De relatie tussen de hiërarchische en de charismatische dimensie van de Kerk was het thema van de jaarlijkse samenkomst van de secretarissen-generaal van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). De bijeenkomst dit jaar vond plaats in juli in Birmingham in het St. Mary’s College Oscott, waar John Henry Newman het vormsel ontving en een van zijn meest beroemde preken hield. Martin Michalíček, algemeen secretaris van de CCEE, opende de vergadering met als uitgangspunt het document *Iuvenescit Ecclesia* [de Kerk verjongt], uit 2016, een document van de Congregatie van de Geloofsleer. Op uitnodiging van de vergadering sprak ook de presidente van de Focolarebeweging, Maria Voce. Hieronder volgen gedeelten van haar toespraak, die als titel had: ‘Petrusprofiel en Mariaprofiel: samen naar een nieuw Pinksteren’.

Na zeventig jaren van vrede en samenwerking zien we nu dat de politieke eenheid van Europa wordt bedreigd. Nationale belangen en populisme krijgen meer en meer de overhand. Europa tracht zich als een vesting te weren tegen de toevloed van migranten. Individualisme, eenzaamheid en tegenstellingen zijn steeds duidelijker aanwezig. We staan voor voorheen ongekende ethische uitdagingen en voor het probleem van geloofsoverdracht van de ene op de andere generatie. Er zijn weinig roepingen. Lokale kerken worden opgeschrikt door misbruikschandalen. Deze en nog andere verschijnselen brachten paus Franciscus ertoe om in zijn toespraak tot het Europees Parlement over Europa te spreken als van een vermoeide, oude man die zijn vruchtbaarheid en levendigheid heeft verloren.

Maar wat verval kan lijken heeft de mogelijkheid in zich te transformeren tot iets nieuws. Wat onherroepelijk in crisis verkeert is niet de Kerk als zodanig, maar veeleer de manier waarop ze zich op dit historisch moment presenteert. Het heeft geen enkele zin om met heimwee terug te kijken naar de tijd van de *christianitas,* de rijke christelijke beschaving. We moeten onszelf openstellen voor nieuwe horizonten, zoals paus Franciscus ons bij herhaling voorhoudt. Het christendom wordt opgeroepen tot een hernieuwde inculturatie van het Evangelie, die de schat aan ervaring uit het verleden weet te benutten, maar die deze opnieuw profetisch weet uit te drukken in onze tijd.

Dat is de ervaring die ik als jonge rechtenstudente in eigen persoon heb mogen opdoen in het begin van de jaren 60. Ik studeerde aan de universiteit *La Sapienza* te Rome. Tijdens een mis in de kapel van de universiteit ontmoette ik een groep jongeren die iets hadden dat me aantrok en dat ik niet kon verklaren. Ik was opgegroeid in een gelovig gezin en zette me in voor de parochie. Maar onder die jongeren was er een ongrijpbare aanwezigheid die ik nog niet kende. Na mijn aandringen vertelden zij hoe de Focolarebeweging was ontstaan en hoe zij zich erop toelegden de woorden van het Evangelie in praktijk te brengen. Het waren vooral woorden over de liefde voor iedereen en de wederzijdse liefde, de liefde die Jezus’ aanwezigheid aantrekt onder hen die bereid zijn hun leven voor elkaar te geven. Wat mij toen overkwam, kan vele anderen ook overkomen en dat is zich ook aan het voltrekken. Voor veel mensen vandaag lijkt het onmogelijk om de transcendente God te ontdekken. Ze kunnen Hem niet zien in de wonderen van de schepping en hebben moeite om de betekenis te vatten van het sacramentele leven. Maar ze zijn wel gevoelig voor de aanwezigheid van God onder de mensen. Wanneer zij Hem in de gemeenschap ontmoeten, ontdekken ze opnieuw de waarheid van het Evangelie, het geschenk van de genade, het leven van de Kerk, en ook de sacramenten. Ik denk dat dit werkelijk de tijd is van de getuigen en van de levende gemeenschappen, de tijd – om het te zeggen met de woorden van paus Franciscus – van de ‘heiligheid van de deur hiernaast (*Gaudete et exsultate*, 6-9).

Wanneer we spreken over de charismatische dimensie van de Kerk mogen we ons niet beperken tot de bewegingen en gemeenschappen die in deze tijd zijn ontstaan. Hoe zouden we de fundamentele rol kunnen vergeten die de meest uiteenlopende charisma’s gedurende tweeduizend jaar in Europa hebben gespeeld? Overigens komen we overal in onze tijd nieuwe oplevingen tegen van deze historische charisma’s. Ze zijn vaak geboren als bewegingen, maar hebben zich vervolgens geconcretiseerd in religieuze orden en congregaties. Niet weinige zijn zich nu aan het omvormen tot charismatische families met de verschillende roepingen van het volk van God. En steeds meer worden ze zich bewust van het feit dat ze niet elk eigenstandig kunnen verdergaan, maar dat de gemeenschap tussen de charisma’s van fundamenteel belang is. We hebben daarvan een levend voorbeeld gekregen, bijna een icoon, tijdens de grote ontmoeting van *‘Svegliate il mondo’* [Schudt de wereld wakker], die in september 2015 in Rome duizenden jonge godgewijde mensen bijeenbracht.

Maar is met dit alles al de scheppende rol begrepen van de charisma’s en hebben zij in de kerkelijke handboeken de plaats gekregen die hen toekomt? Of zijn ze in het leerstellige denken nog een marginale werkelijkheid gebleven? We kunnen dan het belang begrijpen van het kerkelijk document *Iuvenescit Ecclesia* maar ook van een document zoals *Mutuae relationes* over de verhoudingen tussen bisschoppen en religieuzen in de kerkelijke gemeenschap. Maar onze gedachten moeten nog verder reiken. Denkend aan de charismatische dimensie van de Kerk mag niet de opbloei van al die zeer diverse gaven in het volk van God vergeten worden waarover het Concilie spreekt (vgl. *Lumen gentium*, 12[[1]](#footnote-1)). En evenzeer moet worden herinnerd aan dat *sensus fidei* (gelovig aanvoelen) dat Vaticanum II in alle gedoopten heeft erkend (vgl. *Lumen gentium*, 10) en dat paus Franciscus na aan het hart ligt. Hij spreekt graag over het “heilig volk van God, dat gezalfd is met de genade van de Heilige Geest”. Daaruit moet steeds meer een visie ontstaan van een pastoraal die alle gelovigen – mannen en vrouwen, jongeren en gezinnen – niet zozeer ziet als object van het kerkelijk handelen, als wel als medeverant­woordelijke subjecten, en een pastoraal die op zoek gaat naar de gaven van iedere persoon en iedere gemeenschap.

Dit alles vertegenwoordigt voor Europa en voor de Kerk een enorme bron, die er nog steeds op wacht ontdekt en aangewend te worden. Zoals na het Concilie van Trente vanuit de charisma’s een beslissende bijdrage werd gegeven aan de hervorming van de katholieke Kerk en een nieuw missionair elan en invloed op de maatschappij ontstonden, zo mag ook een beslissende bijdrage worden verwacht van de charisma’s uit onze tijd. Zij roepen op om het Tweede Vaticaans Concilie steeds vollediger te realiseren. Indertijd werd een providentiële rol gespeeld door individuele figuren zoals Carolus Borromeus en door religieuze orden zoals de jezuïeten. Ook in onze tijd komen charisma’s naar voren die naar mijn mening verder reiken dan de gemeenschappen of bewegingen die daaruit zijn voortgekomen. Hoeveel kunnen we niet leren van de Zusters van de Liefde van moeder Teresa van Calcutta als het gaat om de zo urgente optie voor de armen in alle betekenissen. Of van bewegingen zoals *Nuovi orizzonti*, gesticht door Chiara Amirante, die zich wijdt aan drugsverslaafden. En van de Gemeenschap Paus Johannes XXIII van don Oreste Benzi? Roept niet de Charismatische Vernieuwing op de een of andere manier heel het volk Gods op om zijn vertrouwen te stellen in God en in de gaven van de Geest? Of de beweging *Comunione e liberazione* die ons eraan herinnert dat het christendom geen verzameling ethische voorschriften is, maar zijn kern heeft in de persoonlijke en gemeenschappelijke ontmoeting met Christus? En zou vanuit dit perspectief de ervaring van de Neocatechumenale Weg niet aan ons allen het belang kunnen laten zien van het kerygma [verkondiging] en van een diepgaande initiatie in het geloof? Kan het charisma van de Focolarebeweging niet een voorbeeld zijn van die ‘spiritualiteit van gemeenschap’ die Johannes Paulus II voorzien had voor het derde millennium, en ons helpen om vooruit te gaan in die ‘mystiek van het samen leven’, waartoe paus Franciscus bij herhaling heeft opgeroepen? En een ervaring zoals die van de Schönstattbeweging zou ons belangrijke elementen kunnen aandragen voor een integrale vorming en voorbeelden geven van volksevangelisatie. Terwijl de Sant-Egidio-gemeenschap ons veel te zeggen heeft over de inzet voor de armen, voor de vrede en de dialoog. Zo zouden we kunnen doorgaan met spreken over nog andere charisma’s van onze tijd.

Ik meen dat de concretisering van de diepe verbondenheid van hiërarchie en charisma’s aan de top van onze agenda’s zou moeten staan. In 1984 schreef Chiara Lubich: “Met een vergelijking zou men ruwweg kunnen zeggen dat een Kerk zonder het charisma van de apostelen lijkt op een boom met bijna alleen bladeren, bloemen en vruchten, maar zonder stam en takken. De Kerk met alleen de apostelen zou zijn als een boom die alleen maar een stam heeft en takken.” De bewegingen en de gemeenschappen die uit een charisma voortkomen hebben het nodig goed geënt te zijn op het geheel van de kerkelijke omgeving waarvan ze deel uitmaken en een vruchtbare uitwisseling na te streven met alle andere realiteiten. Maar ook de lokale kerken, de bisdommen en de parochies hebben het nodig zichzelf open te stellen voor de rijkdommen en de diversiteit van de charisma’s die zij in hun kringen hebben. Er kunnen vele hindernissen zijn, maar het is de moeite waard daar niet bij te blijven stilstaan.

Een tweede overweging: om concreet te worden zou deze diepe verbondenheid vertaald moeten worden in een effectieve synodale praktijk. Dat is gemakkelijk gezegd, maar is in werkelijkheid niet zo eenvoudig. Want het gaat erom over te gaan van een visie waarin de Kerk onbewust nog wordt beschouwd als een soort ‘pyramide’, tot een visie naar het model van het Cenakel (avondmaalzaal), waar, met respect voor de specifieke genade van het gezag, de wederzijdsheid en het circulaire karakter van de gaven heersen. En het is nodig een monopolaire visie te verlaten waarin alles onder controle is, ten gunste van een multipolaire opvatting waarin een vrije interactie kan plaatsvinden onder leiding van de Geest, die dus altijd onvoorziene dingen met zich meebrengt.

Maar van deze intrinsieke verbondenheid van de hiërarchische en de charismatische dimensie maakt noodzakelijkerwijs ook het naar buiten treden deel uit. Europa, de Kerk, de bewegingen, alle moeten de neiging opgeven om alleen zichzelf te beschermen. Het kerkelijk karakter van de charisma’s mag niet betekenen dat ze beperkt worden tot de binnenkant van de Kerk, maar dat ze naar buiten gaan, ieder met zijn specifieke kwaliteiten. Het is niet de bedoeling dat alle samen hetzelfde doen noch dat ze stilletjes ‘thuis blijven zitten’, maar dat zij in allerlei richtingen op weg gaan, vanuit de bezieling om de uiteinden van de aarde te bereiken. Dat is een tweede aspect dat paus Franciscus na aan het hart ligt. In de mate dat de charisma’s ontdekt worden en hun oorspronkelijke waarden worden erkend als wereldlijk en als sociaal gegeven, zal de Kerk steeds meer kunnen leven in diepe verbondenheid met al de dimensies van het menselijke en sociale leven, en als *anima mundi* [ziel van de wereld], evangelisch desem zijn in het dagdagelijks leven en in de relaties op micro- en macroniveau. Wanneer wij geroepen zijn om gezamenlijk voort te gaan als institutionele en charismatische dimensie van de Kerk, zijn wij ook geroepen om met alle anderen deze weg te gaan, met de andere Kerken, de andere godsdiensten, met alle mensen van goede wil en nog meer.

Overal gaat het erom de sporen te ontdekken van de Verrezene. Niet zelden zijn het juist de charisma’s die de ogen openen voor deze aanwezigheid en ons die nieuwe visie geven die de bisschop en theoloog Klaus Hemmerle in de volgende bewoordingen heeft beschreven: “Ik wens ons toe Paasogen te hebben, die in de dood kunnen zien tot aan het leven, in de schuld tot aan vergeving, in de scheiding tot aan de eenheid, in de wonden tot aan de heerlijkheid, in de mens tot aan God, in God tot aan de mens, in het ik tot aan het jij. En samen hiermee heel de kracht van Pasen.”

Petrusprofiel en Mariaprofiel van de Kerk: beide spelen een beslissende rol voor de gemeenschap onder allen, de *communio*. Door het accent te leggen op de persoonlijke en gemeenschappelijke heiligheid bevordert het mariale profiel een hervorming van de Kerk die niet alleen structureel is maar spiritueel, vitaal, existentieel. “Maria — schrijft Franciscus in *De vreugde van het Evangelie* — is zij die een grot voor dieren weet om te vormen tot een thuis voor Jezus, met eenvoudige luiers en een overvloed aan tederheid” (n. 286). Door het bevorderen van wederzijdse openheid, waartoe het nieuwe gebod van Jezus oproept, helpt het mariale profiel de Kerk om zich aan de wereld te presenteren niet als een institutie maar als een familie van broers en zussen. Dat kan ook een antwoord zijn op de misbruikschandalen. Door in onszelf het moederschap van Maria te herleven, leert zij ons leven te geven aan een authentieke en vruchtbare pastoraal.

Ik ben ervan overtuigd dat we ons vandaag in een grote bouwplaats bevinden waarin de Heilige Geest de Kerk in Europa en in de wereld opnieuw vorm geeft. Het gaat om het leven geven aan iets nieuws. Net als tweeduizend jaar geleden hebben zowel Petrus als Maria een onmisbare rol gespeeld. Wanneer zij beiden ter plaatse zijn en ieder van hen op eigen wijze het centrum vormt waaromheen het grote Cenakel van de Kerk wordt opgebouwd, dan lijkt me dat we werkelijk mogen hopen op een nieuw Pinksteren. Dan zal tot een zichtbare werkelijkheid worden wat Chiara Lubich in 2004 hier in Engeland als volgt onder woorden bracht: “De Kerk zal in de ogen van allen mooier zijn, heiliger, dynamischer, meer een familie. Het zal een liefhebbende Kerk zijn, open voor allen, beter georiënteerd op nieuwe fronten: die van de oecumene, van de interreligieuze dialoog, van de mensen zonder geloof; met steeds meer nieuwe dingen; met nieuwe roepingen; een charismatische, mariale, meer missionaire en evangeliserende Kerk.”

door Maria Voce

1. Lumen gentium 12: “Bovendien heiligt, leidt en vervolmaakt dezelfde Heilige Geest het volk Gods niet alleen door de sacramenten en de bedieningen; maar, zijn gaven *"aan ieder uitdelend, zoals Hij het wil"* (1 Kor. 12, 11), schenkt Hij aan de gelovigen van iedere rang ook speciale genaden, waardoor Hij hun de geschiktheid en de bereidheid geeft om allerlei werken of taken op zich te nemen voor de vernieuwing en bredere uitbouw van de Kerk, volgens het woord: "*Aan ieder wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen*" (1 Kor. 12, 7). [↑](#footnote-ref-1)