

Konsili Vatikan II: Pembaruan Gereja Katolik dan Dampaknya terhadap Dunia Modern.

Written by : Catherine Sienna

Abstrak

Konsili *Vatikan II* merupakan salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah Gereja Katolik pada abad ke-20. Konsili yang berlangsung antara tahun 1962 hingga 1965 ini diselenggarakan sebagai respons terhadap berbagai perubahan sosial, politik, budaya, dan teknologi yang berkembang pesat di dunia modern. Di bawah kepemimpinan *Paus Yohanes XXIII* dan kemudian dilanjutkan oleh *Paus Paulus VI*, Gereja Katolik berupaya memperbarui cara menyampaikan ajaran iman tanpa mengubah substansi dasar yang telah diwariskan sejak masa para rasul. Semangat pembaruan tersebut dikenal dengan istilah *aggiornamento*, yang berarti penyesuaian atau pembaruan agar Gereja dapat menjawab kebutuhan zaman secara lebih efektif.

Esai ini membahas latar belakang penyelenggaraan Konsili *Vatikan II*, termasuk kondisi Gereja sebelum konsili, tantangan dunia modern pada abad ke-20, serta peran *Paus Yohanes XXIII* dalam mendorong pembaruan. Selain itu, esai ini menjelaskan proses pelaksanaan konsili yang berlangsung dalam empat sesi dan peran penting *Paus Paulus VI* dalam menyelesaikan berbagai pembahasan yang dilakukan oleh para bapa konsili. Pembahasan juga difokuskan pada lima dokumen utama yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Gereja Katolik, yaitu *Sacrosanctum Concilium*, *Lumen Gentium*, *Dei Verbum*, *Gaudium et Spes*, serta *Nostra Aetate* dan *Dignitatis Humanae*.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Konsili *Vatikan II* membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Gereja. Reformasi liturgi memungkinkan umat berpartisipasi lebih aktif dalam perayaan Ekaristi melalui penggunaan bahasa setempat dan keterlibatan yang lebih besar dalam ibadah. Pemahaman tentang Gereja juga mengalami perkembangan melalui konsep "*Umat Allah*" yang menekankan peran seluruh umat beriman dalam misi Gereja. Di bidang hubungan antaragama, konsili membuka peluang dialog yang lebih luas dengan agama-agama lain dan mendorong kerja sama berdasarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, pengakuan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia menunjukkan upaya Gereja untuk menjawab tantangan masyarakat modern tanpa meninggalkan identitas imannya.

Meskipun menghasilkan berbagai pembaruan, Konsili Vatikan II juga memunculkan sejumlah perdebatan mengenai penerapan dan penafsirannya. Kritik dari kelompok tradisional, seperti **Society of Saint Pius X (SSPX)**, menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai hubungan antara dokumen konsili dan tradisi Gereja sebelumnya. Di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa konsili telah membantu Gereja membangun hubungan yang lebih terbuka dengan dunia modern. Dengan demikian, Konsili Vatikan II tidak hanya menjadi peristiwa penting dalam sejarah Gereja Katolik, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai perkembangan yang masih memengaruhi kehidupan Gereja hingga masa kini.

Kata kunci: Konsili Vatikan II, Gereja Katolik, aggiornamento, liturgi, dialog antaragama, kebebasan beragama.

Pendahuluan

Konsili Vatikan II merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Gereja Katolik pada abad ke-20. Konsili ini diselenggarakan antara tahun 1962 hingga 1965 atas prakarsa Paus Yohanes XXIII dan kemudian dilanjutkan oleh Paus Paulus VI. Berbeda dengan konsili-konsili sebelumnya yang umumnya diadakan untuk menanggapi suatu krisis atau ajaran yang *dianggap menyimpang*, Konsili Vatikan II bertujuan untuk memperbaiki cara Gereja berhubungan dengan dunia yang sedang mengalami perubahan besar. Pada masa itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, serta perubahan sosial dan politik terjadi dengan sangat cepat. Kondisi tersebut mendorong Gereja untuk meninjau kembali cara penyampaian ajaran dan perannya dalam kehidupan masyarakat modern.

Melalui Konsili Vatikan II, para uskup dari berbagai negara berkumpul untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi Gereja. Hasil dari pertemuan tersebut melahirkan sejumlah dokumen penting yang membahas liturgi, wahyu ilahi, hakikat Gereja, hubungan dengan agama lain, serta tanggung jawab umat Katolik dalam kehidupan sosial. Banyak perubahan yang kemudian diterapkan setelah konsili ini, termasuk penggunaan bahasa setempat dalam perayaan misa dan meningkatnya dialog dengan pemeluk agama lain.

Meskipun membawa banyak pembaruan, Konsili Vatikan II juga menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian pihak melihat konsili ini sebagai langkah positif yang membantu Gereja menjawab tantangan zaman, sementara pihak lain menilai beberapa perubahan yang terjadi terlalu jauh dari tradisi sebelumnya. Perbedaan pandangan tersebut menjadikan Konsili Vatikan II tetap menjadi topik yang menarik untuk dipelajari hingga saat ini.

Oleh karena itu, esai ini akan membahas latar belakang penyelenggaraan Konsili Vatikan II, jalannya konsili, dokumen-dokumen utama yang dihasilkan, serta dampaknya terhadap Gereja Katolik dan dunia modern.

Latar belakang Konsili Vatikan II

Pada pertengahan abad ke-20, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak besar terhadap cara hidup masyarakat. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara mulai membangun kembali kehidupan politik, ekonomi, dan sosial mereka. Selain itu, muncul berbagai pemikiran baru mengenai demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hubungan antarbangsa. Perubahan tersebut turut memengaruhi kehidupan umat beragama, termasuk umat Katolik.

Pada saat itu, Gereja Katolik masih banyak mempertahankan praktik dan struktur yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun ajaran Gereja tetap menjadi pedoman bagi umat, banyak pemimpin Gereja mulai menyadari bahwa cara penyampaian ajaran perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Tidak sedikit umat yang merasa bahwa jarak antara kehidupan sehari-hari mereka dan kehidupan Gereja semakin besar. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mencari cara agar Gereja dapat lebih dekat dengan umat dan lebih mampu menjawab tantangan zaman.

Kesadaran tersebut semakin kuat ketika Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli terpilih sebagai Paus Yohanes XXIII pada tahun 1958. Banyak orang pada awalnya menganggap masa kepemimpinan hanya akan menjadi masa transisi. Namun, Paus Yohanes XXIII justru mengambil langkah yang sangat berani dengan mengumumkan rencana penyelenggaraan sebuah konsili ekumenis pada tahun 1959. Tujuan utamanya bukan untuk mengubah ajaran dasar Gereja, melainkan untuk memperbarui cara Gereja menjalankan misinya di tengah dunia modern.

Paus Yohanes XXIII menggunakan istilah *aggiornamento*, yang berarti pembaruan atau penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Melalui gagasan ini, Gereja diharapkan mampu menyampaikan ajaran Kristiani dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat modern tanpa menghilangkan inti iman Katolik. Selain itu, Paus juga mendorong terciptanya dialog yang lebih baik dengan umat Kristen dari denominasi lain, pemeluk agama-agama lain, serta masyarakat dunia secara umum.

Dengan latar belakang tersebut, Konsili Vatikan II resmi dibuka pada 11 Oktober 1962 di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Konsili ini kemudian menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah Gereja Katolik karena menghasilkan berbagai pembaruan yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga sekarang.

2.1) Kondisi Gereja sebelum Konsili Vatikan II

Menurut pemahaman resmi Vatikan dan sejarah Gereja Katolik, kondisi Gereja sebelum Konsili Vatikan II (1962-1965) bercirikan pendekatan yang sangat hierarkis, terpusat, dan eksklusif, point pertama adalah; Gereja dipandang terutama sebagai sebuah institusi yang terstruktur secara ketat. Kaum hierarki (Paus, uskup, imam) memegang kendali penuh, sementara kaum awam (umat biasa) ditempatkan sebagai penerima ajaran yang pasif. Lalu yang kedua adalah; Perayaan Ekaristi (Misa) sepenuhnya menggunakan bahasa Latin dan imam membelakangi umat menghadap altar (*ad orientem*). Umat umumnya berdoa secara pribadi menggunakan buku doa dan hanya menjadi penonton dalam misteri suci yang berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian umat merasa kurang terlibat secara aktif dalam kehidupan liturgi dan kehidupan Gereja secara umum. Meskipun Gereja tetap menjalankan tugasnya sebagai penjaga iman dan tradisi, hubungan antara hierarki dan umat awam sering kali dipahami secara satu arah. Umat menerima ajaran, sementara peran mereka dalam kehidupan Gereja belum banyak ditekankan. Pandangan ini kemudian mendapat perhatian khusus dalam Konsili Vatikan II. Dalam dokumen *Lumen Gentium*, Gereja menegaskan bahwa seluruh umat beriman merupakan bagian dari “*Umat Allah*” (**People of God**) yang bersama-sama mengambil bagian dalam kehidupan dan perutusan Gereja. Dengan demikian, konsili berusaha menampilkan

gambaran Gereja yang tidak hanya berpusat pada hierarki, tetapi juga pada seluruh komunitas umat beriman.

Selain itu, hubungan Gereja dengan dunia modern pada masa sebelum konsili cenderung bersifat hati-hati dan defensif. Gereja menghadapi berbagai tantangan seperti sekularisme, ateisme, materialisme, serta perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat setelah Perang Dunia II. Banyak pemimpin Gereja khawatir bahwa perkembangan tersebut dapat menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai Kristiani. Namun, Konsili Vatikan II kemudian mengambil pendekatan yang berbeda. Dalam **Gaudium et Spes** dinyatakan bahwa, "*Sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, adalah juga sukacita dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus.*" Kutipan ini menunjukkan keinginan Gereja untuk terlibat lebih dekat dengan realitas kehidupan manusia modern, bukan hanya mengamati dari kejauhan.

Di bidang hubungan antaragama, perubahan yang dibawa oleh Konsili Vatikan II juga sangat penting. Sebelum konsili, dialog dengan agama-agama lain belum menjadi perhatian utama dalam kehidupan Gereja. Namun melalui deklarasi **Nostra Aetate**, Gereja menegaskan bahwa, "*Gereja Katolik tidak menolak apa pun yang benar dan suci dalam agama-agama ini.*" Pernyataan tersebut menjadi langkah besar menuju hubungan yang lebih terbuka dan penuh penghormatan dengan pemeluk agama lain.

Semangat pembaruan ini sebenarnya telah terlihat sejak awal konsili. Dalam pidato pembukaannya pada 11 Oktober 1962, **Paus Yohanes XXIII menyatakan**, "*Substansi kuno dari khazanah iman adalah satu hal, sedangkan cara penyampaiannya adalah hal lain.*" Pernyataan tersebut menggambarkan tujuan utama Konsili Vatikan II, yaitu mempertahankan ajaran iman Katolik sambil mencari cara yang lebih efektif untuk menyampaikannya kepada dunia yang terus berubah.

2.2) Tantangan Dunia Modern Abad ke-20

Abad ke-20 menjadi masa yang penuh perubahan besar dan sering kali tidak stabil bagi banyak negara di dunia. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, banyak masyarakat mengalami krisis bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral dan spiritual. Kerusakan besar akibat perang membuat banyak orang mulai mempertanyakan kembali nilai-nilai lama yang selama ini dipegang, termasuk peran agama dalam kehidupan modern. Di tengah situasi ini, Gereja Katolik menghadapi tantangan untuk tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya.

Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya sekularisme, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memisahkan kehidupan publik dari nilai-nilai agama. Di banyak negara Eropa dan Amerika, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sebagian orang merasa bahwa agama tidak lagi menjadi pusat kehidupan manusia. Selain itu, muncul juga ideologi-ideologi politik seperti komunisme dan liberalisme ekstrem yang sering kali dipandang bertentangan dengan ajaran Gereja. Hal ini menciptakan ketegangan antara Gereja dan dunia modern yang terus berkembang.

Perubahan sosial juga menjadi tantangan penting. Urbanisasi yang cepat membuat banyak orang pindah ke kota besar, sehingga struktur kehidupan tradisional berubah. **Keluarga tidak lagi selalu menjadi pusat kehidupan sosial seperti sebelumnya**. Di sisi lain, media massa yang mulai berkembang pada masa itu membawa cara baru dalam menyebarkan informasi, yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan Gereja.

Dalam dokumen **Gaudium et Spes**, Konsili Vatikan II kemudian mengakui realitas dunia modern ini dengan sangat jelas. Dokumen tersebut menyatakan bahwa *“kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman*

sekarang adalah juga kegembiraan dan harapan para murid Kristus.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gereja tidak ingin memisahkan diri dari dunia, tetapi justru ingin hadir di dalamnya sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Selain itu, ensiklik Paus Yohanes XXIII **Pacem in Terris** juga menekankan pentingnya perdamaian, hak asasi manusia, dan hubungan antarbangsa yang adil di tengah dunia yang sedang diliputi ketegangan Perang Dingin. Semua ini menunjukkan bahwa Gereja mulai menyadari perlunya pendekatan baru dalam menghadapi dunia modern yang kompleks dan berubah cepat.

Dengan berbagai tantangan tersebut, muncul kesadaran bahwa Gereja perlu memperbarui cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penting bagi lahirnya Konsili Vatikan II.

2.3) Paus Yohanes XXIII dan Gagasan Aggiornamento

Terpilihnya Kardinal *Angelo Giuseppe Roncalli* sebagai *Paus Yohanes XXIII* pada tahun 1958 awalnya tidak banyak menimbulkan ekspektasi besar. Banyak orang menganggap masa kepemimpinannya akan bersifat singkat dan hanya menjadi masa transisi setelah *Paus Pius XII*. Namun, pandangan tersebut berubah ketika ia mulai menunjukkan arah kepemimpinan yang berbeda, lebih terbuka, dan lebih dekat dengan realitas dunia modern. Salah satu langkah paling penting yang ia ambil adalah mengumumkan rencana penyelenggaraan Konsili *Vatikan II* pada tahun 1959, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak di dalam Gereja.

Gagasan utama yang diperkenalkan oleh Paus Yohanes XXIII adalah *aggiornamento*, sebuah istilah bahasa Italia yang berarti “*pembaruan*” atau “*penyesuaian dengan zaman*”. Namun, istilah ini tidak dimaksudkan sebagai perubahan terhadap ajaran dasar iman Katolik. Sebaliknya, *aggiornamento*

menekankan perlunya cara baru dalam menyampaikan ajaran tersebut agar lebih dapat dipahami oleh manusia modern. Dalam pandangan *Paus Yohanes XXIII*, Gereja tidak boleh terisolasi dari perkembangan dunia, tetapi harus hadir sebagai terang yang tetap setia pada tradisinya sambil berbicara dengan bahasa zaman sekarang.

Dalam pidato pembukaan Konsili *Vatikan II*, *Gaudet Mater Ecclesia*, *Paus Yohanes XXIII* menyampaikan pandangan penting bahwa Gereja tidak perlu mengutuk dunia modern secara berlebihan, tetapi lebih baik menunjukkan belas kasih dan pemahaman. Ia mengatakan bahwa, “*Gereja lebih memilih menggunakan obat belas kasih daripada kekerasan dalam menghadapi kesalahan.*” Pernyataan ini mencerminkan pendekatan pastoral yang lebih lembut dibandingkan sikap defensif yang sering terlihat pada masa sebelumnya.

Gagasan *aggiornamento* juga mendorong perubahan dalam cara Gereja memahami dirinya sendiri. Gereja tidak hanya dipandang sebagai institusi hierarkis, tetapi sebagai persekutuan umat beriman yang hidup dan bergerak bersama dalam sejarah. Pandangan ini kemudian menjadi dasar penting bagi banyak dokumen Konsili *Vatikan II*, terutama *Lumen Gentium* yang menekankan Gereja sebagai “*Umat Allah*”.

Dengan semangat tersebut, *Paus Yohanes XXIII* membuka jalan bagi sebuah pembaruan besar dalam sejarah Gereja Katolik. Ia tidak bermaksud mengubah inti iman, tetapi ingin agar iman tersebut dapat terus hidup dan berbicara kepada dunia yang terus berubah dengan cara yang lebih manusiawi, terbuka, dan penuh dialogue.

3.1) Pembukaan Konsili

Konsili *Vatikan II* secara resmi dibuka pada 11 Oktober 1962 di Basilika Santo Petrus, Vatikan, oleh *Paus Yohanes XXIII*. Konsili ini dihadiri oleh lebih dari dua ribu uskup dari berbagai negara, sehingga menjadi salah satu pertemuan terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Dalam pidato pembukaannya yang berjudul *Gaudet Mater Ecclesia*, *Paus Yohanes XXIII* menjelaskan bahwa tujuan konsili

bukan untuk mengubah ajaran iman Katolik, melainkan memperbarui cara Gereja menyampaikan ajaran tersebut kepada masyarakat modern. Ia menegaskan bahwa, “*Substansi kuno dari khazanah iman adalah satu hal, sedangkan cara penyampaiannya adalah hal lain.*” Pernyataan ini kemudian menjadi dasar semangat pembaruan yang mewarnai seluruh jalannya konsili.

3.2) Jalan nya 4 Sesi Konsili

Konsili *Vatikan II* berlangsung dalam empat sesi yang diadakan antara tahun 1962 hingga 1965. Sesi pertama dipimpin oleh *Paus Yohanes XXIII* dan berfokus pada peninjauan berbagai rancangan dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah wafatnya *Paus Yohanes XXIII* pada Juni 1963, konsili dilanjutkan oleh *Paus Paulus VI*. Dalam sesi-sesi berikutnya, para uskup membahas berbagai topik penting seperti liturgi, hakikat Gereja, wahyu ilahi, hubungan dengan agama lain, dan kebebasan beragama. Diskusi yang berlangsung cukup panjang menunjukkan adanya berbagai pandangan di antara para peserta, tetapi pada akhirnya mereka berhasil mencapai kesepakatan mengenai sejumlah dokumen penting. Setelah empat tahun pembahasan, konsili resmi ditutup pada 8 Desember 1965.

3.3) Peran Paus Paulus VI

Paus Paulus VI memegang peranan penting dalam keberhasilan Konsili *Vatikan II*. Setelah terpilih sebagai paus pada tahun 1963, ia segera menyatakan bahwa konsili akan tetap dilanjutkan hingga selesai. Keputusan ini memastikan bahwa proses pembaruan yang telah dimulai oleh *Paus Yohanes XXIII* tidak terhenti di tengah jalan. Selama konsili berlangsung, *Paus Paulus VI* berusaha menjaga keseimbangan antara kelompok yang menginginkan perubahan lebih luas dan kelompok yang ingin mempertahankan tradisi yang sudah ada. Di bawah kepemimpinannya, berbagai dokumen utama berhasil diselesaikan dan disahkan. Ketika menutup konsili, ia menegaskan bahwa Gereja harus tetap setia pada ajaran iman sambil membangun dialog yang lebih baik dengan dunia modern. Karena itu, keberhasilan Konsili *Vatikan II* tidak dapat dipisahkan dari peran penting *Paus Paulus VI* sebagai pemimpin dan penerus visi pembaruan Gereja.

4.1) *Sacrosanctum Concilium*

Apa itu *Sacrosanctum Concilium*? *Sacrosanctum Concilium* merupakan dokumen pertama yang disahkan oleh Konsili *Vatikan II* pada 4 Desember 1963. Dokumen ini membahas liturgi suci, terutama perayaan Ekaristi yang menjadi pusat kehidupan Gereja Katolik. Sebelum konsili, Misa umumnya dirayakan dalam bahasa Latin dan umat sering kali mengikuti jalannya perayaan secara pasif. Banyak umat menggunakan buku doa pribadi sementara imam memimpin liturgi di altar dengan membelakangi jemaat. Meskipun praktik tersebut memiliki nilai historis dan spiritual yang mendalam, para peserta konsili merasa bahwa diperlukan pembaruan agar umat dapat lebih memahami dan menghayati liturgi.

Tujuan utama *Sacrosanctum Concilium* bukanlah mengubah makna Misa, melainkan membantu umat berpartisipasi secara lebih aktif dalam perayaan liturgi. Dokumen ini menegaskan bahwa liturgi adalah “puncak yang dituju oleh kegiatan Gereja dan sekaligus sumber dari segala kekuatannya.” Dengan kata lain, kehidupan Gereja berpusat pada liturgi, sehingga umat perlu memahami dan terlibat secara sadar dalam setiap perayaan.

Salah satu perubahan yang paling dikenal adalah pemberian izin untuk menggunakan bahasa setempat dalam bagian-bagian tertentu dari Misa. Sebelumnya, bahasa Latin digunakan hampir di seluruh dunia Katolik. Dengan adanya perubahan ini, umat dapat lebih mudah memahami doa, bacaan Kitab Suci, dan berbagai unsur liturgi lainnya. Selain itu, pembacaan Kitab Suci diperluas sehingga umat dapat mendengarkan lebih banyak bagian Alkitab selama tahun liturgi.

Dokumen ini juga menekankan pentingnya partisipasi aktif umat. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya melakukan tugas tertentu dalam gereja, tetapi juga mengikuti liturgi dengan perhatian, doa, dan penghayatan yang mendalam. Melalui pembaruan ini, konsili berharap agar perayaan liturgi tidak sekadar menjadi sesuatu yang disaksikan, tetapi sungguh-sungguh dialami oleh seluruh umat.

Hingga saat ini, *Sacrosanctum Concilium* tetap menjadi dasar bagi kehidupan liturgi Gereja Katolik. Banyak perubahan yang diperkenalkan melalui dokumen ini masih digunakan di seluruh dunia dan membantu umat untuk lebih memahami makna ibadah yang di rayakan.

4.2) *Lumen Gentium*

Lalu yang kedua adalah; *Lumen Gentium* atau “*Terang Bangsa-Bangsa*” adalah **Konstitusi Dogmatis tentang Gereja** yang disahkan pada 21 November 1964. Dokumen ini dianggap sebagai salah satu dokumen terpenting Konsili *Vatikan II* karena membahas identitas dan hakikat Gereja itu sendiri. Jika sebelumnya Gereja sering dipahami terutama sebagai sebuah lembaga yang memiliki struktur hierarkis yang jelas, dokumen ini menghadirkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

Salah satu gagasan utama dalam *Lumen Gentium* adalah konsep Gereja sebagai “*Umat Allah*”. Melalui konsep ini, konsili menekankan bahwa semua orang yang dibaptis memiliki tempat dan peran dalam kehidupan Gereja. Meskipun paus, uskup, dan imam tetap memiliki tanggung jawab khusus, seluruh umat beriman dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi Gereja. Pandangan ini memberikan perhatian yang lebih besar kepada kaum awam dibandingkan sebelumnya.

Dokumen ini juga menjelaskan bahwa Gereja bukan hanya sebuah organisasi manusia, melainkan sekaligus realitas rohani yang didirikan oleh Kristus. Gereja dipandang sebagai sarana keselamatan yang bertugas membawa kabar baik

kepada seluruh dunia. Oleh karena itu, seluruh anggota Gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesaksian iman melalui kehidupan sehari-hari.

Selain membahas umat beriman, *Lumen Gentium* juga menyoroti panggilan menuju kekudusan. Sebelum konsili, banyak orang menganggap bahwa hidup kudus terutama merupakan tugas para imam, biarawan, dan biarawati. Namun dokumen ini menegaskan bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi kudus sesuai dengan keadaan hidupnya masing-masing. Seorang guru, petani, pekerja kantoran, maupun orang tua dapat mencapai kekudusan melalui kesetiaan dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Melalui ajaran-ajarannya, *Lumen Gentium* membantu membentuk cara baru dalam memahami Gereja. Dokumen ini menegaskan bahwa Gereja bukan hanya tentang struktur dan kepemimpinan, tetapi juga tentang seluruh umat yang bersama-sama berjalan sebagai komunitas iman menuju Allah.

4.3 Gaudium et Spes

Ketiga adalah; *Gaudium et Spes* atau “*Sukacita dan Harapan*” merupakan **Konstitusi Pastoral tentang Gereja** di Dunia Modern yang disahkan pada 7 Desember 1965. Dokumen ini sering dianggap sebagai salah satu hasil paling revolusioner dari Konsili *Vatikan II* karena menunjukkan keinginan Gereja untuk berdialog secara terbuka dengan dunia modern.

Berbeda dengan banyak dokumen Gereja sebelumnya yang lebih berfokus pada persoalan internal, *Gaudium et Spes* membahas berbagai isu yang dihadapi manusia pada zamannya. Dokumen ini dimulai dengan pernyataan terkenal bahwa “*sukacita dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman sekarang adalah juga sukacita dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus.*” Kalimat tersebut mencerminkan semangat baru yang ingin dikembangkan oleh konsili.

Dokumen ini membahas berbagai topik, termasuk martabat manusia, keluarga, kebudayaan, kehidupan ekonomi, politik, perdamaian dunia, dan tanggung jawab sosial. Konsili menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang berasal dari Allah dan karena itu harus dihormati. Pandangan ini menjadi dasar bagi berbagai ajaran Gereja mengenai hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dalam konteks dunia yang sedang mengalami Perang Dingin, *Gaudium et Spes* juga menyoroti pentingnya perdamaian internasional. Gereja mengajak bangsa-bangsa untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan kerja sama, bukan melalui kekerasan. Pesan ini sangat relevan pada masa ketika ancaman perang nuklir menjadi kekhawatiran besar bagi dunia.

Melalui dokumen ini, Gereja menunjukkan bahwa iman Kristiani tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Justru sebaliknya, iman harus membantu manusia menghadapi berbagai persoalan nyata yang mereka alami. **Oleh karena itu, Gaudium et Spes menjadi salah satu dokumen yang paling berpengaruh dalam membentuk hubungan Gereja Katolik dengan masyarakat modern.**

4.4) Nostra Aetate dan Dignitatis Humanae

Dua dokumen terakhir yang sangat penting dalam Konsili *Vatikan II* adalah; *Nostra Aetate* dan *Dignitatis Humanae*. Meskipun lebih singkat dibandingkan dokumen-dokumen utama lainnya, keduanya memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan Gereja dengan masyarakat dunia.

Nostra Aetate membahas hubungan Gereja Katolik dengan agama-agama non-Kristen. Sebelum konsili, hubungan antaragama sering kali berlangsung secara terbatas. Melalui dokumen ini, Gereja mengakui bahwa berbagai agama mengandung nilai-nilai yang benar dan suci. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Gereja “*tidak menolak apa pun yang benar dan suci*” dalam agama-agama lain. Pernyataan ini menjadi dasar bagi berkembangnya dialog antaragama pada masa sesudah konsili.

Salah satu bagian yang paling penting adalah pembahasan mengenai hubungan dengan umat Yahudi. **Dokumen ini menolak anggapan bahwa seluruh bangsa Yahudi bertanggung jawab atas wafatnya Yesus Kristus.** Sikap tersebut membantu memperbaiki hubungan antara Katolik dan Yahudi yang selama berabad-abad sering mengalami ketegangan.

Sementara itu, *Dignitatis Humanae* membahas hak kebebasan beragama. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mencari dan memeluk kebenaran sesuai dengan hati nuraninya tanpa paksaan dari pihak mana pun. Kebebasan beragama dipandang sebagai bagian dari martabat manusia yang harus dihormati.

Melalui kedua dokumen ini, Konsili *Vatikan II* menunjukkan perubahan penting dalam cara Gereja berinteraksi dengan dunia. Gereja tetap mempertahankan keyakinannya sendiri, tetapi pada saat yang sama mengembangkan sikap yang lebih terbuka, dialogis, dan menghormati kebebasan serta martabat setiap manusia. Sikap inilah yang kemudian menjadi salah satu warisan paling berpengaruh dari Konsili *Vatikan II*.

5.1) Reformasi Liturgi

Salah satu dampak paling nyata dari Konsili *Vatikan II* adalah reformasi liturgi yang berasal dari dokumen *Sacrosanctum Concilium*. Sebelum konsili, Misa hampir selalu dirayakan dalam bahasa Latin, sehingga banyak umat mengalami kesulitan untuk memahami doa dan bacaan yang digunakan. Setelah konsili, Gereja mengizinkan penggunaan bahasa setempat dalam liturgi agar umat dapat mengikuti perayaan dengan lebih baik. Selain itu, pembacaan Kitab Suci diperluas dan partisipasi umat dalam berbagai bagian liturgi semakin ditekankan. Tujuan perubahan ini bukan untuk mengubah makna Ekaristi, melainkan membantu umat memahami dan menghayati ibadah secara lebih mendalam. Reformasi liturgi menjadi salah satu perubahan yang paling cepat terlihat dan masih dirasakan oleh umat Katolik hingga saat ini.

5.2) Perubahan Pemahaman tentang Gereja

Dan Konsili *Vatikan II* juga membawa perubahan penting dalam cara Gereja memahami dirinya sendiri. Melalui *Lumen Gentium*, Gereja tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah institusi yang dipimpin oleh hierarki, tetapi juga sebagai “Umat Allah” yang terdiri dari seluruh orang beriman. Konsep ini memberikan perhatian yang lebih besar kepada kaum awam dan menegaskan bahwa setiap anggota Gereja memiliki peran dalam menjalankan misinya. Selain itu, konsili menekankan bahwa semua orang Kristen dipanggil menuju kekudusan, bukan hanya para imam atau anggota hidup bakti. Pemahaman ini mendorong keterlibatan umat dalam berbagai kegiatan pastoral, pendidikan, sosial, dan pelayanan Gereja.

5.3) Hubungan Gereja Katolik dengan agama lain

Lalu, Melalui deklarasi *Nostra Aetate*, Konsili *Vatikan II* membuka babak baru dalam hubungan Gereja Katolik dengan agama-agama lain. **Gereja menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur kebenaran dan nilai moral dalam berbagai tradisi keagamaan di dunia.** Pendekatan ini berbeda dari sikap yang sebelumnya lebih tertutup dan berfokus pada identitas internal Gereja. Setelah konsili, dialog antaragama berkembang secara signifikan. Hubungan dengan komunitas Yahudi mengalami perbaikan yang besar, sementara kerja sama dengan umat Islam, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain semakin didorong. Dialog tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan Gereja terhadap ajarannya sendiri, tetapi untuk membangun saling pengertian dan kerja sama demi kebaikan bersama.

5.4) Kebebasan beragama dan hak asasi manusia

Tak dapat dipungkiri pula, bahwa Dampak penting lainnya terlihat dalam bidang kebebasan **beragama dan hak asasi manusia melalui dokumen *Dignitatis Humanae*. Konsili menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati karena diciptakan oleh Allah.** Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memeluk atau meninggalkan suatu agama bertentangan dengan hati nuraninya. Ajaran ini menjadi salah satu kontribusi penting Gereja terhadap pembahasan hak asasi manusia pada abad ke-20. Selain memperkuat dukungan terhadap kebebasan beragama, dokumen ini juga mendorong penghormatan terhadap kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, dan tanggung jawab moral setiap individu. Dengan demikian, Konsili *Vatikan II* membantu membentuk hubungan yang lebih positif antara Gereja Katolik dan masyarakat modern yang semakin menekankan penghormatan terhadap hak-hak manusia.

5.5) Pengaruh terhadap Gereja Katolik Masa Kini

Jika ditarik dan ulur lagi, Lebih dari enam puluh tahun setelah pembukaannya, pengaruh Konsili *Vatikan II* masih dapat terlihat dengan jelas dalam kehidupan Gereja Katolik di seluruh dunia. Banyak perubahan yang diperkenalkan oleh konsili tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan Gereja modern. Oleh karena itu, Konsili *Vatikan II* sering dianggap sebagai salah satu peristiwa *paling berpengaruh dalam sejarah Katolik abad ke-20.*

Salah satu pengaruh yang paling nyata adalah dalam kehidupan liturgi. Perayaan Misa dalam bahasa setempat, pembacaan Kitab Suci yang lebih luas, serta keterlibatan umat dalam berbagai pelayanan liturgi merupakan praktik yang kini dianggap normal oleh sebagian besar umat Katolik. Reformasi ini membantu umat memahami ibadah dengan lebih baik dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam kehidupan Gereja.

Selain itu, semangat dialog yang ditekankan oleh konsili juga masih menjadi ciri penting Gereja Katolik masa kini. Hubungan dengan gereja-gereja Kristen lainnya, agama-agama non-Kristen, dan masyarakat luas berkembang melalui berbagai bentuk kerja sama dan dialog. Para paus setelah Konsili *Vatikan II*, termasuk *Paus Yohanes Paulus II*, *Paus Benediktus XVI*, dan Paus Fransiskus, terus melanjutkan pendekatan ini dalam berbagai kesempatan. Dialog dipandang sebagai sarana untuk membangun saling pengertian tanpa harus mengorbankan keyakinan iman Katolik.

Konsili juga memberikan pengaruh besar terhadap peran kaum awam. Saat ini, umat awam terlibat lebih aktif dalam kehidupan paroki, pendidikan, karya sosial, dan berbagai bentuk pelayanan Gereja. Pandangan bahwa seluruh umat beriman memiliki tanggung jawab dalam misi Gereja menjadi salah satu warisan penting dari *Lumen Gentium* yang masih diterapkan hingga sekarang.

Di samping berbagai pengaruh positif tersebut, interpretasi terhadap Konsili *Vatikan II* masih menjadi bahan diskusi di dalam Gereja. Sebagian pihak menilai bahwa semangat konsili perlu terus dikembangkan, sementara yang lain menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dengan tradisi Gereja sebelumnya. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, sebagian besar umat Katolik sepakat bahwa Konsili *Vatikan II* telah membantu Gereja menghadapi tantangan dunia modern dengan cara yang lebih terbuka, dialogis, dan dekat dengan kehidupan manusia. Dan karena itu, warisan konsili tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan Gereja Katolik hingga masa kini.

6.1) Kritik dari kaum *Tradisionalis*

Tetapi, Meskipun Konsili *Vatikan II* diterima sebagai konsili ekumenis yang sah oleh Gereja Katolik, berbagai kritik tetap muncul setelah pelaksanaannya. Kritik yang paling terkenal datang dari kalangan tradisionalis, terutama kelompok-kelompok yang berusaha mempertahankan praktik dan penekanan teologis yang berkembang sebelum konsili. Di antara kelompok tersebut, *Society of Saint Pius X (SSPX)* menjadi salah satu yang paling vokal, sementara *Fraternity of Saint Peter (FSSP)* mengambil pendekatan yang lebih moderat dengan tetap menerima otoritas konsili dan Takhta Suci.

Bagi *SSPX*, masalah utama bukan terletak pada status Konsili *Vatikan II* sebagai konsili yang sah, melainkan pada beberapa ajaran dan interpretasi yang menurut mereka sulit dipadukan dengan magisterium sebelumnya. Dalam pernyataan resminya, *SSPX* menulis bahwa “*some of the teachings of the Second Vatican Council contradict the constant teaching of the Church*” atau beberapa ajaran Konsili *Vatikan II* bertentangan dengan ajaran Gereja yang tetap sepanjang sejarah. Mereka secara khusus menyoroti isu kebebasan beragama, ekumenisme, dan kolegialitas para uskup.

Kritik terbesar diarahkan kepada deklarasi *Dignitatis Humanae* mengenai kebebasan beragama. *SSPX* berpendapat bahwa gagasan tentang hak atas kebebasan beragama sulit diselaraskan dengan dokumen-dokumen kepausan abad ke-19. Dalam salah satu publikasinya, mereka menyatakan bahwa “*Dignitatis Humanae on Religious Freedom explicitly contradicts the teaching of the preceding Tradition.*” Menurut mereka, terdapat ketegangan antara dokumen konsili dan sejumlah pernyataan magisterium sebelumnya mengenai hubungan antara negara dan agama.

Selain itu, **SSPX** juga mengkritik apa yang mereka anggap sebagai ambiguitas dalam beberapa teks konsili. Dalam seri tulisan berjudul “*The Errors of Vatican II*”, mereka menilai bahwa sejumlah dokumen menggunakan bahasa yang terlalu terbuka terhadap berbagai interpretasi. Mereka bahkan menyebut bahwa konsili memiliki “*ambiguous nature*” dan mengandung “*general contradictions and omissions in some of its texts.*” Kritik ini muncul karena mereka khawatir bahwa rumusan yang tidak cukup tegas dapat membuka jalan bagi penafsiran yang terlalu liberal setelah konsili.

Isu lain yang sering diangkat adalah hubungan Gereja dengan dunia modern. Sebagian tradisional menilai bahwa semangat dialog yang berkembang setelah konsili kadang dipahami secara berlebihan sehingga mengurangi penekanan pada identitas khas Katolik. Dalam kritik mereka terhadap *Gaudium et Spes*, **SSPX** berpendapat bahwa beberapa bagian dokumen tersebut terlalu optimistis terhadap nilai-nilai modern dan kemajuan masyarakat kontemporer.

Namun, **tidak semua** kelompok tradisional mengambil sikap yang sama. **Fraternity of Saint Peter (FSSP)**, yang juga merayakan Misa Tradisional Latin, menerima Konsili **Vatikan II** dan menegaskan bahwa dokumen-dokumen konsili harus dibaca dalam **kesinambungan** dengan ajaran Gereja sebelumnya. Pandangan ini sering disebut sebagai ***hermeneutic of continuity***, yaitu keyakinan bahwa Konsili **Vatikan II** tidak memutus tradisi Gereja, melainkan harus dipahami sebagai perkembangan yang tetap selaras dengan warisan iman Katolik. Bahkan **SSPX** sendiri mengakui bahwa **FSSP** “*do not believe that there are errors in the very documents of Vatican II*” dan berusaha menafsirkan konsili dalam kesinambungan dengan tradisi.

Perdebatan antara berbagai kelompok tradisional dan pendukung interpretasi arus utama Gereja masih berlangsung hingga sekarang. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa aspek konsili, kedua pihak pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kesetiaan terhadap iman Katolik. Oleh karena itu, diskusi mengenai Konsili Vatikan II tetap menjadi salah

satu topik paling penting dalam kehidupan intelektual dan teologis Gereja Katolik modern.

6.2) Perdebatan Mengenai Interpretasi Konsili

Begitu juga, Selain kritik yang datang dari kalangan tradisional, salah satu warisan terbesar Konsili *Vatikan II* adalah perdebatan mengenai bagaimana dokumen-dokumennya seharusnya dipahami dan diterapkan. Menariknya, perdebatan ini tidak hanya terjadi antara pendukung dan penentang konsili, tetapi juga di antara mereka yang sama-sama menerima Konsili *Vatikan II* sebagai bagian sah dari ajaran Gereja. Perbedaan tersebut muncul karena banyak dokumen konsili bersifat pastoral dan menggunakan bahasa yang lebih terbuka dibandingkan dokumen Gereja pada masa sebelumnya.

Setelah konsili berakhir pada tahun 1965, sebagian kalangan melihatnya sebagai titik awal perubahan besar dalam Gereja Katolik. Mereka berpendapat bahwa semangat konsili menuntut pembaruan yang lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan Gereja, mulai dari liturgi, pendidikan, hubungan antaragama, hingga cara Gereja berinteraksi dengan masyarakat modern. Kelompok ini sering menekankan apa yang mereka sebut sebagai “*spirit of Vatican II*” atau “semangat Konsili *Vatikan II*.” Menurut mereka, konsili bukan sekadar kumpulan dokumen, melainkan sebuah dorongan untuk terus melakukan pembaruan sesuai kebutuhan zaman.

Namun, tidak semua pihak setuju dengan pendekatan tersebut. *Banyak teolog dan pemimpin Gereja berpendapat bahwa pembaruan harus selalu berakar pada tradisi Gereja yang telah berkembang selama berabad-abad.* Mereka khawatir bahwa penggunaan istilah “*semangat konsili*” terkadang digunakan untuk membenarkan perubahan yang sebenarnya **tidak pernah** diajarkan dalam dokumen resmi Konsili *Vatikan II*. Karena itu, muncul perdebatan mengenai

batas antara pembaruan yang sah dan perubahan yang dianggap melampaui maksud para bapa konsili.

Perdebatan ini mendapat perhatian khusus dari *Paus Benediktus XVI*. Dalam pidatonya kepada Kuria Roma pada tahun 2005, ia menjelaskan bahwa terdapat **dua** cara utama dalam menafsirkan Konsili *Vatikan II*. Yang pertama adalah apa yang ia sebut sebagai *“hermeneutic of discontinuity and rupture”*, yaitu pandangan yang melihat konsili sebagai pemutusan hubungan dengan masa lalu Gereja. Menurut *Benediktus XVI*, pendekatan ini sering menimbulkan kebingungan karena seolah-olah Gereja sebelum dan sesudah konsili merupakan dua kenyataan yang berbeda.

Tetapi sebagai alternatif, ia menawarkan konsep *“hermeneutic of reform in continuity”*. Menurut pandangan ini, Konsili *Vatikan II* harus dipahami sebagai bagian dari perkembangan yang berkelanjutan dalam kehidupan Gereja. Gereja dapat memperbarui cara penyampaian ajarannya dan menanggapi tantangan baru tanpa harus meninggalkan iman yang telah diwariskan sejak zaman para rasul. Dengan kata lain, pembaruan dan tradisi tidak dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan.

Perdebatan mengenai interpretasi konsili juga terlihat dalam berbagai isu praktis, seperti pelaksanaan reformasi liturgi, hubungan dengan agama-agama lain, dan pemahaman tentang kebebasan beragama. Sebagian umat menilai bahwa reformasi yang dilakukan setelah konsili telah membantu Gereja menjadi lebih dekat dengan masyarakat modern. Sebaliknya, sebagian lainnya berpendapat bahwa beberapa perubahan diterapkan terlalu jauh dari apa yang sebenarnya tertulis dalam dokumen konsili.

Hingga saat ini, diskusi mengenai interpretasi Konsili *Vatikan II* masih terus berlangsung di kalangan teolog, imam, dan umat awam. Meskipun terdapat berbagai pandangan yang berbeda, mayoritas Gereja Katolik menerima bahwa konsili merupakan bagian penting dari perjalanan Gereja modern. Perdebatan yang ada lebih banyak berfokus pada bagaimana warisan konsili dipahami dan diterapkan, bukan pada keabsahan konsili itu sendiri. *Dengan demikian, Konsili*

Vatikan II tetap menjadi sumber refleksi yang hidup dan relevan bagi Gereja Katolik hingga masa kini.

Kesimpulan

Konsili *Vatikan II* merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Gereja Katolik pada abad ke-20. Konsili yang berlangsung dari tahun 1962 hingga 1965 ini lahir sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di dunia modern. Melalui semangat ***aggiornamento*** yang diperkenalkan oleh ***Paus Yohanes XXIII***, Gereja berusaha memperbarui cara penyampaian ajarannya tanpa mengubah inti iman Katolik yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Berbagai dokumen yang dihasilkan oleh konsili membawa pengaruh besar terhadap kehidupan Gereja. Reformasi liturgi membuat umat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perayaan Ekaristi, sementara dokumen seperti *Lumen Gentium*, *Dei Verbum*, *Gaudium et Spes*, *Nostra Aetate*, dan *Dignitatis Humanae* memperluas pemahaman tentang Gereja, wahyu ilahi, hubungan dengan dunia modern, dialog antaragama, serta kebebasan beragama. Dampak dari keputusan-keputusan tersebut masih dapat dirasakan dalam kehidupan Gereja Katolik hingga saat ini.

Meskipun demikian, Konsili *Vatikan II* juga memunculkan berbagai perdebatan mengenai penerapan dan penafsirannya. Kritik dari kalangan tradisionalis serta diskusi mengenai kesinambungan antara konsili dan tradisi Gereja menunjukkan bahwa warisan konsili masih menjadi bahan refleksi yang penting. Pada akhirnya, Konsili *Vatikan II* tidak hanya menjadi peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi titik penting yang membentuk arah perkembangan Gereja Katolik dalam menghadapi tantangan dunia modern.

Daftar Pustaka

Abbott, Walter M., editor. *The Documents of Vatican II*. Guild Press, 1966.

Benedict XVI. “Address of His Holiness Benedict XVI to the Roman Curia Offering Them His Christmas Greetings.” *The Holy See*, 22 Dec. 2005, www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2005/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20051222_roman-curia.html.

Catholic Church. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*. Typis Polyglottis Vaticanis, 1970–1999.

Catholic Church. *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando*. Typis Polyglottis Vaticanis, 1960–1962.

John XXIII. “Gaudet Mater Ecclesia: Opening Address of the Second Vatican Council.” The Holy See, 11 Oct. 1962, [www.vatican.va](<http://www.vatican.va>).

John XXIII. *Pacem in Terris*. Libreria Editrice Vaticana, 1963.

Paul VI. *Ecclesiam Suam*. Libreria Editrice Vaticana, 1964.

Paul VI. “Closing Address of the Second Vatican Council.” The Holy See, 8 Dec. 1965, [www.vatican.va](<http://www.vatican.va>).

Ratzinger, Joseph. *Theological Highlights of Vatican II*. Paulist Press, 2009.

Rynne, Xavier. *The Rhine Flows into the Tiber: A History of Vatican II*. TAN Books, 2015.

Second Vatican Council. *Dei Verbum: Dogmatic Constitution on Divine Revelation*. 18 Nov. 1965, [www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-
verbum_en.html]([http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-
verbum_en.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-
verbum_en.html)).

Second Vatican Council. *Dignitatis Humanae: Declaration on Religious Freedom*. 7 Dec. 1965, [www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/

vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html).

Second Vatican Council. Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World. 7 Dec. 1965, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html.

Second Vatican Council. Lumen Gentium: Dogmatic Constitution on the Church. 21 Nov. 1964, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html.

Second Vatican Council. Nostra Aetate: Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions. 28 Oct. 1965, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html.

Second Vatican Council. Sacrosanctum Concilium: Constitution on the Sacred Liturgy. 4 Dec. 1963, www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_en.html.

Society of Saint Pius X. “What Is the Position of the SSPX on Vatican II?” SSPX New Hamburg, [www.newhamburg.sspix.ca/en/what-position-sspx-vatican-ii-50167](<http://www.newhamburg.sspix.ca/en/what-position-sspx-vatican-ii-50167>).

Society of Saint Pius X. “The Errors of Vatican II.” SSPX Asia, www.sspixasia.com/Documents/SiSiNoNo/2003_May/errors_of_vatican_II.htm.

Society of Saint Pius X. “The Errors of Vatican II: Part II.” SSPX Asia, www.sspixasia.com/Documents/SiSiNoNo/2003_November/errors_of_vatican_II.htm.

Society of Saint Pius X. “State of Necessity.” Angelus Press, apr.sspix.org/en/state-necessity-30464.

The Vatican Apostolic Archive. Archivio Apostolico Vaticano. Vatican City,

[www.archivioapostolicovaticano.va](<http://www.archivioapostolicovaticano.va>).

“The Documents of Vatican II.” Catholic Culture,
[www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=10025](<http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=10025>).

