào cũng có thể cầu nguyện dễ dàng hơn. Có thể tìm thấy phiên bản gốc của *Adsumus Sancte Spiritus* trên trang mạng Công Nghị.

Bản Ng^ữ Chú Gi^ả i Thu^{ật} Ng^ữ

Bản Ng^ữ Chú Gi^ả i Thu^{ật} Ng^ữ này do Ban Thư ký Chung cùa Thủ Tướng H^{ội} Đ^{ồng} Giám Mục t^o ra và có thể đ^{ược} truy^c p t^o t^o https://www.synod.va/content/dam/synod/_document/common/resources/Glossary.pdf.

Th^ể m^ô Quy^ền

Tân U^ớc s^ử d^ụ ng m^ô t thu^{ật} Ng^ữ cùa th^ể đ^ể di^{ễn} n^t tả quy^ền n^ăng m^à Chúa Gi^{es}u nh^ân đ^{ược} t^u Chúa Cha đ^ể ban s^ự c^ứu r^õi, m^à N^gu^{ời} th^{ực} hi^en t^rên t^{ất} c^ả các t^oo v^at trong quy^ền n^ăng (δύναμις) cùa Chúa Thánh Th^ăn: ἔξουσία (th^ể m^ô quy^ền). N^ó bao g^ồm vi^c truy^en đ^ạt t^{ân} s^ửng khi^en ch^{úng} ta tr^ở thành “con cái cùa Thiên Chúa” (xem Gioan 1, 12). Các Tông đồ nh^ân đ^{ược} ἔξουσία này t^ừ Chúa Ph^ục Sinh, Đ^ếng sai họ đ^ển gi^ảng d^ạy các d^{ân} t^ộ c^ba ng cách r^{ửa} t^{ội} cho họ nh^ân danh Chúa Cha, Chúa Con v^a Chúa Thánh Th^ăn, v^a b^ằng cách d^ạy họ tu^{ân} theo t^{ất} c^ả nh^{ững} gⁱ N^gu^{ời} đ^ã truy^en (xem Mát-th^{êu} 28, 19-20). Nh^ờ ph^ép r^{ửa} t^{ội}, m^ọi t^hành vi^cn cùa D^{ân} Chúa đ^{ược} d^ự ph^ân v^ao th^ể m^ô quy^ền n^{ày}, vⁱ đ^ã đ^{ược} c[”]x^ức d^ău cùa Chúa Thánh Th^ăn” (xem 1 Gioan 2, 20, 27), đ^ã đ^{ược} Chúa d^ạy (xem Gioan 6, 45) v^a đ^ã đ^{ược} h^ưong d^ăn “đ^ển s^ự th^ật ho^{àn} to^{àn}” (xem Gioan 16, 13). (ITC, Syn., số 17)

Không có kho^ảng cách hay s^ự tách bi^et gi^{ữa} c^ông d^oàn v^a M^ục T^ử - nh^{ững} N^gu^{ời} đ^{ược} k^{êu} g^{ọi} i^dể hành độⁿg nh^ân danh vⁱ M^ục T^ử duy nh^ất - nh^{ững} c^ó s^ự ph^{ân} bi^et gi^{ữa} các nhi^em v^ụ trong t^uơng quan hi^ep th^{ông}. M^ột công nghi^e, h^{ội} i^dōng, công đồⁿg kh^{ông} th^ể đ^{ưa} ra quy^et đ^ị nh^ể u kh^{ông} c^ó các vⁱ M^ục T^ử ch^{ính} cùa n^ó. Ti^en t^rinh công nghi^e ph^ải di^{ễn} ra ^ở trung t^âm cùa m^ột c^ông đồⁿg c^ó c^ău tr^{úc} ph^{ân} c^p. Ví d^ụ, trong m^ột giáo ph^ân, c^ăn ph^âi ph^{ân} bi^et gi^{ữa} qu^a tr^{ình} đ^{ưa} ra quy^et đ^ị nh^ể thông qua vi^c c^{ùng} thực thi vi^c ph^{ân} đ^ị nh^ể, tham v^ăn v^a hợp tác, v^a ra quy^et đ^ị nh^ể thu^ộc th^ể m^ô quy^ền cùa giám m^Ục, N^gu^{ời} b^{ảo} o đ^ảm gi^{áo} lý t^{ông} đồⁿg v^a Công Gi^{áo}. Gi^ải quy^et m^ọi vi^c c^{là} m^ột nhi^em v^ụ hi^ep h^{ành}; quy^et đ^ị nh^ể l^à tr^ách nhi^em t^{ác} v^ụ. Vi^c cthực thi t^{ính} hi^ep h^{ành} m^ột c^ách ch^{ính} xác ph^âi g^óp ph^ân th^ể hi^en t^ốt h^{ơn} th^ùra t^{ác} v^ụ trong vi^c cthực thi c^ánh n^ănh v^a t^{ập} p^h th^ể v^e th^ể m^ô quy^ền t^{ông} đồⁿg vⁱ vi^c cthực thi ph^{ân} đ^ị nh^ể trong hi^ep h^{ành} đ^{ối} vⁱ vi^c cthực thi ph^{ân} đ^ị nh^{estre} trong hi^ep h^{ành}. (ITC, Syn., số 69)

Ph^ép R^{ửa} T^{ội} v^a Th^{êm} S^{ức}

Ph^ép r^{ửa} t^{ội} l^à bⁱ t^{ích} m^à qua đ^ó ch^{úng} ta đ^{ược} c^hia nh^âp v^ao D^{ân} Chúa, đ^{ược} gi^ả i thoát kh^{ỏi} t^{ội} ng^{uyên} t^ổ v^a đ^{ược} c^hia nh^ân l^àm con cái cùa Thiên Chúa trong Đức Kitô. Bⁱ t^{ích} R^{ửa} t^{ội} l^à c^ăn t^{inh} c^ơ b^an cùa t^{ất} c^ả các t^{ín} h^{ữu}, bao g^ồm linh m^Ục, tu^si v^a gi^{áo} d^{ân}. Đức Th^ăn Cha Phanxicô m^ô tả s^ứ v^ụ cùa m^{ỗi} i^{ng}u^{ời} đ^{ược} r^{ửa} t^{ội} l^à tr^ở th^{ành} m^{ôn} đ^ệ truy^en gi^{áo} v^a gi^{áo} D^{ân} Chúa, đ^ể đ^{em} ánh sáng Tin M^{ừng} đ^{ến} m^{ọi} n^{ơi} tr^{ên} th^ế gi^{ới}.

Nh^ờ ph^ép r^{ửa} t^{ội} cùa họ, tất c^ả các th^{ành} ph^{ần} D^{ân} Chúa đ^ã tr^ở th^{ành} m^{ôn} đ^ệ truy^en gi^{áo} (xem Mt 28:19). Tất c^ả nh^{ững} N^gu^{ời} đ^ã đ^{ược} r^{ửa} t^{ội}, b^{ất} k^ể vⁱ tr^í cùa họ trong Giáo H^{ội} hay mức đ^ộ gi^{ảng} dạy đ^{ức} tin cùa họ, đều l^à nh^{ững} t^{ác} nh^ân cùa việc truy^en b^a Ph^{úc} Âm H^{óa}, v^a s^ẽ l^à kh^{ông} đ^ủ n^{ếu} d^ự ki^en m^{ột} k^ế hoạch truy^en b^a Ph^{úc} Âm H^{óa} đ^{ược} th^{ực} hiện b^{ởi} nh^{ững} ch^{uyen} g^{ia} trong k^{hi} s^ố t^{ín} h^{ữu} c^{òn} l^{ại} ch^ỉ đ^{ơn} g^{ản} l^à N^gu^{ời} tiếp nh^{ận} th^ụ động. Việc truy^en b^a ph^{úc} Âm h^{óa} m^{ới} đ^{òi} hỏi s^ự tham g^{ia} tr^{ực} tiếp cùa m^{ỗi} N^gu^{ời} đ^ã đ^{ược} r^{ửa} t^{ội}. Ở đ^ây v^a b^{ây} giờ, m^{ỗi} Kitô h^{ữu} đ^{ều} đ^{ược} th^ử th^ách đ^ể t^{íc} c^huc tham g^{ia} v^ao việc truy^en b^a Ph^{úc} Âm h^{óa}; th^{ật} v^a, b^{ất} c^ứ ai đ^ã th^{ực} s^ự c^ảm n^ghi^em đ^{ược} t^{ính} y^eu c^ứu đ^ộ cùa Thiên Chúa kh^{ông} cần n^hieu thời gian hay quá trình hu^{ấn} l^uy^{ết} l^{âu} dài đ^ể ra đ^ì rao truy^en t^{ính} y^eu thương đ^ó. M^{ỗi} Kitô h^{ữu} chính l^à m^{ột} nh^à truy^en gi^{áo} v^a m^{ức} đ^ộ m^à họ đ^ã g^ăp đ^{ược} t^{ính} y^eu cùa Thiên Chúa trong Chúa Gi^{es}u Kitô: ch^{úng} ta kh^{ông} c^{òn} n^{ói} r^{ằng} ch^{úng} ta l^à “m^{ôn} đ^ệ” v^a “N^gu^{ời} truy^en gi^{áo}”, m^à đ^{úng} h^{ơn} ch^{úng} ta l^uôn l^uôn l^à “m^{ôn} đ^ệ truy^en gi^{áo}”. Nếu ch^{úng} ta ch^{ưa} t^{ín} ch^{ắc}, h^{ay} nh^{ìn} v^ao nh^{ững} m^{ôn} đ^ệ đ^{ầu} t^{ên}, nh^{ững} N^gu^{ời} m^à ng^{ay} sau khi b^{ắt} g^ăp ánh m^ăt cùa Chúa Gi^{es}u, đ^ã h^{ân} hoan r^a d^ì loan b^{áo} vⁱ N^gu^{ời}: “Ch^{úng} tôi đ^ã t^{ìm} thấy Đ^ăng Thiên Sail” (Ga 1:41). N^gu^{ời} ph^ụ n^ữ Samaria đ^ã tr^ở th^{anh} nh^à truy^en gi^{áo} ngay sau khi n^{ói} ch^{uyen} vⁱ Chúa Gi^{es}u v^a nh^{ững} N^gu^{ời} Samaria tin v^ao N^gu^{ời} “vⁱ l^{ời} ch^{ứng} cùa N^gu^{ời} ph^ụ n^ữ” (Ga 4:39). Th^{ánh} Phao-lô c^{ũng} v^a, sau cu^eoc g^ăp g^õ vⁱ Chúa Gi^{es}u Kitô, “ngay lập tức rao truy^en vⁱ Chúa Gi^{es}u” (Cv 9:20; xem 22: 6-21). V^{ậy} ch^{úng} ta c^{òn} ch^ò gⁱ n^ău? (Evangelii Gaudium, số 120) Bⁱ t^{ích} Th^{êm} S^{ức} l^à bⁱ t^{ích} m^à N^gu^{ời} t^{ín} h^{ữu} l^ãn^h nhận đ^{ầy} đ^ủ c^ác h^õng ân cùa Chúa Th^ăn. Trong Bⁱ t^{ích} Th^{êm} S^{ức}, ch^{úng} ta đ^{ược} trang bⁱ đ^{ầy} đ^ủ cho s^ứ v^ụ đ^{ược} g^{iao} ph^ó khi nh^{ận} ph^ép r^{ửa} t^{ội}. Th^{ánh} Linh tu^{ôn} đ^ồ tr^{ên} ch^{úng} ta gi^úp ch^{úng} ta có th^ể sống sâu sắc h^{ơn} n^ǚra ^{on} gọi ng^{uyên} th^úy cùa minh l^à con cái cùa Thiên Chúa, nh^{ững} N^gu^{ời} k^{êu} l^{ên} “Abba, L^{ạy} Ch^ál!” (Rô-ma 8:15) Ch^{úng} ta kh^{ông} ch^ỉ đ^{ược} k^{êu} l^{ên} để sống theo l^{ời} m^{ời} gọi cùa minh l^à con

Vì m^{ột} Giáo H^{ội} H^{ợp} H^{ành}: Hướng D^{ẫn} Ng^{ười} Tham D^ự

cái Thiên Chúa, mà còn mời gọi người khác vào mối quan hệ con thảo này với Chúa Cha trong Đức Kitô, trong đó Chúa Thánh Thần khiến chúng ta trở thành những người dự phần.

Đ^ac s^ửng

Ἐξουσία (Quyền binh) của Chúa được thể hiện trong Giáo Hội qua nhiều ân tứ Thánh Linh (τα πνευματικά) hoặc các đặc c^sửng (τα καριόματα) mà Chúa Thánh Thần chia sẻ cho Dân Chúa để xây dựng nên m^{ột} Thành Thể duy nhất của Đức Kitô. Khi thực hiện n^húng, chúng ta cần tôn trọng m^{ột} mục tiêu τάξις, để chúng có thể phát triển hài hòa và sinh hoa kể từ quâⁿ như đ^a đãi nhⁱ vì lợi ích của tất cả mọi người (xem 1 Cô-rin-tô 12,28-30; Ê-phê-sô 4,11-13). Các Tông đồ có vị trí đầu tiên trong đó - với vai trò đặc biệt và nổi bật đ^a được Chúa Giêsu chỉ định như cho Simon Phêrô (xem Mat-thêu 16,18f., Gio-an 21,15ff.); Trên thực tế, họ đ^a được giao phó sứ vụ hướng dẫn Giáo Hội theo kho tàng đức tin (1 Ti-mô-thê 6,20; 2 Ti-mô-thê 1,12.14). Nhưng thuật ngữ καριόμα cũng gợi lên đặc tính vô vị lợi và khác nhau trong sáng kiến tự do của Thánh Linh, Đ^ang ban cho mỗi người ân huệ riêng hướng đến lợi ích chung (xem 1 Cô-rin-tô 12, 4- 11; 29-30; Ê-phê-sô 4,7), luôn luôn d^uới hình thức phụ c^tùng và phụ c^vụ lâⁿ nhau (xem 1 Cô-rin-tô 12, 25); vì ân huệ cao cả nhất, thứ chi phối i^t tất cả, là tình yêu thương (xem 1 Cô-rin-tô 12, 31). (ITC, Syn., số 18)

Giáo H^{ội}

Theo quan điểm giáo hội họ c^ua Công đồ ng Vatican II, Đức Thánh Cha Phanxicô phác họa hình ảnh của m^{ột} Giáo Hội hi^ep hành là "m^{ột} kim tự tháp ngược" bao gồm Dân Chúa và H^{ội} Đ^{ồng} Giám M^{ục} thế giới, m^{ột} thành viên trong đó là Người Kế Vị Thánh Phêrô, có m^{ột} tác vụ cụ thể về tinh hi^ep nh^at. T^ai đây, đⁱnh tháp n^àm ở dưới chân đ^e. "Tinh hi^ep hành, là m^{ột} yếu tố c^au thành c^ua Giáo H^{ội}, đ^eem đ^en cho chúng ta kế t^ac^u di^en gi^ai thích hợp nh^at để hi^eu tác vụ theo phâ^m tr^at.... Chúa Giêsu thành lập p^h Giáo H^{ội} b^ang cách đ^at Nhóm Tông Đ^ồ làm đ^au Giáo H^{ội}, trong đó Tông Đ^ồ Phêrô là 'tả ng đá' (xem Mát-thêu 16, 18), người phả i "xác nh^an" các anh em c^ua mình trong đức tin (x. Lu-ca 22, 32). Nhưng trong Giáo H^{ội} n^{ày}, cũng như trong m^{ột} kim tự tháp ngược, đⁱnh n^àm b^en dưới chân đ^e. Do đó, những người thực thi thẩm quyền đ^a được gọi là 'thừa tác viên', b^ởi vⁱ, theo nghĩa gốc c^ua từ n^{ày}, họ là những người kém nh^at" [68]. (ITC, Syn., số 57)

S^ự đồ ng t^am

S^ự đồ ng t^am trong bối c^ua Ti^en Trinh Hi^ep H^{ành} không có nghĩa là sự đồ ng nh^at ho^ac tính đa số dân chủ. Điều n^{ày} s^eb^o qua sự ki^en r^ang Chúa Thánh Thần có thể phán qua lời c^ua m^{ột} thành viên Dân Chúa ho^ac m^{ột} nhóm nhỏ. Đ^{úng} hơn, sự đồ ng t^am trong hi^ep h^{ành} nói đ^en ti^en trình lâⁿg nghe nhau đ^e để phân định con đ^uờng chung mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta trong tinh thần hi^ep thông, theo sự hướng dẫn c^ua Chúa Thánh Thần.

Tham V^an

Trong các công nghị trước đây, việc tham vấn đ^a đã đ^a được thực hiện n^héo các b^ang cầu hỏi đ^a đ^a được lưu hành trong các tín hữu trước cuộc họ^c p^h c^ua Thượng H^{ội} Đ^{ồng} Giám M^{ục} ở Rôma về m^{ột} chủ đề cụ thể. Công Nghị hi^en t^ai n^{ày} tìm cách mở rộng trả iⁿ nghiêm "tham vấn" đ^e để hướng tới m^{ột} Giáo H^{ội} hi^ep hành hơn, có thể lâⁿg nghe và thu hút toàn thể Dân Chúa m^{ột} cách tr^on v^en hơn. Theo cách n^{ày}, "tham vấn" hi^en theo hình thức "tham dự" mở rộng hơn. Thượng H^{ội} Đ^{ồng} Giám M^{ục} t^ai Rôma kh^óng còn là tổ ng thể trả iⁿ nghiêm về tinh hi^ep hành trong Giáo h^{ội}, mà là đⁱnh đ^ính c^ua m^{ột} ti^en trình lâu dài, nh^ó đó ti^eng nói c^ua Thánh Linh vang l^en kh^áp toàn thể Giáo H^{ội}, ở c^ap độ giáo phâⁿ, quố^c gia, l^uc đⁱa, và hoàn vũ.

Hi^ep thông

Tinh hi^ep hành là m^{ột} bi^eu hi^en s^ống đ^ộng cho tinh Công Giáo c^ua Giáo H^{ội} như sự hi^ep thông. Trong Giáo H^{ội}, Đức Kitô hi^en di^en với tư cách là Đ^au hi^ep nh^at với Thánh Thể Người (Ê-phê-sô 1, 22-23) theo cách mà Giáo H^{ội} i^t đ^{ón} nh^an đ^a được từ Người sự tr^on v^en c^ua ph^uơng ti^en c^úu đ^ộ. Giáo H^{ội} là Công Giáo cũng bởi vì Giáo H^{ội} đ^a được mang đ^en cho tất cả mọi người, để quy tụ toàn thể gia đình nhân lo^ai trong sự phong phú c^ua nhi^eu lo^ai i^hinh vân hóa, d^uới sự tr^on v^en vì c^ua Đức Kitô và trong sự hi^ep nh^at với thần kh^íc^ua Người. Con đ^uờng hi^ep hành thể hi^en và c^ó v^ũ tinh Công Giáo theo hai cách: nó cho thấy m^{ột} ph^uơng th^{íc} n^hăng đ^ộng trong đó mọi i^thành viên trong Dân Chúa đ^eu chia sẻ tr^on v^en niề^m tin và nó hỗ trợ truyền lại niề^m tin đó cho mọi người và mọi i^tdân t^oc. (ITC, Syn., số 58)

Cu^ôc Ho^p Ti^en Hi^ep H^{ành} c^ua Giáo Phâⁿ

Mỗi Giáo H^{ội} đⁱ a ph^uơng đ^át đ^en đⁱnh cao ở giao⁺đo⁺a n^g giáo phâⁿ với m^{ột} Cu^ôc Ho^p Ti^en Hi^ep H^{ành} c^ua Giáo Phâⁿ. Cu^ôc họ^p m^{ặt} n^{ày} t^ao cơ h^{ội}i cho các thành viên đ^ang trong giáo phâⁿ cùng nhau tham dự c^u h^{ành} ph^ung

Vì m^{ột} Giáo H^{ội} H^{ội} H^{ành}: Hướng D^{ẫn} Ng^{ười} Tham D^ự

vụ, để cùng nhau cầu nguyện, suy niêm m về trả i nghiệ m cù a minh về Tiế n Trinh Hiệ p H^{ành} ở giáo ph^an, để l^a ng nghe phả i h^{ồi} đ^{ược} nêu l^en, để đ^{ổi} i tho^ai về thực t^ai cù a Giáo H^{ội} đⁱ a ph^{ương} và các d^au chⁱ cù a thời đ^ai, và để phân đⁱ nh l^òi kêu g^{ọi} cù a Thánh Linh đ^{ối} i với giáo ph^an liên quan đ^en sự th^ang ti^en cù a giáo ph^an trong vi^ec chuy^en bi^en hi^ep h^{ành}. M^ac dù ph^an l^ớn ti^en trinh tham v^an trong Giai Đoạ n Giáo Ph^an n^ó có thể đ^ai di^en ra trong các c^ộng đ^ồng c^ụ t^hể cù a Giáo H^{ội} đⁱ a ph^{ương}, như các giáo x^ứ, m^ục v^ụ, gi^{ới} tr^e và các nh^{óm} kh^{ác}, m^ục ti^eu cù a Cuộ c H^{ội} p Ti^en Hi^ep H^{ành} cù a Giáo Ph^an l^à t^{ập} p h^ợp m^ột nh^{óm} đⁱ a di^en cù a toàn giáo ph^an, bao gồ m các nh^{óm} thi^eu s^ố và nh^{ững} ng^{ười} ở ngo^ai vi, và t^ao di^eu ki^en n^ó cho ng^{ười} tham dự cù nhau l^a ng nghe, suy niêm m và phân đⁱ nh. Sau đó, kế t quả cù a cuộ c họ p c^ăn phả i l^à m^ột ph^an t^ổng h^ợp cù a giáo ph^an, như đ^{ược} mô t^a trong Ph^an 4 cù a Vademe^{cum}.

Đ^ội Ng^ữ Hi^ep H^{ành} Gi^{áo} Ph^an

Vai trò cù a đ^ội ng^ữ Hi^ep H^{ành} l^à thực hi^en, di^eu ph^ối và giám sát gai^eo^a n giáo ph^an cù a Ti^en Trinh Hi^ep H^{ành} d^{ưới} i sự l^anh đ^ao cù a giám m^ục đⁱ a ph^{ương}, c^ộng tác với (các) Ng^{ười} Li^en L^a cù a Giáo Ph^an. Đ^ội ng^ữ hi^ep h^{ành} phả i l^en k^ế ho^a ch cho các bu^{ổi} l^a ng nghe đ^{ược} thực hi^en ở c^ăp đⁱ a ph^{ương} đ^ể đ^ảm b^ă o sự tham gia r^ộng r^âi nh^{ất} có thể, bao gồ m c^ăn nh^{ững} ng^{ười} s^ố ng b^{ên} l^e x^a h^{ội}i. Phả i có nh^{ững} n^ő lực đ^ac bi^et đ^ể thu hút nh^{ững} ng^{ười} ít khi đ^{ược} l^a ng nghe trong Giáo H^{ội} i. Đ^ội ng^ữ Hi^ep H^{ành} tổ chức b^ăt k^y bu^{ổi} i họ p m^ăt, sự ki^en và cuộ c họ p n^{ào} đ^ồng th^ao i với Ti^en Trinh Hi^ep H^{ành}. M^ục đ^{ích} l^à đ^ẽ t^ao ra tr^ai nghi^e m đ^{ích} thực v^ee t^{ính} hi^ep h^{ành} ở c^ăp đⁱ a ph^{ương}. Sau khi hoàn thành các bu^{ổi} l^a ng nghe, đ^ội ng^ữ Hi^ep H^{ành} chỉ u trách nhiệm chuẩ n b^ị k^y l^uo^{ng} b^{án} t^ổng h^ợp cù a giáo ph^an dựa trên nh^{ững} kinh nghi^e m và ph^an h^{ồi} i nh^{ận} đ^{ược} từ t^at c^ăn nh^{ững} ng^{ười} đ^a tham dự.

Ph^an đⁱ nh

Ti^en Trinh Hi^ep H^{ành} đ^{oài} h^{ỏi} m^ột ti^en trinh phân đⁱ nh h^{ướng} t^{ới} sự đ^ồng t^{âm}. Ch^{úng} ta l^a ng nghe nhau đ^ể phân đⁱ nh di^eu Thi^en Chúa đang nói v^eo t^at c^ă ch^{úng} ta. Lo^ai phân đⁱ nh này kh^{ông} chỉ l^à m^ột sự ki^en x^ay ra m^ột l^ăn, nh^{ưng} chính l^à m^ột l^ۆi s^ố ng đ^{ược} c^ăt n^ៗ n^ៗ trong Đức Kitô, theo sự d^ᾶn d^ᾶt cù a Chúa Thánh Th^an, s^ống cho sự vinh hi^e n cao c^ă hơn cù a Thiên Chúa. Sự phân đⁱ nh chung gi^úp xây dựng các c^ộng đoàn th^ang ti^en và ki^{ên} c^{ường} cho sứ v^ụ cù a Giáo H^{ội} i ngày

nay. Sự phân đⁱ nh l^à m^ột ân s^ứ ng cù a Thiên Chúa, nh^{ưng} nó đ^{oài} h^{ỏi} con ng^{ười} ch^{úng} ta tham gia vào nh^{ững} cách đ^{ơn} giả n: cầu nguyện, suy niêm m, chú ý đ^en n^ó i t^{âm} cù a minh, l^a ng nghe và nói chuyện v^eo i nhau m^ột cách chân th^{ực}, ý nghĩa và chào đón. Sự phân đⁱ nh trong chia khóa linh thiêng nay gi^úp gieo trồng nh^{ững} h^{ạt} gi^{ống} có thể sinh hoa k^{ết} t^{ái} cù a t^{inh} huynh đệ, ch^ứa lành, hi^ep th^{ông}, sứ v^ụ và h^{ơn} thế nữa. Thiên Chúa đ^ẽn đ^ẽ d^ᾶn d^ᾶt và soi d^ᾶn ch^{úng} ta khi ch^{úng} ta tìm cách phân đⁱ nh ý mu^{ốn} cù a Ng^{ười}.

Gi^{áo} H^{ội} i

Tinh hi^ep h^{ành} l^à con đ^ường đ^ồng hành cù nhau t^{ương} ứng v^eo b^{ản} ch^{ất} s^{âu} s^{ắc} cù a Giáo H^{ội} i. Theo nghĩa nay, b^ăt k^y Ti^en Trinh Hi^ep H^{ành} n^ó cũng mang tính giáo h^{ội} i s^{âu} s^{ắc} v^eo i nó b^ăt ngu^{ồn} t^ừ b^{ản} ch^{ất} cù a Giáo H^{ội} i và nh^{ất} thi^et ph^ai li^en quan đ^en hành trinh chung cù a Dân Chúa. B^ườc đi cù nhau theo cách hi^ep h^{ành} k^{êu} g^{ọi} ch^{úng} ta hi^ep th^{ông} s^{âu} s^{ắc} c^ă h^{ơn} v^eo i nhau, h^{ướng} t^{ới} sự tham gia ng^{ày} c^{àng} tr^ở n v^en h^{ơn} v^eo i sứ v^ụ mà ch^{úng} ta chia s^é. Đ^ể thực hi^en đ^ồng hành cù nhau, m^ột nguyên t^{ắc} c^ó quan tr^{ọng} l^à "c^ăm nh^{ật} n c^{ùng} v^eo i Giáo H^{ội} i: c^ăm nh^{ật} n v^eo i nh^{ật} n th^{ức} h^{òa} h^ợp v^eo i Giáo H^{ội} i. Di^eu n^{ày} kh^{ông} chỉ đ^{oài} h^{ỏi} ở các nh^à th^a l^ăn họ c, mà c^{òn} ở t^at c^ă các t^{ín} h^{ữu}; n^ó hi^ep nh^{ất} m^ội th^{àn}h ph^an Dân Chúa khi họ thực hi^en i cuộ c hành h^{ưở}ng. Đó l^à ch^{ìa} kh^{óa} đ^ể họ 'b^ườc đi cù nhau.' (ITC, Syn., số 56) Ch^{úng} ta kh^{ông} đ^ẽ trên con đ^ường hi^ep h^{ành} m^ột m^{ình}, nh^{ưng} nh^{ững} cá nh^{ân}, giáo x^ứ ho^ac giáo ph^an bi^et l^ăp. Đ^{úng} h^{ơn}, t^{ính} hi^ep h^{ành} l^à cuộ c hành trinh cù nhau cù a toàn th^ể Giáo H^{ội} i, đ^{ược} trả i nghi^e m và số ng cù nhau cù a toàn th^ể dân Chúa.

Gi^{ám} muc

Trong Tân U^ớc, thu^at ng^ữ episkopos trong ti^eng Hy L^ap đ^{ược} dùng đ^ể chỉ ng^{ười} có quy^en "gi^{ám} sát" đ^{àn} chi^en cù a Thiên Chúa. Các nh^à l^anh đ^ao trong các c^ộng đoàn Kitô giáo ban đ^au l^à nh^{ững} ng^{ười} k^ế vⁱ các t^{óng} đ^ồ, v^ea sự k^ế vⁱ t^{óng} đ^ồ n^{ày} v^an ti^ep t^ụ c cho đ^ẽn ngày nay ở các giám m^Ục đ^{ược} c^bổ nhiệm trong Giáo H^{ội} i Công Giáo. "Các giám m^Ục thi hành th^ăm quy^en t^{óng} đ^ồ c^ụ th^ể cù a minh trong vi^ec giả ng^{ày} a, th^{ánh} hóa v^ea đ^{iedade} u hành Giáo H^{ội} i c^ụ th^ể đ^{ược} ủ y th^{ác} cho vi^ec họ coi sóc m^Ục v^ụ đ^ể phụ c v^ụ s^ứ v^ụ cù a Dân Chúa." (ITC, Syn., số 56) "Episcopal" (thu^ộc v^ee ch^ức giám m^Ục) do đó dùng đ^ể chỉ s^ứ v^ụ cù a giám m^Ục, ng^{ười} h^{ướng} d^ᾶn n^ៗ đoàn chi^en cù a Đức Kitô đ^{ược} giao ph^ó cho ng^{ài} coi sóc trong sự hi^ep

Vì m^{ột} Giáo H^{ội} Hi^{ệp} H^{ành}: Hướng D^{ẫn} Ng^{ười} Tham D^ự

thông của toàn thể Giáo H^{ội}i. Vị giám mục c^h không có nghĩa là đ^ểnh c^ủa m^ột kim tự tháp, mà là ng^{ười} phụ c^vụ c^ủa các tín h^{ữu} đ^ược giao cho ngài coi sóc. H^{ội}i Đ^ồng Giám M^{ục}c là cơ quan t^p h^ợp các giám mục c^ờ c^p quốc gia ho^{ặc} quốc tế nh^ăm th^{úc} đ^ẩy tinh huynh đệ gi^{ữa} các giám mục c^và sự hi^ệp nh^ăt gi^{ữa} các Giáo H^{ội}i đ^ị a ph^{ương}.

Instrumentum Laboris

Instrumentum Laboris là “Tài Liệu u L^àm Vi^ec” đ^ược s^ử d^ụng l^àm c^ơ s^ở cho các cuộc th^ăo lu^{ật}n, can thi^{ệp}p v^à trao đổi i di^{ễn} n^g ra t^{ại} i Th^ương H^{ội}i Đ^ồng Giám M^{ục}c. Đây là tài li^ệu do T^ổng Th^ưKý Th^ương H^{ội}i Đ^ồng Giám M^{ục}c công bố. Không gi^{ống} như các Công Nghị tr^{ướ}c đó, tiⁿn tr^{ình} Hi^{ệp}p H^{ành} hi^ện t^{ại} i s^ẽ li^ên quan đ^ến hai phiên b^{ản} b^{ản} c^ủa Instrumentum Laboris. M^ột phi^{ên} b^{ản} s^ẽ đ^ược công bố sau khi gai^đo^{ng} n^ghe c^ờ p^háo ph^{an}h đ^ã đ^ược t^ổng h^ợp c^ờ p^háo quốc gia. B^{ản} th^ăo o đ^âu tiⁿen n^gay sau n^gay s^ẽ đóng vai tr^ò là “Tài Liệu u L^àm Vi^ec” cho các cuộc h^ọp s^ẽ di^{ễn} n^gra c^ờ p^háo ch^âu l^úc. D^{ựa} trên công vi^ce c^ủa gai^đo^{ng} n^gl^úc đ^ị a, b^{ản} th^ăo o th^ứ hai c^ủa Instrumentum Laboris đ^ó s^ẽ đ^ược công bố, l^àm c^ơ s^ở cho cuộc h^ọp c^ủa Th^ương H^{ội}i Đ^ồng Giám M^{ục}c vào tháng 10 n^ăm 2023.

Giáo H^{ội}i Đ^ị a Ph^{ương}

Trong bối c^án c^ủa Ti^en Trinh Hi^{ệp}p H^{ành}, “Giáo H^{ội}i đ^ị a ph^{ương}” có ý nói đ^ến t^ùng giáo ph^{ật}n, giáo t^ǐnh, giáo h^ạt v^à c^ơ c^ău giáo h^{ội}i t^ùng đ^ương. Giáo H^{ội}i đ^ị a ph^{ương} là c^ờ p^háo đ^âu tiⁿen m^à t^{ính} hi^{ệp}p h^{ành} đ^ược thực hi^ện, bao gồ^m các giáo x^ứ, ban m^{ục}c v^ụ, ho^at độ^{ng} v^à các c^ộng đoàn kh^{ác}. Ở đ^ây “s^ự bi^{ết} u l^ộ ư^u vi^ce t^ủa Giáo H^{ội}i bao gồ^m s^ự tham gia t^{ích} c^{ực} đ^ây đ^ủ c^ủa toàn thể Dân Thánh c^ủa Thiên Chúa v^{ào} các c^ử hành ph^ụng v^ụ n^gay, đ^ăc bi^{ết} l^à trong c^{ùng} m^ột Bí t^{ích} Thánh Th^ể, trong m^ột l^{ời} nguy^ên, t^{ại} i m^ột b^{àn} th^ờ, n^oi giám m^{ục}c ch^ủ t^oa, đ^ược bao quanh b^{ởi} t^{ập} h^ợp các linh m^{ục}c v^à các th^ủra t^{ác} vi^ce c^ủa ng^{ài}”[90]. (ICT, Syn., số 77)

Các liên kết l^ị ch s^ử, ngôn ngữ v^à văn hóa t^{ại} o khuôn m^ău cho s^ự giao ti^ep gi^{ữa} các cá nhân trong Giáo H^{ội}i đ^ị a ph^{ương} v^à mô t^ả các đ^ăc di^{ển} c^ụ th^ể c^ủa nó, t^{ạo} o di^{ển} u k[ি]ết n^gu^{ồn} l^{ợi} cho vi^ce c^{áp} d^ụng m^ột ph^{ong} cách hi^{ệp}p h^{ành} trong đ^òi s^ống hàng ngày v^à l^à c^ơ s^ở cho vi^ce hoán c^ái hi^ệu quả trong truy^ền g^{iao}. Trong Giáo H^{ội}i đ^ị a ph^{ương}, ch^{ứng} t^á Kitô h^{ữu} đ^ược th^ể hi^ện trong nh^ăng hoán c^án x^â h^{ội}i v^à con ng^{ười} c^ụ th^ể, di^{ển} u n^gay cho phép m^ột s^ự b^ăt đ^âu m^ănh m^ẽ các c^ău tr^{úc} hi^{ệp}p h^{ành} ph^ụng v^ụ cho s^ự v^ụ. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đ^ânh

nh^ăn m^ănh, “ch^ỉ trong ph^{ạm} vi các tổ chức này duy trì kế t^o nối v^{ới} “n^èn m^{óng}” v^à b^ăt đ^âu từ con ng^{ười} v^à các v^ăn đ^è hàng ngày c^ủa họ, m^ột Giáo H^{ội}i hi^{ệp}p h^{ành} có thể b^ăt đ^âu hình thành” [91]. (ITC, Syn., số 77)

L^ăng Ng^{he}

Đức Thánh Cha Phanxicô đ^â kh^ắng đ^ị nh r^ăng: “M^ột Giáo H^{ội}i hi^{ệp}p h^{ành} l^à m^ột Giáo H^{ội}i bi^{ết} l^ăng ng^{he}. [...] Các T^{ín} H^{ữu}, H^{ội}i Đ^ồng Giám M^{ục}c, Giám M^{ục}c R^ôm^a: t^{ất} c^ả đ^èu l^ăng ng^{he} nhau; v^à t^{ất} c^ả đ^èu l^ăng ng^{he} Chúa Thánh Th^ăn.” Ủy Ban Th^ăn H^ọc Qu^{ốc} c^Tế đ^â già i thích vai tr^ò trung tâm n^ăy c^ủa vi^ce l^ăng ng^{he} như sau (ICT, Syn., số 111):

Đ^ối tho^a i hi^{ệp}p h^{ành} ph^ụ thu^ộc v^{ào} l^{òng} can đ^âm c^ả khi n^oi l^ăng ng^{he}. Đ^ó kh^{ông} ph^âi là tham gia v^{ào} m^ột cuộc tranh lu^{ật}n trong đ^ó m^ột ng^{ười} n^oi c^ố g^ăng làm t^ốt h^{ơn} nh^{ững} ng^{ười} kh^{ác} ho^{ặc} ph^âa n b^{ắc} quan đi^{ểm} c^ủa họ b^ăng nh^{ững} l^ăp l^uật n^ghi^{ệu} n^ghi^{ệu}, m^à là vi^ce b^{ày} t^ób^{ắt} c^ú di^{ều} u g^ì d^ường nh^ư đ^â đ^ược Chúa Thánh Th^ăn g^oi i^ý l^à h^{ữu} ích cho s^ự ph^{ân} đ^ị nh ch^{ung}, đ^ồng th^ời c^ói m^ở đ^ế ti^ep nh^ăn b^ăt c^ú di^{ều} u g^ì đ^â đ^ược c^{ùng} m^ột Thánh Linh g^oi i^ý theo quan đi^{ểm} c^ủa ng^{ười} kh^{ác}, “vⁱ l^{ợi} i^{ch} ch^{ung}” (1 Cō-rin-tô 12,7).

S^ứ vu

Hi^en Ch^ế Tin Lý v^ề H^{ội}i Th^{ánh} Lumen Gentium đ^ăt r^a m^ột vi^en t^ùng v^ề b^{ản} ch^ăt v^à s^ứ v^ụ c^ủa Giáo H^{ội}i l^à s^ự hi^{ệp}p th^{ông}, v^{ới} nh^{ững} ti^en đ^è th^ănh h^ọc v^ề s^ự tái kh^{ởi} đ^ộng t^{ính} hi^{ệp}p h^{ành} m^ột c^{ách} ph^ù hợp: quan ni^ệm m^ău u nh^ịem v^à b^í t^{ích} v^ề Giáo H^{ội}i; b^{ản} n ch^ăt c^ủa Giáo H^{ội}i l^à

Dân Chúa trong cuộc hành hương xuyên l^ị ch s^ử h^ương v^ề qu^ê h^ương trên tr^ời, trong đ^ó t^{ất} c^ả các thành ph[া]n Dân Chúa nh^ờ phép r^úa t^ội đ^è u đ^ược tôn vinh v^{ới} c^{ùng} ph^ăm giá nh^ư con cái Thiên Chúa v^à đ^ược chỉ đ^ị nh cho c^{ùng} m^ột s^ứ v^ụ; giáo lý v^ề t^{ính} b^í t^{ích} c^ủa ch^ức gi^{ám} m^Ục v^à đ^oan th^ể trong s^Ự hi^{ệp}p th^{ông} có ph^ăm tr^{ật} v^Ới Gi^{ám} M^Ục R^ôm^a. (ITC, Syn., số 40)

L^{ời} n^{ói} th^ăng th^ăn

L^{ời} n^{ói} th^ăng th^ăn đ^è c^ập đ^ến s^ự m^ănh d^ân m^ă mà Chúa Thánh Th^ăn h^{ìn} xu^{ống} đ^ă mang l^ăi trong l^{òng} các t^{ông} đồ v^{ào} L^ễ Ng^ũ Tu^{ần}. Chính l^{òng} can đ^âm b^{ên} trong đ^ă sai họ ra đ^ì loan b^{áo} Tin M^{ừng} r^ăng Chúa Giêsu l^à Thiên Chúa kh^{ông} h^ề s^ợ h^{ãi} trong thời Giáo H^{ội}i S^ơ Khai. Thánh Linh c^{ũng} ban cho chúng ta s^ự m^ănh d^ân n^ăy đ^ể thực hi^ện s^ứ v^ụ c^ủa Giáo H^{ội}i n^ăy n^ăy. L^{ời} n^{ói} th^ăng th^ăn c^ăn ph^âi trong Ti^en Trinh Hi^{ệp}p H^{ành} đ^ể chúng ta có thể nói m^ột

Vì m^{ột} Giáo H^{ội} H^{ội} H^{ành}: H^{ướng} D^{ẫn} N^{gười} Tham D^ự

cách m^{ột} nh d^an và khiêm tốn l^ăng nghe, đ^ược c^húa Th^{ánh} Th^ăn soi d^an khi ch^úng ta ti^en t^{ới} “giai đo^an m^ói c^ủa ph^{úc} âm h^{óa}” mà Thiêⁿ ch^úa kêu g^ọi ch^úng ta đ^ến (xem ITC, Syn., số 121)

L^{ời} n^{ói} th^ăn c^ủa Th^{ánh} Linh đ^òi h^ǒi D^{ân} Ch^úа trong ti^en tr^{ình} hi^ep h^{ành} c^ủa m^{ìn}h là s^ự tin c^ây, th^{àn}h th^{ât} t^và can d^am đ^ế “b^uorc v^{ào} ch^{ân} tr^òi r^õng m^ór c^ủa Thiêⁿ Ch^úа” đ^ế “b^áo d^am r^ăng b^í t^{ích} hi^ep nh^{ất} t^ồn t^ại iⁿ tr^{ong} th^ế g^{ian} v^à vⁱ th^ế con ng^{ười} kh^{ông} ph^ải b^ị ph^{ân} t^{án} v^à h^ỗn l^oaⁿ” [169]. Đ^ối v^{ới} D^{ân} Ch^úа, tr^{ái} i nghi^em s^ố ng^ong đ^ộng v^à l^{âu} d^{ài} v^et t^{ính} hi^ep h^{ành} l^à ng^uo^loⁿ vui m^à Ch^úа Gi^{es}u đ^ă h^úra, l^à ch^ăt x^{úc} t^{ác} c^ủa cu^oc s^ống m^ói, l^à b^{àn} d^đa p cho m^{ột} g^{iai} đ^{oa}n d^an th^{ân} truy^{ền} g^{iao} m^ói. ITC, Syn., số 121)

Tham dù

Giáo H^{ội} i hi^ep h^{ành} l^à m^{ột} Giáo H^{ội} i có s^ự tham dù v^à đ^ồng tr^{ách} nhi^em. Khi thực hi^en t^{ính} hi^ep h^{ành}, Giáo H^{ội} i đ^ược kêu g^ọi đ^ế cho th^ăy s^ự tham dù c^ủa t^{ất} c^ả m^ọi ng^{ười}, theo oⁿ g^ọi c^ủa m^{ỗi} i ng^{ười}, v^{ới} th^ăm m^{qu}yeⁿ đ^ược Đức Kitô trao cho H^{ội} i Đ^ồng Gi^{ám} M^ục d^o Đức Gi^{áo} Ho^{àng} đ^ưng d^au. S^ự tham dù d^ựa tr^{ên} thực tế l^à t^{ất} c^ả các t^{ín} h^{ữu} c^ó đ^ủ di^eu ki^en v^à đ^ược kêu g^ọi đ^ể ph^ục v^ụ l^ăn nhau qua các ân tú m^à t^{ất} c^ả đ^ăn nh^ăn đ^ược t^ừ Ch^úа Th^{ánh} Th^ăn. Th^ăm m^{qu}yeⁿ c^ủa các M^ục T^ử l^à m^{ột} ân hu^ec t^{hế} t^ừ Th^{ánh} Linh c^ủa Đức Kitô, l^à Đ^ău đ^ế t^{ạo} n^{ên} toàn Th^{ân} Th^ế, ch^ứ kh^{ông} ph^ải l^à m^{ột} ch^ức n^ăng đ^ược ủ y nh^{ie}m v^à đ^ăi di^en cho m^{ọi} ng^{ười}. (ITC, Syn., số 67) S^ự ph^{ân} bi^et gi^{ữa} phi^eu b^ău th^ăo lu^et v^à phi^eu b^ău h^ội ý kh^{ông} cho phép ch^úng ta đ^ănh giá th^ăp các ý ki^en đ^ược b^{ày} t^ỏ v^à các phi^eu b^ău đ^ược đ^ưra tr^{ong} nhi^eu h^ội đ^ồng v^à công đ^ồng hi^ep h^{ành} kh^{ác} nhau. C^ùm t^ừ votum tantum consultivum, bi^eu thi^e t^ăm quan tr^ong c^ủa các đ^ănh giá v^à đ^ề xu^eat tr^{ong} các cu^oc họ^ep tr^ong đ^ăi, l^à kh^{ông} đ^ăy đ^ủ n^{ếu} n^ó đ^ược hi^eu theo ph^uor^g ti^en c^ủa lu^et d^{ân} s^ự tr^{ong} các cách di^en đ^ăt kh^{ác} nhau [81].

Th^{ực} ra, vi^ec tham v^ăn m^à di^en ra tr^{ong} các cu^oc họ^ep hi^ep h^{ành} l^ăi kh^{ác}, vⁱ các th^{àn}h ph^ân D^{ân} Ch^úа tham dù đ^ề u đ^ăp l^ăi l^{ời} kêu g^ọi c^ủa Ch^úа, l^ăng nghe như m^{ột} c^ông đ^oan v^{ới} nh^{ững} gⁱ Th^{ánh} Linh đang nói v^{ới} Giáo H^{ội} i qua L^{ời} Ch^úа vang l^ẽn tr^{ong} ho^an c^ảnh c^ủa a^ho^e, vⁱ giả i th^{íc}h các d^au chí c^ủa th^{ời} đ^ăi b^ăng con m^ăt đ^ức tin. Trong Giáo H^{ội} i hi^ep h^{ành}, th^{àn}h th^ế c^ông đ^oan, tr^{ong} s^ự d^ang ph^ong ph^ú v^à t^ự do v^et th^{ành} vi^en, đ^ược kêu g^ọi c^{ùng} nhau c^ău nguy^{ễn}, l^ăng nghe, ph^{ân}

tich, đ^ối tho^ai, ph^{ân} đⁱ nh v^à đ^ưra ra l^òi kh^{uyên} v^et vi^ec th^{ực} hi^en các quyết đ^ị nh m^{ục} v^ụ sao cho phù hợp nh^ăt v^{ới} ý mu^ốn c^ủa Thiêⁿ Ch^úа. Vⁱ v^ăy, đ^ế di^e d^ến quyết đ^ị nh ri^eng, các vị m^{ục}c tử ph^âi l^ăng nghe k^y l^ưo^{ng} quan di^em v^à tr^{ái} i nghi^em c^ủa t^{ín} h^{ữu}. Giáo luật t^u quy đ^ị nh r^ăng, trong m^ột s^ố tr^{ường} hợp^e, họ chỉ đ^ược hành độⁿg sau khi đ^ăt tìm ki^em v^à có đ^ược nhi^eu ý ki^en kh^{ác} nhau, theo các thủ tục c^áp pháp lý đ^ă đ^ược thi^et l^ăp [82]. (ICT, Syn., số 68) Đ^ồng th^{ời}, con đ^ường hi^ep h^{ành} c^ăn s^ự tham gia r^õng r^ăi h^{ơn} nhi^eu so v^{ới} con đ^ường m^à lu^et y^{êu} c^ău.

D^{ân} Ch^úа

C^{ông} đồⁿg Vatican II ch^ú tr^ong đ^ến Giáo H^{ội} i v^{ới} t^ư cách l^à “D^{ân} Ch^úа”. Đ^ìều n^{ày} cho th^ăy r^õ r^ăng Giáo H^{ội} i kh^{ông} chỉ l^à m^{ột} c^ău tr^{úc} ph^âm tr^{ật}, m^à l^à m^{ột} d^{ân} t^{ộc} c^ùng nhau h^{ành} h^ưor^g, đ^ược Thiêⁿ Ch^úа h^ưor^g d^an n^{tr}ên h^{ành} tr^{ình} c^ủa m^{ìn}h. Thiêⁿ Ch^úа đ^ưra ch^úng ta hi^ep nh^ăt v^{ới} nhau khi Ng^{ười} l^ối k^{éo} ch^úng ta k^{ết} h^ợp v^{ới} chính Ng^{ười}: “Thiêⁿ Ch^úа kh^{ông} l^àm cho ng^{ười} nam v^à ng^{ười} nữ tr^ởn th^{ân} thi^et n^à vⁱ t^ư cách c^ánh^{ân}, m^à kh^{ông} có s^ự ràng bu^ec hay li^en k^{ết} gi^{ữa} họ^e. Thay v^{ào} đó, Ng^{ười} h^{ài} l^{òng} k^{hi} quy^et m^ọi ng^{ười} l^ăi vⁱ nhau như m^{ột} d^{ân} t^{ộc}, m^ột d^{ân} t^{ộc} c^{bi}ết nh^{ìn} nh^ân Ng^{ười} i tr^{ong} s^ự th^{ât} v^à ph^ục v^ụ Ng^{ười} i tr^{ong} s^ự th^{ân} thi^en.” (Lumen Gentium, 9) D^{ân} t^{ộc} c^ń này l^à n^dă u t^{ên} đ^ược t^ora t^{ại} Israel, l^à d^{ân} t^{ộc} đ^ược Thiêⁿ Ch^úа ch^ọn l^àm d^{ân} ri^eng v^à c^ùng v^{ới} d^{ân} t^{ộc} c^ń này, Ng^{ười} i thi^et l^ăp g^{iao} ước d^au t^{ên} c^ủa m^{ìn}h. Trong Ch^úа Gi^{es}u Kitô, vi^ec g^{ia} nh^ân p D^{ân} Ch^úа đ^ă đ^ược m^ở r^õ ng cho m^{ọi} ng^{ười} v^à m^ọi qu^oc g^{ia}: “V^ăy h^ăy d^ì, l^àm m^{ôn} đ^ệ cho mu^{ôn} d^{ân}” (Mát-thêu 28:19). Thiêⁿ Ch^úа m^ời g^ọi t^{ất} c^ả các d^{ân} t^{ộc} c^{tr}ở th^{àn}h m^{ột} ph^ân c^ủa d^{ân} t^{ộc} c^đăt c^{bi}ết t^u c^áu ri^eng Ng^{ười}: “Anh chí em l^à m^{ột} d^{ân} t^{ộc} c^đợc ch^ọn, m^ột t^ư t^ế hoàng gia, m^ột d^{ân} t^{ộc} cthanh thi^en, tài s^{ản} n^đă c^{bi}ết c^áu a Thiêⁿ Ch^úа, đ^ế anh chí em có thể ca tụ^eng Đ^ăng đ^ăk^{eu} g^ọi anh chí em ra kh^ôi b^{óng} t^ối đ^ế b^uorc v^{ào} ánh s^{áng} tuy^et v^{ới} c^áu a Ng^{ười}. X^{ưa} anh chí em kh^{ông} ph^âi l^à d^{ân} t^{ộc}, nh^{ưng} nay anh chí em l^à d^{ân} t^{ộc} c^ủa Thiêⁿ Ch^úа; x^{ưa} anh chí em đ^ăk^{eu} g^ọi anh chí em kh^{ông} nh^ân đ^ược l^{òng} thương xót, nh^{ưng} nay anh chí em đ^ăk^{eu} g^ọi anh chí em kh^{ông} nh^ân đ^ược l^{òng} thương xót.” (1 Phê-rô 2: 9-10) S^ứ v^ụ c^ủa Giáo H^{ội} i l^à quy^et D^{ân} Ch^úа tr^{ong} h^{ành} tr^{ình} xuy^en su^ot l^ị ch^sử c^ủa m^{ìn}h h^ưor^g v^et Thiêⁿ Qu^oc. Theo nghĩa n^{ày}, Giáo H^{ội} i l^à d^au chí v^à khⁱ c^ụ c^ủa “s^ự k^{ết} h^ợp m^ột thi^et v^{ới} Thiêⁿ Ch^úа v^à s^ự hi^ep nh^ăt c^ủa th^{ân} thi^et nh^ân lo^ai” (Lumen Gentium, 1). Giáo H^{ội} i ph^ục v^ụ s^ự v^ụ c^ủa Đức Kitô, Vⁱ M^ục T^ử Nh^{ân} L^{ành}, Đ^ăng quy^et to^an th^ế nh^ân lo^ai i

Vì m^{ột} Giáo H^{ội} Hiệp H^{ành}: Hướng D^{ẫn} Ng^{ười} Tham D^ự

trong chính mình: “Ta có những con chiên khác không thuộc chuồng chiên này. Ta cũng phải mang chúng theo. Chúng cũng sẽ lắng nghe tiếng ta, và sẽ có một bầy chiên và một người chăn chiên.” (Gio-an 10:16)

Quyề n năng

Tân Uớc sử dụng một thuật ngữ cụ thể để diễn tả quyền năng mà Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha để ban sự cứu rỗi, mà Người thực hiện trên tất cả các tông vong trong quyền năng (δύναμις) của Chúa Thánh Thần: ἐξουσία (thẩm quyền). Nó bao gồm việc truyền đạt tin tức khiến chúng ta trở thành “con cái của Thiên Chúa” (xem Gio-an 1,12). Các Tông đồ nhận được quyền năng này từ Chúa Phục Sinh, Đã ng sai họ đến giảng dạy các dân tộc bằng cách rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và bằng cách dạy họ tuân theo tất cả những gì Người đã truyền (xem Mát-thêu 28,19-20). Nhờ bí tích rửa tội, mọi thành phần Dân Chúa được thông phán trong thẩm quyền này, khi được “xức dầu” của Chúa Thánh Thần” (xem 1 Gio-an 2, 20, 27), đã được Thiên Chúa dạy (xem Gio-an 6, 45) và đã được hướng dẫn “đến sự thật hoàn toàn” (xem Gio-an 16,13). ((ITC, Syn., số 17)

Về việc tái thiết thực hành hiếp hành trên bình diện Giáo Hội hoàn vũ, Chân Phước Phaolô VI đã thiết lập P Thượng Hội Đồ ng Giám Mục. Đó là “Hội i Đồ ng Giám Mục c thườn trực cho Giáo Hội i hoàn vũ”, trực tiếp và tức thời chỉ u quyền hạ n của Đức Giáo Hoàng, “cung cấp thông tin và đưa ra lời khuyên”, “cũng có thể được hướng quyền ra quyết định khi quyền hạ n đó được Giáo Hoàng La Mã ban cho”[41]. Điều nh chế này nhằm mục đích tiếp tục c mờ rộn cho Dân Chúa những lợi ích của sự hiếp hành được sống trong Công Đồ ng. (ITC, Syn., số 41)

Sensus fidei

Việc xức dầu Chúa Thánh Thần được thể hiện trong sensus fidei (cảm thức đức tin) của tín hữu [65]. “Trong tất cả những người đã được rửa tội, từ đầu tiên đến cuối cùng, quyền năng thánh hóa của Thánh Linh hoạt động, thúc đẩy y chúng ta rao giảng Tin Mừng. Dân Chúa nên thánh nhờ việc xức dầu này, khiết n họ không thể sai lầm trong credendo (niềm tin). Điều này có nghĩa là họ không sai lầm trong đức tin, ngay cả khi nó không thể tìm thấy từ ngữ để giải thích đức tin đó. Thánh Linh hướng dẫn họ trong chân lý và đưa họ đến sự cứu rỗi. Là một phần tinh yêu huyền

nhiệm của Người dành cho nhân loại, Thiên Chúa trang bị cho toàn thể tín hữu một bản năng đức tin - sensus fidei (cảm thức đức tin)- giúp họ phân định điều gì thực sự thuộc c về Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thánh Linh đem đến cho các Kitô hữu một sự đồng cảm bản tính nhạy cảm với các thực tại thiêng liêng, và sự khôn ngoan giúp họ có thể nắm bắt những thực tại đó một cách trực giác”[66]. Sự đồng cảm bản tính này tự nó thể hiện trong “sentire cum Ecclesia: cả m thấy, cả m giác và nhận thức trong sự hòa hợp với Giáo Hội. Điều này không chỉ đòi hỏi ở các nhà thần học, mà còn ở tất cả các tín hữu; nó hiếp p nhất mọi thành phần Dân Chúa khi họ thực hiện n cuộc hành hương. Đó là chìa khóa để họ ‘bước đi cùng nhau.’”[67] (ITC, Syn., số 56)

Dấu chỉ của thời đại

Công Đồ ng Vatican II đã thực hiện một bước quyết định hướng về tầm quan trọng của việc Giáo Hội i độ c “các dấu chỉ của thời đại.” Điều này có nghĩa là Giáo Hội i không thực hiện sứ vụ của mình trong một môi trường chân không, tách rời khỏi những thực tại của thế giới xung quanh. Đúng hơn, Giáo Hội i được sai đi giữa thế giới, để hiếp p nhất những người nam và người nữ ở mọi lúc, mọi nơi với Thiên Chúa và với nhau. Do đó, Giáo Hội i phải chủ ý đến các nhu cầu, thực tại và mối quan tâm của thế giới trong mọi thời đại để thực hiện sứ vụ của mình trong việc phục vụ nhân loại. Do đó, Giáo Hội i phải độ c các dấu chỉ thời đại i dưới ánh sáng đức tin, để phản ánh cách Thiên Chúa kêu gọi mình đáp lại trong những hoàn cảnh và biến cố của mọi thời kỳ. Cuối cùng, việc c độ c các dấu chỉ thời đại là một phương tiện để nhận ra tình liên đới sâu xa giữa Giáo Hội và nhân loại: “Niềm vui và hy vọng, đau buồn và lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người khổ đau theo bất cứ cách nào, đây là những niềm vui và hy vọng, đau buồn và lo lắng của những người theo Đức Kitô. Thật vậy, không có gì con người thực sự không gây được tiếng vang trong trái tim họ.” (Gaudium et Spes, 1)

Công Nghị

Công Nghị là “chương trình của những sự kiện i hiếp hành trong đó Giáo Hội i được giới chức thẩm quyền kêu gọi cùng nhau, theo những thủ tục cụ thể do ký luật giáo hội đưa ra, liên quan đến toàn thể Dân Chúa theo nhiều cách khác nhau trên các cấp độ địa phương, khu vực và hoàn vũ, do các giám mục chủ trì trong sự hiếp hành chung với Giám

Vì m^{ột} Giáo H^{ội} Hi^{ệp} H^{ành}: Hướng D^{ẫn} Ng^{ười} Tham D^ự

Mục Rôma, để phân định con đường phía trước và các vấn đề cụ thể khác, và để đưa ra các quyết định và hướng đi cụ thể với mục tiêu hoàn thành sứ vụ rao giảng Tin Mừng của mình." (ITC, Syn., số 70)

Ti^{ến} Trinh Hi^{ệp} H^{ành}

Hiệp hành không hẳn là một sự kiện mà là một con đường và tiến trình liên tục. Tiến Trinh Hiệp H^{ành} hiện đang được Giáo H^{ội} thực hiện liên quan đến toàn thể Dân Chúa. Nó bao gồm cả giai đoạn giáo phận mà đã được trình bày chi tiết trong Vademecum này, tiếp theo là giai đoạn quốc gia, giai đoạn lục địa và cuối cùng là giai đoạn cao điểm của Cuộc Họp của Thượng H^{ội} Đ^{ồng} Giám Mục ở Rôma.

Tinh hi^{ệp} h^{ành}

Tinh hi^{ệp} h^{ành}, theo định nghĩa của Ủy Ban Thủ n^h Họ c Quốc Tế vào năm 2018, là "tác độ ng của Thánh Linh trong sự hi^{ệp} p thông của Thánh Thể Đức Kitô và trong hành trình truyền giáo của Dân Chúa." Đức Giáo Hoàng Phanxicô mô tả một Giáo H^{ội} hi^{ệp} hành là một "Giáo H^{ội} lắng nghe biết rõ nghe lắng nghe không chỉ là cảm nhận. Đó là sự lắng nghe lẫn nhau, trong đó mọi người đều có điều gì đó để họ chia sẻ. Tất cả chúng ta phải lắng nghe Chúa Thánh Thần, thánh linh của Chân Lý để biết Thánh Linh đang nói gì với Giáo H^{ội}. [...] Đây là điều mà Chúa mong đợi ở Giáo H^{ội} của thiên niên kỷ thứ ba." (Điều n^h văn t^u i l^ê k^y ni^{êm} 50 năm Thượng H^{ội} Đ^{ồng} Giám Mục, 17/10/2015)

Tinh hi^{ệp} h^{ành} tạo cơ hội để lắng nghe tất cả mọi người và tạo cơ hội để lắng nghe Chúa Thánh Thần và Dân Chúa để cùng nhau phân định và tiến bước trên con đường chung. Đức Thánh Cha Phanxicô hiểu điều này như việc bước đi cùng nhau và đồng hành với nhau trên hành trình thiêng liêng để sống theo lời kêu gọi truyền giáo của chúng ta trong sự hi^{ệp} p thông với nhau.

Ôn Goⁱ c^{ủa} Toàn Dân Chúa

Ôn gọi của toàn Dân Chúa này, cộng đoàn những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, là làm cho Nước Chúa. Tất cả các thành viên của Giáo H^{ội}, giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ tùy theo đặc s^ự và vai trò thích hợp của họ, cộng tác trong trách nhiệm hoàn thành sứ vụ của Giáo

H^{ội}. Công Đ^{ồng} Vatican II kêu gọi tham gia tích cực vào đời sống của Giáo H^{ội} bằng cách nhấn mạnh các nguyên tắc công tác trách nhiệm, tham vấn và sự tham dự của giáo dân.

Giáo dân có một vai trò tích cực trong đời sống và hoạt động của Giáo H^{ội}, hoạt động của họ cần thiết trong các cộng đoàn Giáo H^{ội} để nỗ lực không có họ thì công việc tông đồ của các mục tử thường không thể đạt được hiệu quả đầy đủ. (Apostolicam Actuosa, 10)

Các mục tử cũng biết rằng chính họ không được Đức Kitô cho gánh vác một mình toàn bộ sứ vụ cứu độ của Giáo H^{ội} đối với thế giới. Trái lại, họ hiểu rõ rằng nhiệm vụ cao cả của họ là chấn đàt các tín hữu và nhận ra sự phụng vụ và những ân túc đặc biệt của họ để tất cả mọi người theo vai trò thích hợp của họ có thể đồng lòng hợp tác trong công việc chung này. (Lumen Gentium, 30)

Vademecum

Vademecum là sổ tay hỗ trợ nỗ lực của toàn thể Dân Chúa để đóng góp vào việc lắng nghe và phân định, nền tảng của Công Nghị về Hiệp H^{ành}. Đây là một độ ng lực và hướng dẫn thực tế đưa ra các ý tưởng cho những người được chỉ định làm thành viên hoặc đội ngũ liên lạc của giáo phận (hoặc giáo xứ), lưu ý rằng mỗi Giáo H^{ội} có phong cách riêng, truyền thống, lịch sử gần đây và các nguồn tài nguyên riêng.

Vatican II

Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII đã triệu tập công đồng đại kết thứ 21 trong lịch sử Giáo H^{ội}, hộđiđồngnày quy tụ tất cả các giám mục trên thế giới từ năm 1962 đến 1965 tại Vatican. Trong bài diễn văn khai mạc Công Đồng, Đức Gio-an XXIII đã nêu rõ mục đích của Công Đồng theo cách này: Điều cần thiết ngày nay là toàn bộ giáo lý Kitô giáo, không bị mất đi một phần nào, được tất cả mọi người trong thời đại chúng ta đón nhận với một lòng nhiệt thành mới, trong sự thanh thản và bình an, trong khai niết và cách diễn đạt truyền thống và chính xác mà được thể hiện đặc biệt trong hành động của các Công Đồng.