

Federación Europea de Curas Católicos Casados

CURAS EN UNAS COMUNIDADES ADULTAS

Ramón Alario, Pierre Collet, Joe Mulrooney

**CURAS EN UNAS
COMUNIDADES ADULTAS**

**PRÊTRES DANS DES
COMMUNAUTÉS ADULTES**

**PRIESTS IN ADULT
COMMUNITIES**

Federación Europea de Curas Católicos Casados
Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés
European Federation of Catholic Married Priests

CURAS EN UNAS COMUNIDADES ADULTAS

PRÊTRES DANS DES COMMUNAUTÉS ADULTES

PRIESTS IN ADULT COMMUNITIES

Ramon Alario, Pierre Collet, Joe Mulrooney

© Federación Europea de Curas Católicos Casados
Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés
European Federation of Catholic Married Priests

© Ramon Alario, Pierre Collet, Joe Mulrooney

Depósito Legal:

Registro Propiedad Intelectual: GU-124-2015

Diseño, portada y maquetación:

José Luis Alfaro Cuadrado

Impreso en Albacete octubre 2015

Gráficas Cano.

Este libro es el resultado de un trabajo coordinado
por los delegados
de la Federación Europea de Curas Católicos Casados.
Hemos solicitado trece experiencias comunitarias
para poner de relieve una profunda convicción:
nuestra fe y nuestro ministerio no cobran todo su sentido
sino compartidos en comunidades adultas cercanas
y de recorridos muy concretos.
Nos gustaría dar las gracias muy sinceramente
a todos los autores
que han contribuido a la realización de este libro.

Ce livre est le résultat d'un travail réalisé par des délégués
de la Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés.
Nous avons fait appel à treize témoins
pour mettre en évidence une conviction profonde :
notre foi et notre ministère ne peuvent avoir de sens
que partagés dans des communautés adultes et bien concrètes.
Nous tenons à remercier très chaleureusement
tous les auteurs qui ont contribué à cette réalisation.

This book is the work of delegates
from the European Federation of Married Catholic Priests.
We have called upon 13 witnesses to highlight a deep
conviction:
our faith and our ministry can only have meaning
if shared in adult and concrete communities.
We would like to thank most warmly
all the authors who contributed to this publication.

www.pretresmaries.eu www.marriedpriests.eu

FOREWORD

PRIEST : POET, PROPHET AND PRAGMATIST

The introductory chapters of the Book of Proverbs (1-9), with their lengthy admonitions and poems on wisdom, are balanced by the incarnation of wisdom in the figure of the good wife in chapter 31:10ff. In between we have a collection of collections of proverbs (meshalim), aphoristic sayings, which sum up the gathered commonsense wisdom of the community on a wide variety of topics e.g.

«As a door turns on its hinges, so does a lazy person in bed».
(26:14)

«The heart knows its own bitterness, and no stranger shares its joy» (14:10)

Well does the student of Qohelet say that *«The sayings of the wise are like goads, and like nails firmly fixed are the collected sayings that are given by one shepherd».*

These sayings with their vivid imagery and puzzling connections are challenging and a call to action. The process is summed up in 24:30-34:

*«I passed by the field of one who was lazy, by the vineyard of a stupid person;
and see, it was all overgrown with thorns; the ground was covered with nettles, and its stone wall was broken down.
Then I saw and considered it; I looked and received instruction.
A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want, like an armed warrior».*

In other words, look around at how things are (observation), reflect and learn a lesson. The collected essays in this book are a sample of how things are in Roman Catholic communities. They are a call to reflection on these community experiences and a challenge to action. The lesson which emerges is well summed up in the title of this book «Towards adult communities» i.e. communities where leadership roles emerge within the communities in all their diversity and all are responsible according to their talents.

In a 1972 book on ‘Wisdom in Israel’ Gerhard von Rad referred to these aphorisms as sentences ‘brim full of meaning’. The title ‘Priest: Poet, Prophet and pragmatist’ which we had in mind from the outset though, is likewise brim full of meaning and requires unpacking in order to demonstrate its appropriateness for the essays which follow and to justify their link with our experience as married priests.

‘Priest’ is a context indicator, alluding to the present situation in the Roman Catholic Church which, among other things, gave rise to this collection of essays. It is a church with a clear division between clergy and laity, a hierarchically governed church in which all authority is vested in a caste of male celibate figures. The fact that all members of the people of God, in community, in relationships, are priestly witnesses to the Kingdom of God, an active presence in the life of the community and our hope for the future, is paid little more than lip service. Rather, through time, the focus has shifted from the community to the priestly vocation of the individual cult figure who takes on a certain mystique as an

‘alter Christus’. What is not realised is that there is no absolute called ‘priesthood’ – we meet it only in its various incarnations. With a good sense of history we can see that the present situation shows all the marks of a long development, especially from medieval times onwards, but that development seems to have entered a period of Winter and decay. The dwindling number of such celibate cult figures leaves many communities bereft of the Eucharistic celebration which focuses their communal witness, in thanksgiving and praise, to the presence of the Kingdom in their midst. An image from the article on worker priests offers little hope for the future – the image of a church huddling behind an encircling wall afraid to risk its dogmas and its certitudes. Likewise the article on migrant priests is suffused with ambiguity. In one way it is a tribute to the diversity of a universal institution *but...* That ‘*but*’ has several aspects: the communities of origin are being deprived: though it may sometimes work, the lack of preparation in the area of enculturation often means the imposition of an alien and, indeed, often autocratic culture on the community which is supposed to be served. The notion of ‘coming to serve’ may be there as a pious wish but in practice the language used is usually that of a migrant priest or community being transferred in to ‘run’ or ‘manage’ the parish.

However, the bulk of the essays in this book represent the second half of the original title – ‘**Poet, Prophet and pragmatist**’. They are positive signs of Spring, not a moan about the Winter. They are examples, in so many different ways, of communities becoming adult, emerging from the kindergarten atmosphere where the teacher knows all and has the final say on everything (In fact a very poor educational practice!). What lies behind this? What other aspects of our 21st century culture reinforces this challenge to become adult communities even if, for the moment, that requires living on the edge in the interests of the community. The awareness of the evolutionary historical development of theology and practice stresses the context based character of theology and church practice and discipline. Then there is the attentiveness to the bible which is a witness to unity in diversity. In the New Testament there is

little evidence of church structures but rather of principles which shaped the communities behind the texts: principles of equality, of service and of charismatic leadership roles emerging within the community. There is also the impetus given by Vatican II with its new/old insights into the character of the community as the people of God and its promotion of lay participation, though this is matched by the disappointment that this has little been brought in as an active force in the life of the community. The various essays, in dialogue with all of these influences, explore communities which have reflected on their particular cultural context and responded in an adult fashion to the challenges raised while being conscious of their relationship to the «big church».

The final four essays are examples of reflection at a different level. They display a systems approach to the preceding essays. Basic is the realisation that one cannot tinker with any system, changing this element or that – e.g. clerical celibacy or the like – without rethinking the whole system. One is required to reflect on the nature of the institution as church, on models of leadership in community, on how community expresses its basic character as relationships, on the nature of the Eucharistic celebration and its relationship to the kingdom of God and much more. Four different authors, from different angles, explore the insights raised by the preceding selection of experiences and the challenges they raise. They dare to ask the question: Have we the courage to let these insights, varied as they are because incarnated and growing in different soils, become what they can become so they each community can become fully itself and give glory to God, the God who created the universe, saw ‘that it was very good’ and allowed it to become what it would become?

Joe MULROONEY

PRÓLOGO

CURA: POETA, PROFETA Y REALISTA

Los capítulos introductorios del Libro de los *Proverbios* (1-9), con sus largas exhortaciones y los poemas sobre la sabiduría, están compensados por su encarnación en la figura de la mujer fuerte en el capítulo 31, versículo 10ss. Entre ambas partes (teoría y práctica), tenemos una colección de proverbios (*meshalim*), dichos y aforismos, que resumen y reúnen la sabiduría del buen sentir de la comunidad sobre una amplia gama de temas ; por ejemplo :

«La puerta gira sobre sus goznes, el perezoso en la cama.»
(Prov. 26 :14).

«Conoce el corazón su propia amargura ; y en su gozo no se mezcla el extraño.» (Prov. 14 :10).

Bien dice el alumno de *Qohelet* : *«Las sentencias de los sabios son como agujones, los proverbios reunidos son como clavos bien clavados: así es el don de un solo pastor.»* (Ecl. 12 :11).

Estos dichos con sus vivas imágenes y sus conexiones enigmáticas son un desafío y una llamada a la acción. La apuesta puede resumirse como sigue...

«Pasé por el campo del perezoso, cerca de la viña del hombre sin juicio : todo eran espinas que crecían, los cardos cubrían su extensión, la cerca de piedras estaba derruida ; al verlo, reflexioné ; al mirarlo, escarmenté. Un rato duermes, un rato das cabezadas, un rato cruzas los brazos y descansas ; y te llega la pobreza del vagabundo, la indigencia del mendigo.» (Prov. 24:30-34).

Con otras palabras: mirar alrededor de uno mismo cómo son las cosas (*observación*), reflexionar y aprender una lección.

Los capítulos de este libro son una muestra de lo que pasa en las comunidades católicas romanas. Una llamada a la reflexión a propósito de las experiencias comunitarias y un reto para la acción. La lección que se desprende está bien resumida en el título **‘Hacia unas comunidades adultas’**, es decir : unas comunidades en las que los roles de liderazgo emergen en el seno de las comunidades, con toda su diversidad, y donde todas las personas son responsables en función de sus dones.

En un libro de 1972 sobre *La sabiduría en Israel*, Gerhard von Rad remite a estos aforismos como a unas frases «llenas de sentido a ras de tierra».

El título **‘Cura: poeta, profeta y realista’** en que habíamos pensado al inicio de nuestro trabajo, estaba también lleno de sentido a ras de tierra, aunque necesitaba ciertas aclaraciones para mostrar toda su conveniencia con los relatos de esta publicación y para justificar su relación con nuestra experiencia personal de curas casados.

Cura indica el contexto, hace alusión a la situación actual en la Iglesia católica romana ; es aquella persona que, entre otras cosas, ha dado lugar a esta colección de relatos. Nos hallamos ante una iglesia que ha separado con rotundidad al clero de los laicos, una iglesia gestionada de forma jerárquica, en la que toda la autoridad ha sido entregada a una casta de hombres célibes. El hecho de que todos los miembros del pueblo de Dios, en la comunidad, en sus relaciones, sean sacerdotalmente

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

testigos del Reino de Dios, sean activamente presentes en la vida de la comunidad y constituyan nuestra esperanza para el futuro, es apenas reconocido con la punta de los labios.

Por el contrario, a lo largo de la historia, el acento se ha desplazado de la comunidad hacia la vocación sacerdotal : es decir hacia una figura individual y cultural que se carga de una cierta mística en tanto que considerado «otro Cristo».

Se desconoce que no se puede hablar de sacerdocio en absoluto: que solo encontramos el sentido de esta palabra en sus diversas encarnaciones. Con un poco de conocimiento histórico, se comprende perfectamente que la situación actual está marcada por una larga evolución, en particular desde la época medieval y posterior, pero que este desarrollo parece haber entrado en un periodo de hibernación y decadencia.

El número de estas figuras culturales celibatarias, disminuye y priva a numerosas comunidades de la celebración eucarística : acto que concentra su testimonio común, su acción de gracias y su alabanza sobre la presencia del Reino en medio de la comunidad.

Una imagen en el artículo sobre los curas obreros ofrece poca esperanza sobre el futuro –la imagen de una iglesia agazapada tras un muro defensivo por miedo a arriesgar sus dogmas y sus certezas. Al mismo tiempo, la experiencia sobre los curas migrantes subraya situaciones llenas de ambigüedad: en cierto sentido es un homenaje a la diversidad de una comunidad universal, pero... ; este pero encierra diversos aspectos : las comunidades de origen son privadas de recursos ; si este trasvase de curas puede tal vez funcionar, la ausencia de preparación en el campo de la inculturación significa la imposición de un extranjero ; y, en efecto, esto significa con frecuencia el poder de una cultura sobre la comunidad a la que se considera prestar un servicio. La noción de «venir a servir» es tal vez aquí una especie de voto piadoso, pero en la práctica, el lenguaje utilizado es generalmente el de un cura migrante enviado para «dirigir» o «administrar» la parroquia.

Sin embargo, la mayor parte de ensayos de este libro ilustran la segunda parte del título inicial *‘Poeta, profeta y realista’*. Son estos unos rasgos positivos de primavera, no los gemidos del invierno. Son ejemplos, de formas muy diferentes, de comunidades en camino de ser adultas, saliendo de la atmósfera de la escuela maternal, donde el profesor sabe todo y tiene la última palabra sobre todo (en realidad, ¡una práctica educativa bien pobre...!) ¿Qué se esconde tras esto? ¿Cuáles son los otros aspectos de la cultura de nuestro siglo XXI que refuerzan este desafío de futuro de las comunidades adultas, aunque de momento esto imponga vivir marginalmente en interés de la comunidad? La toma de conciencia del desarrollo histórico de la teología y de la práctica subraya el carácter contextual de la teología y de la práctica de la iglesia y de su disciplina. A continuación, está también la escucha de la Biblia, que es un testimonio de unidad en la diversidad. En el Nuevo Testamento hay pocos indicios de estructuras de la iglesia; más bien nos encontramos unas referencias que han construido las comunidades y que se encuentran en los textos: los principios de igualdad, de servicio y de papeles de liderazgo carismático que emergen del seno mismo de la comunidad. Está también el impulso dado por el Concilio Vaticano II con puntos de vista, a la vez nuevos y antiguos, sobre la comunidad en tanto que Pueblo de Dios y la promoción de la participación de los laicos: a pesar de que esto vaya acompañado de la decepción de que ha sido puesto en marcha muy poco en la vida de la comunidad. Los diversos ensayos, en diálogo con todas sus influencias, exploran a las comunidades que han reflexionado en su contexto particular y han señalado los desafíos de manera adulta, permaneciendo conscientes de su relación con la «gran iglesia».

La tercera parte propone cuatro pistas de reflexión desde niveles diferentes. Intentan hacer una aproximación sistemática a las experiencias comunitarias reunidas. Es necesario caer en la cuenta que no se puede hacer componendas con cualquier sistema, cambiar un elemento por otro –por ejemplo el celibato de los curas u otras cosas similares- sin repensar todo el conjunto del sistema. Es obligado reflexionar sobre la institución iglesia en sí misma, sobre los modelos de liderazgo en la comunidad, sobre la forma en que la comunidad

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

expresa su carácter fundamental en sus relaciones, sobre la naturaleza de la celebración eucarística y su relación con el Reino y otras muchas cosas... Cuatro autores diferentes, desde ángulos distintos, exploran las ideas anticipadas por la selección de experiencias relatadas y por los desafíos que ellas suscitan. Se atreven a plantear la pregunta: ¿tenemos el coraje de dejar que esas ideas, diferentes en cuanto encarnadas y desarrollándose en entornos diversos, lleguen a ser lo que pueden llegar a ser, a fin de que cada comunidad pueda evolucionar hasta ser plenamente ella misma y dar gloria a Dios, ese Dios que ha visto, al crear el universo, «que era muy bueno» y que le ha permitido llegar a ser lo que tiene potencialidad de llegar a ser?

Joe MULROONEY

AVANT-PROPOS

PRÊTRE : POÈTE, PROPHÈTE ET PRAGMATISTE

Les chapitres d'introduction du Livre des Proverbes (1-9), avec leurs longues exhortations et les poèmes sur la sagesse, sont équilibrés par l'incarnation de la sagesse dans la figure de la femme forte au chapitre 31,10sv. Entre les deux, une collection de recueils de proverbes (*meshalim*), dictons et aphorismes, rassemblent la sagesse de bon sens de la communauté sur une vaste gamme de sujets, par exemple :

«La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit.»
(26,14)

«Le cœur connaît sa propre amertume et aucun étranger ne peut s'associer à sa joie.» (14,10)

C'est bien ce que dit l'élève de Qohelet que *«les paroles des sages sont comme des aiguillons, les proverbes rassemblés sont comme des jalons bien plantés ; tel est le don d'un pasteur unique.»* (Qo 12,11).

Ces paroles avec leurs images vives et leurs connexions énigmatiques sont un défi et un appel à l'action. L'enjeu est résumé en 24,30-34 :

«Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme sans courage. Et voici : tout était envahi par les ronces ; le sol était couvert d'orties, et le muret de pierre était écroulé. Alors j'ai regardé avec attention. Je vis et je retins une leçon :

Un peu dormir, un peu somnoler, un peu s'étendre les bras croisés, et la pauvreté t'envahira, et la misère comme un soudard.»

En d'autres termes, regarder autour de soi comment sont les choses (observation), réfléchir et apprendre une leçon. Les chapitres de ce livre sont un échantillon de ce qui se passe dans les communautés catholiques, Ils sont un appel à la réflexion à propos de ces expériences communautaires et un défi pour l'action. La leçon qui se dégage est bien indiquée dans le titre *«Vers des communautés adultes»*, à savoir des communautés où les rôles de leadership émergent au sein des communautés dans toute leur diversité et où tous sont responsables en fonction de leurs talents.

Dans un livre de 1972 sur *La Sagesse en Israël*, Gerhard von Rad renvoie à ces aphorismes comme à des phrases «pleines de sens à ras bord». Le titre de *«Prêtre : poète, prophète et pragmatique»* auquel nous avons pensé au début de notre travail était lui aussi plein de sens à ras-bord mais il avait besoin de quelques explications afin de démontrer sa pertinence pour les récits qui suivent et pour justifier leur lien avec notre expérience personnelle de prêtres mariés.

«Prêtre» indique le contexte, la situation actuelle de l'Église catholique romaine ; c'est lui qui, notamment, a donné lieu à cette collection de récits. C'est une Église qui sépare clairement le clergé et les laïcs, gérée de manière hiérarchique et dans laquelle toute autorité est dévolue à une caste de mâles célibataires. Le fait que tous les membres du peuple de Dieu, dans la communauté, dans les relations, soient des témoins sacerdotaux pour le Royaume de Dieu, activement présents dans la vie de la communauté et notre espoir pour l'avenir, est reconnu à peine plus que du bout des lèvres. Au contraire, au long de l'histoire, l'accent s'est déplacé de la communauté vers la vocation sacerdotale,

celle de la figure individuelle et cultuelle qui se charge d'une certaine mystique en tant que «alter Christus». Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on ne peut pas parler de «prêtrise» dans l'absolu, nous ne la rencontrons que dans ses diverses incarnations. Avec un peu de sens historique, on voit bien que la situation actuelle est le résultat d'une longue évolution, en particulier depuis l'époque médiévale, mais que ce développement semble être entré dans une période d'hibernation et de décadence. Le nombre de ces figures cultuelles célibataires diminue et prive de nombreuses communautés de la célébration eucharistique, des communautés qui centrent leur témoignage commun, leur action de grâces et leur louange, sur la présence du Royaume au milieu d'eux. Une image dans l'article sur les prêtres ouvriers offre peu d'espoir pour l'avenir – l'image d'une église blottie derrière un mur d'enceinte par peur de risquer ses dogmes et ses certitudes. De même, l'article sur les prêtres migrants révèle des situations pleines d'ambiguïté : dans un sens, c'est un hommage à la diversité d'une institution universelle, *mais...* Ce »*mais*» a plusieurs aspects : les communautés d'origine sont privées de ressources : si cela peut parfois fonctionner, le manque de préparation dans le domaine de l'inculturation signifie l'imposition d'un étranger souvent autocratique qui prend le pouvoir sur la communauté à laquelle il est censé rendre service. La notion de «venir au service» est peut-être ici une sorte de vœu pieux, mais dans la pratique, le langage utilisé est généralement celui d'un prêtre migrant envoyé pour «diriger» ou «gérer» la paroisse.

Cependant, la majeure partie des essais de ce livre illustre la deuxième moitié du titre initial *«Poète, prophète et pragmatiste»*. Ils sont des signes positifs du printemps, pas les gémissements de l'hiver. Ils sont des exemples, de bien des façons différentes, de communautés en train de devenir adultes, sortant de la sphère de l'école maternelle où le professeur sait tout et a le dernier mot sur tout (en réalité, une pratique éducative bien pauvre !) Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Quels sont les autres aspects de la culture de notre 21e siècle qui renforcent ce défi de devenir des communautés adultes, même si, pour le moment, leur intérêt impose de vivre une certaine marginalité. La prise de conscience du développement historique de la théologie et de la pratique souligne le

caractère contextuel de la théologie et de la pratique de l'église et de sa discipline. Ensuite, il y a l'écoute de la bible qui est un témoignage d'unité dans la diversité. Dans les textes du Nouveau Testament, il y a peu d'indices concernant les structures de l'Église, mais plutôt des principes qui ont façonné les communautés : les principes d'égalité, de service et des rôles de leadership charismatique qui émergent au sein même de la communauté. Il y a aussi l'élan donné par le Concile Vatican II avec ses éclairages à la fois neufs et anciens sur la communauté en tant que Peuple de Dieu et sa promotion de la participation des laïcs, même si cela s'accompagne de la déception que cela ait été si peu mis en œuvre concrètement. Les divers essais, en dialogue avec toutes ces influences, explorent les communautés qui ont réfléchi à leur contexte culturel particulier et ont relevé les défis d'une manière adulte, tout en restant conscientes de leur relation à la «grande église».

La troisième partie propose quatre réflexions à un niveau différent. Elles tentent une approche systémique à partir des essais précédents. Il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas bricoler un tel système, changer tel élément ou tel autre – par exemple le célibat des prêtres ou d'autres choses semblables – sans repenser l'ensemble du système. On est obligé de réfléchir sur l'institution église elle-même, sur les modèles de leadership dans la communauté, sur la façon dont la communauté exprime son caractère fondamental dans ses relations, sur la nature de la célébration eucharistique et son rapport au Royaume de Dieu et bien plus encore. Quatre auteurs, variant les angles, explorent les idées mises en avant par les expériences relatées et par les défis qu'elles soulèvent. Ils osent poser la question : avons-nous le courage de laisser ces idées, différentes parce qu'incarnées et se développant dans des sols divers, devenir ce qu'elles peuvent devenir afin que chaque communauté puisse devenir pleinement elle-même et rendre gloire à Dieu, le Dieu qui a vu en créant l'univers, *«qu'il était très bon»* et qui lui a permis de devenir ce qu'il allait devenir ?

Joe MULROONEY

**PRIMERA PARTE:
UN POCO DE HISTORIA**

**PREMIÈRE PARTIE:
UN PEU D'HISTOIRE**

**FIRST PART:
A SMALL DOSE OF
HISTORY**

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE CURAS CASADOS

«La mayor parte de los grupos regionales o nacionales de curas casados se formaron en la década de los años 70 del siglo XX, dentro de la desbandada de una hemorragia sin precedentes en el clero católico. Sucedió que, después de la *primavera de la Iglesia* que había impulsado el *Concilio Vaticano II*, rebotante de un espíritu evangélico, de una esperanza de renovación y de diálogo con el mundo contemporáneo, fue preciso bajar las expectativas... La *Humanae Vitae*, en 1968, el *Sínodo de los Obispos*, en 1971, anticiparon el retorno de la restauración, tanto en el campo de la moral (rigidez dogmática a propósito de la sexualidad) como en el dominio eclesial (manipulaciones y vacilaciones en la puesta en marcha de un funcionamiento mínimamente democrático). Ante todo esto, más de 100000 curas católicos, de cualquier parte del mundo y de todas las culturas —una cuarta parte de los efectivos totales— se casaron y fueron obligados a dejar su ministerio, a veces su medio, su familia, su lugar de residencia; la mayoría de ellos obtuvieron con cierta facilidad la dispensa canónica del celibato.

La vitalidad de estos grupos respondía, sin duda, a una necesidad tanto personal como social. Y sucedió que estos curas, sus compañeras y, a veces, sus hijos, debieron soportar el peso de una culpabilidad que no tenía muchas veces ningún fundamento, pero que los encerraba en un silencio sospechoso. Expresarse, mantenerse, ayudarse mutuamente y estar presentes para acoger a los otros fue la primera función, y tal vez la más importante, de estos grupos de amigos.

Pero la reflexión en común, el deseo de valorar sin nostalgia la experiencia adquirida, la incapacidad de plegarse a una actitud pasiva tantas veces impuesta a los fieles, han orientado a estos grupos de curas casados a darse una segunda proyección más combativa y estructurada en la puesta en marcha de unos *ministerios renovados*. Este compromiso atrajo la atención de muchos curas que permanecían en el servicio activo oficial, en ocasiones bien lejos de la edad de la jubilación, y también de asociaciones de laicos con la nostalgia de democracia y de reformas. En el plano internacional particularmente, este combate ha beneficiado búsquedas y avances que dieron lugar a encuentros internacionales -cada tres años- de la *Federación Internacional de Curas Católicos Casados*.

Pero nos quedamos cortos si decimos que lo que motivaba a estos grupos hace 20, 30 o 40 años, sigue aún de actualidad, y tal vez más todavía hoy que entonces... Los escándalos de abusos sexuales del clero, el silencio cuidadosamente guardado en torno a las relaciones clandestinas de curas, la negación sistemática a abrir el debate en torno a la ley del celibato obligatorio, la cerrazón del sistema de gestión clerical de las comunidades mediante la importación de clero extranjero... son otros tantos motivos que nos interpelan y provocan nuestra toma de posición y nuestro compromiso...» (*Presentación*. www.pretresmaries.eu).

La aparición de curas católicos casados en la vida del mundo occidental supuso una noticia cuando menos novedosa; con un gran impacto público, mediático y religioso. Se trataba de un

movimiento espontáneo en su origen; pero suficientemente generalizado como para despertar la curiosidad por los factores lo originaron. El recorrido del **movimiento internacional de curas casados** es suficientemente rico y plural como para no ser tomado a la ligera ni superficialmente. De entrada, no parecería sensato restringirlo a la reivindicación de la opcionalidad del celibato para los curas. Estas páginas podrán corroborar esa apreciación.

Ofrecemos una nueva aportación a la historia de este movimiento internacional, que se ha dotado de una organización funcional cambiante a lo largo de los años. Lo publicamos a los cincuenta años de la clausura del *Concilio Vaticano II*, treinta desde el primer encuentro internacional en *Ariccia* (Italia) y diez desde que su organización pasó a ser confederal (*Wiesbaden*). Nuestra pretensión es ofrecer un escueto relato de los *diferentes encuentros o congresos internacionales*, con sus aportaciones y datos más relevantes, y la *síntesis de las más destacables líneas de actuación y compromisos*, tanto colectivos como personales.

Aludir a esas convicciones ideológicas y eclesiales, junto a las opciones prácticas adoptadas, no deberá en ningún caso interpretarse como la ostentación de unos ideales alcanzados o practicados de forma totalmente coherente, frente a otros grupos o personas que no lo hacían; sino como la expresión de unos valores de los que se está convencido y que se opta por vivir y practicar. Sin lugar a dudas, el recorrido de los curas casados se vio posibilitado e impulsado por tantos grupos y movimientos renovadores en los que tuvieron acogida y, en ocasiones, de los que ya formaban parte: curas obreros, grupos de Acción Católica especializada, comunidades de base, parroquias renovadoras... Sin ese ambiente de búsqueda y de reforma eclesial, habría sido muy difícil crear y mantener un movimiento como el que nos ocupa.

Estas páginas son un intento por narrar los hitos de las vivencias y el recorrido de los diferentes grupos y movimientos de curas casados que han avanzado unidos, junto a la reflexión y formulación de lo que estaban viviendo.

Como podrá comprobarse, la andadura de este movimiento no refleja las vidas ni los recorridos personales de todos los curas casados de la Iglesia católica «occidental». Nunca los movimientos a que nos referimos, se han atribuido la representatividad de un colectivo que abarca, probablemente entre cien y ciento veinte mil personas. Sus trayectorias vitales no pueden simplificarse ni encasillarse. Tampoco ha de entenderse que esta *historia* incluya a todos los grupos de curas casados, más o menos organizados, con unos u otros objetivos: esos grupos han sido muchos más de los aquí reseñados.

Estas páginas reflejan únicamente los movimientos y grupos que han caminado con conexión, coordinación y coincidencia – sencillas, por supuesto- tanto en su forma de enfrentarse a la nueva vida que se les abría tras su abandono de un ministerio oficial, como en su apuesta por ofertar a la comunidad universal de creyentes en Jesús sus opciones, sus apuestas y su colaboración para una reforma eclesial a la búsqueda de mayor fidelidad al Evangelio.

En la conmemoración de los diferentes aniversarios a que se alude más arriba, queremos presentar y ofrecer unas experiencias que –deseamos- sean tenidas en cuenta a la hora de abordar la crisis que viven muchas comunidades eclesiales en lo que se refiere a su asistencia y servicios.

1. PUNTO DE PARTIDA ALGO NUEVO ESTABA PASANDO

En la cita introductoria se enumeran algunas de las coordenadas eclesiales que confluían en la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado. Sin ellas, difícilmente se habría dado un movimiento internacional de estas características. Crisis en las vidas de los curas, enamoramientos, situaciones de doble vida, desánimos y frustraciones, desengaños y decepciones han existido y existen en cualquier colectivo; y habían existido siempre. Pero en aquellos momentos la sociedad vivía unas expectativas de apertura y de horizontes especiales.

El **ambiente eclesial** del inmediato posconcilio incluía ingredientes fundamentales para la esperanza, la reforma y el cambio: *aggionamento*; retorno a los orígenes; reivindicación del laicado; reforma de las comunidades de creyentes; espiritualidad basada en la vivencia del Evangelio; sacerdotes al servicio del Pueblo de Dios; cercanía a las personas... Documentos y acontecimientos como *Pacem in Terris*, *Populorum Progressio*, *Gaudium et Spes*, *Medellín*, *Puebla*, *Teología de la Liberación*, curas obreros... eran referencias fundamentales de otra forma de entender y vivir en iglesia, que arrastraba e infundía ilusión en corazones jóvenes y menos jóvenes. Y, casi de inmediato, aparecieron los primeros síntomas de involución eclesial y de repliegue hacia posturas de miedo ante la aplicación del concilio; y de retorno a posturas que, en el fondo, aceptaban su letra pero no su espíritu. El desaliento y la frustración hicieron su aparición. La hemorragia y la marcha de muchos curas, religiosos y religiosas es uno de los síntomas de ese posconcilio en gran parte frustrado, pero que había creado en profundidad una forma más libre y personal de enfrentarse a la vida y a la fe.

En paralelo, la **sociedad** estaba viviendo acontecimientos históricos de gran relevancia. Otra sociedad estaba alumbrándose;

o, al menos, eso se pensaba. Una forma diferente de entender y defender la hermandad de los pueblos; una esperanza en organizar el mundo desde otros parámetros; unos procesos de descolonización que parecían cerrar etapas negras de la historia; democracia, renovación política; otra antropología, una manera distinta de enfrentarse a la vida y a los problemas... También en este plano hay acontecimientos que no pueden olvidarse: mitigación de la *Guerra Fría*, *Mayo del 68*, personalismo, defensa de los derechos humanos, luchas por la liberación, visión positiva de la sexualidad, movimientos por la paz y en contra del armamentismo, llegada del hombre a la Luna, primeros grupos ecologistas...

En este entorno social y eclesial, el **fenómeno de los curas casados cambiaba radicalmente de perspectiva**. Muchos decidieron no seguir entregando su vida a una institución que no era consecuente con la renovación profunda iniciada... Otros decidieron que un planteamiento individualista del problema, de desaparición, de salto al anonimato, no se conciliaba con las intuiciones antropológicas y eclesiales vividas. No bastaba ni satisfacía encerrarse en un análisis personal del problema. En el fondo latía el sentimiento y la convicción de estar viviendo algo que afectaba profundamente a toda la comunidad de creyentes. Surgieron, entonces, en muchos sitios y salieron a la luz pública, con gran eco en los medios de comunicación, curas que deseaban, que habían decidido contraer matrimonio, sin renunciar a seguir ejerciendo sus tareas como curas; no encontraban contradicción entre ambas cosas: sólo una prohibición jurídica... Y, al lado, justo al lado en no pocos casos, eran las propias comunidades de creyentes en Jesús las que de una u otra forma aceptaban esa decisión de su cura o, por lo menos, se cuestionaban su viabilidad.

En ese cruce de caminos hemos de ubicar el origen de los grupos y movimientos eclesiales de curas casados. Curiosamente, en geografías y culturas muy diversas (europeas, americanas, asiáticas...), el fenómeno fue surgiendo de forma similar en sus más profundas intuiciones. Aunque con muy diversos recorridos y formulaciones. Y puede afirmarse que en esos movimientos, de

mayor o menor amplitud, hubo desde el inicio algunas **líneas clave de pensamiento y actuación**: a) Necesidad de poner al día, de renovar profundamente la Iglesia católica para que muestre una cara inteligible ante el mundo al que debe servir. Renovación en la línea de más profundización e implicación personal; una opción más clara por el Evangelio; unas comunidades misioneras, al servicio del Pueblo de Dios. b) Entre los aspectos que debían incorporarse a esa renovación, se incluía la opcionalidad de vida para los curas (célibe o casado). Se estimaba que la ley del celibato obligatoria carecía de base bíblica y que invadía y negaba el derecho fundamental a escoger tipo de vida. c) Esa renovación y esa reivindicación debían comenzar en el interior de las comunidades -especialmente las pequeñas, las menos numerosas- porque facilitaban entornos de mayor cercanía, sintonía y comprensión, más allá de los prejuicios y generalizaciones.

2. BREVE RELATO HISTÓRICO HACIA UN MOVIMIENTO DE CARÁCTER UNIVERSAL

El cambio anteriormente apuntado dio lugar a la aparición de pequeños grupos de curas que, desde el conocimiento y la cercanía, fueron poniendo en común esa situación personal que compartían: cuestionaban su continuidad como curas célibes y deseaban presionar de alguna manera a sus iglesias para que se reconsiderara la ley que generaba esas situaciones.

El problema de un celibato impuesto traspasaba así los límites personales para comenzar a ser compartido como un problema comunitario y eclesial. Fueron muchos los encuentros, reuniones y asambleas que iban aglutinando esa reivindicación.

La historia de cada uno de estos grupos o movimientos iniciales -primero locales; más tarde, nacionales- ya está hecha en cada uno

de los países y continentes en que se dieron estos movimientos. Es nuestro interés y decisión relatar aquí cómo esa reivindicación, de origen personal pero de trasfondo eclesial, fue cristalizando en un movimiento universal que traspasó fronteras y continentes y aunó la voz de quienes vivían situaciones similares.

Este proceso de reunión y solidaridad, hacía salir del anonimato y la desaparición las vidas de muchos curas que habían decidido romper con el celibato, pero no estaban dispuestos a desaparecer. Al mismo tiempo, ponía sobre el tapete un problema que las autoridades eclesíásticas habían dado por inexistente, al pensar que la desaparición y el anonimato de quienes dejaban el ministerio presbiteral, solucionaban un problema que, ellos, consideraban estrictamente personal, privado y tachaban de infidelidad a unos compromisos adquiridos.

2.1. Los inicios. De sínodo a congreso.

La denominación de los encuentros es representativa la perspectiva desde la que se va a reflexionar en ellos: se arranca con un marcado carácter clerical para avanzar hacia una concepción más laica, más secular; de la compatibilidad de los dos sacramentos -presbiterado y matrimonio- a la propuesta de otras formas de servir a las comunidades eclesiales.

El encuentro de **Chiusi** (*Sínodo*. 1983) fue propiciado por un pequeño grupo centroeuropeo. Fue un primer contacto de aproximación de quienes habían tenido noticia del mismo y pensaron que podía representar una iniciativa interesante. Fue, al mismo tiempo, una oportunidad para realizar un primer pronunciamiento colectivo y lanzar a los cuatro vientos un mensaje con el sentir y las convicciones de quienes en Chiusi (convocado como *sínodo* eclesial; aunque diferentes grupos cuestionaron ese lenguaje) representaban a sus grupos de origen.

Ese «mensaje al papa Juan Pablo y a la Iglesia» contiene ya un avance de los fines del posterior movimiento internacional; igualmente, un ramillete de argumentos desde los que se planteaba

el cuestionamiento de la ley del celibato. El texto destacaba el valor del celibato, pero insistía en la imposibilidad de vivirlo sin tener ese carisma. Se apuntaba de forma vaga aún la necesidad de ir alumbrando un ministerio presbiteral nuevo inspirado en la doctrina del Pueblo de Dios expresada en el Vaticano II. Los participantes se despidieron con el compromiso de una segunda convocatoria de mayor proyección internacional.

En **Ariccia I** (*II Sínodo universal de curas casados y sus esposas*, 1985) la universalidad estuvo algo más asegurada: se contó con una importante presencia europea, pero también con miembros de los grupos de América (Canadá, Argentina, Brasil, USA, Perú, Haití...) Hubo un sentir general de que se estaba iniciando algo importante de contenido eclesial: fue, sin duda, un encuentro de creyentes preocupados por el devenir de la Iglesia católica. Aunque las discrepancias teológicas y procedimentales aparecieron desde los primeros momentos y a punto estuvieron de ser un obstáculo insuperable para el nacimiento y consolidación de un movimiento universal.

El tema elegido fue «*Compatibilidad de los dos sacramentos: Orden y Matrimonio*». Tema que suscitó total aprobación y fue la base de una llamada al Pueblo Dios sobre este problema. También se profundizó en el tema de las mujeres en la Iglesia y sobre la presencia de los curas casados en las comunidades de base. En la clausura del encuentro se adoptó la decisión de poner en marcha una federación de sacerdotes católicos casados. También, la de abandonar la palabra *sínodo*. Y de convocar un siguiente encuentro en 1987.

La «**Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados**» se constituyó en París el 25 de mayo de 1986, con la finalidad de convocar y relacionar a los grupos federados, que, sin embargo, conservarían su autonomía. (Primer presidente: Bert Peeters. Vicepresidencia para Latinoamérica: Jerónimo Podestá y Clelia Luro).

Ariccia II (1987), I Congreso Internacional, se abrió con el tema «*Un presbítero renovado en una Iglesia renovada en el mundo de hoy*», con la pretensión prioritaria de ir más allá de la reivindicación de un celibato opcional: presentar experiencias (personales y comunitarias) de nuevas formas de estar y servir en las comunidades; otra forma de ser cura, en definitiva.

Por supuesto, se trataba de experiencias vividas en el seno de comunidades eclesiales, nunca desde fuera; se rechazaba la expresión oficial «reducción al estado laical»: el proceso vivido por los curas casados se analizaba como un retorno a la comunidad de hermanos, de iguales; nunca como una pérdida de categoría; y se sentía como la recuperación de una vida normal, que aproximaba a otra visión de la realidad y exigía otro lenguaje.

«La aportación fundamental del Congreso de Ariccia fue el testimonio de que nosotros, curas casados, no nos situamos fuera de la Iglesia. Afirmamos nuestra fidelidad a nuestra fe, a nuestro compromiso al servicio de Dios y de su Pueblo. Presentamos nuestra experiencia de curas casados como una nueva forma de ministerio». Este resumen formaba parte del comunicado que cerró el congreso.

2.2. Asentamiento de la federación.

«Ministerios al servicio de la comunidad».

La perspectiva de un mundo en cambio y la necesidad de una reforma de la Iglesia plantearon, entre otras cosas, la urgencia de hablar de otras formas de servir a la comunidad, más allá del modo como se ha ejercido habitualmente el ministerio presbiteral. También se habló de otras formas de vivir en comunidad, acercándose al modelo de la comunidad de base.

El tema de convocatoria del **II Congreso Internacional (Doorn, Holanda, 1990)** fue «*En un mundo nuevo, un ministerio nuevo*», acompañado del comentario: «Los curas casados, abiertos a los signos de los tiempos, colaboran en la renovación del

ministerio en la Iglesia, en respuesta a la llamada de Cristo y a las necesidades del mundo». Urgía construir con toda la familia humana un mundo nuevo y una iglesia de libertad, de solidaridad, de derechos humanos y de justicia.

Fue también Doorn un congreso que trabajó sobre experiencias concretas presentadas para su estudio. En la formulación de conclusiones podemos encontrar elementos tan interesantes como la conveniencia de que en las comunidades existan dos formas de vivir -célibe y casado- el ministerio presbiteral. Esto enriquecería las vivencias de los presbíteros y facilitaría otra forma de aproximarse a la vida familiar, social y política. La centralidad de la comunidad -toda ella ministerial- debería exigir que los presbíteros fueran elegidos por la misma. El ejercicio ministerial no debería ser entendido de entrada como dedicado en exclusiva al culto. Y, finalmente, se reivindicó la posibilidad de que la mujer ejerciera el ministerio presbiteral.

El **I Congreso Latinoamericano** se celebró en **Curitiba (Brasil, 1991)**. Es de destacar, ya desde la apertura, la presencia de obispos, junto al delegado de religiosos y de ecumenismo. El tema «*Familia, iglesia doméstica*» se estudió a fondo, aclarándose que las Iglesias domésticas de la era apostólica eran verdaderas comunidades de base.

El análisis de la realidad puso en evidencia que «La Iglesia afronta la necesidad vital e imperiosa de presentar una nueva imagen, fiel a las exigencias del Evangelio, para responder adecuadamente al hombre latinoamericano». Ese análisis conduce al profetismo y el compromiso. Se hizo una mención especial a la proximidad de las celebraciones del *Descubrimiento*, en las que deberían reconocerse y denunciarse las violaciones de derechos humanos realizadas y puestas en marcha desde aquella fecha. «Deseamos que la celebración del 500 Aniversario de la Conquista sea motivo para que la Iglesia haga penitencia por las múltiples violaciones de los derechos Humanos, que hombres y pueblos cristianos cometieron en nombre de la fe, y se haga una auténtica

reivindicación de la evangelización verdadera y de los valores genuinos de nuestras culturas nativas». Y entre las propuestas, se destacó la conveniencia de desdoblar el cuerpo presbiteral en curas célibes y curas casados, la presencia en las comunidades de base, la opción de vida laica... Todo ello debería facilitar el diálogo con otras personas y culturas, al tiempo que enriquecería la experiencia vital de los presbíteros y de su ministerio.

«*Los curas casados al servicio del Pueblo de Dios*», (**III Congreso Internacional, Alcobendas. España. 1993**) fue el lema que centró los trabajos de este congreso. Se quería tener una visión completa de cómo era la integración de los curas casados en las comunidades en que se encontraban, en la perspectiva de un servicio no circunscrito a lo cúllico. Se partió para ello de una encuesta realizada entre los miembros, y de la presentación de experiencias concretas, para partir de la realidad y proyectar líneas de actuación hacia el futuro. Fue un congreso con una gran participación (27 países) y muy dinámico; por primera vez hubo una presencia numerosa de latinoamericanos. En su mensaje final se hacía de nuevo una llamada a la fidelidad al servicio ministerial, para caminar hacia una sociedad más justa, más libre y más solidaria, desde una Iglesia más fiel al Evangelio. Se puso de manifiesto una vez más que las comunidades de base son el lugar privilegiado para la integración de los curas casados.

En el marco de este congreso, aprovechando la presencia de miembros de muchos países, se puso en marcha el *comité latinoamericano*, encargado de la conexión y presencia en el *comité de la federación internacional*. (Nuevo presidente : Julio Pérez Pinillos) y de la dinamización del movimiento en América Latina. La pluralidad de situaciones y condicionamientos culturales del movimiento internacional demandaba una organización más funcional y diversificada.

En el **II Congreso Latinoamericano (Lima. Perú. 1995)**,

después de analizar penosas situaciones de amores clandestinos de sacerdotes, de hijos abandonados, de mujeres cosificadas y maltratadas por el celibato obligatorio, de parejas de curas que no

pueden legitimar su situación; y de constatar asimismo la injusta marginación social de aquellos que optaron por el matrimonio, se denunciaron estas situaciones como atentados contra los Derechos Humanos fundamentales. El movimiento se comprometió a acoger y apoyar a todos los que sufren por esta problemática, y a ponerse al servicio del Pueblo de Dios y luchar por una sociedad más justa y un mundo más humano. Se prepararon unos estatutos, con una sensibilidad propia, que tendrían estos objetivos: fomentar la solidaridad y el espíritu evangélico y misionero de los diversos grupos y sus familias; comprometerse por la justicia; y a favor de la defensa de los derechos humanos, del feminismo, ecumenismo y la paz.

Un paso decisivo en la historia del movimiento internacional se produjo en el **IV Congreso Internacional (Brasilia, Brasil, 1996)**. La organización de un congreso de la federación en Brasilia supuso una clara opción del movimiento por abrirse más a otras realidades del Sur y romper con cierto eurocentrismo, originado desde su fundación en tierras europeas. Se buscaba una iglesia abierta, solidaria, más atenta y proyectada hacia el Sur. También en esta ocasión se recibieron los saludos y los escritos de ánimo de varios obispos.

«*Ministerios para el Tercer Milenio*» fue el lema convocante, insistiendo en la necesidad de seguir buscando los ministerios nuevos que el Espíritu sigue ofreciendo a su Iglesia en la vida de las comunidades. Fue, desde la apertura, una invitación clara y rotunda a la acción: «basta de palabras y debates; ofrezcamos nuestros servicios y no dudemos en ejercerlos allí donde las comunidades lo demanden y acepten». Con preferencia por aquellos grupos y comunidades que sufran en propia carne cualquier tipo de exclusión, empezando por la religiosa.

Las comunidades de base son el futuro de la Iglesia, se dijo. Y

la presencia del cura casado en ellas, un imperativo y un camino de fidelidad. El modelo deseaba tomar como ejemplo las comunidades primitivas o aquellas comunidades de base y otros

grupos en los que las personas se comprometen por la justicia y defienden a quienes están marginados o excluidos.

Se presentaron también los estatutos de la *Federación Latinoamericana*, con un carácter fuerte de denuncia y compromiso y con el deseo de integrarse en la corriente internacional *Somos Iglesia*; también con el rechazo de llamarse movimiento de «padres» casados.

La **III Asamblea Latinoamericana (México. 1999)** hizo apuestas por una profunda renovación de la estructura clerical de la Iglesia, junto a un cambio de las relaciones internacionales a favor de un orden económico justo, en que los derechos humanos sean respetados. La Iglesia debería empezar por respetarlos en su propia vida interior.

Y a la hora de destacar algunos de esos derechos no respetados, se hizo mención específica de la situación de los curas casados, cuyo derecho a formar una familia no es respetado, y que son sancionados y obligados a situaciones de desprestigio por su decisión de formar una familia. También se denunció la situación de los divorciados vueltos a casar; y de la mujer marginada y excluida de los puestos de decisión y de estudio. Se confiaba en la presencia del Espíritu en la historia y en su capacidad para suscitar en las personas nuevos caminos, surgidos de la valentía y el deseo de fidelidad al Evangelio.

2.3. Hacia una confederación.

Creciente pluralidad.

Dos elementos pueden destacarse en esta última etapa del movimiento internacional de curas casados: de un lado, la creciente necesidad de dar cauces a la pluralidad existente -geográfica, cultural e ideológica-, junto a una presencia cada vez mayor de los curas casados en comunidades de base y grupos eclesiales promotores de una reforma profunda de la forma de concebir y vivir en la Iglesia.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

El movimiento internacional se movió siempre en sintonía y en conexión con otros grupos renovadores de Iglesia. Fue, sin embargo, en 1999 (**V Congreso Internacional. Atlanta. USA**) donde de forma más explícita se puso de manifiesto esta conexión. Tanto la preparación como el desarrollo y la participación dieron lugar a un encuentro con presencia muy variada de diferentes movimientos de iglesia unidos en la construcción y el compromiso por una renovación eclesial profunda, para mejor servir desde el Evangelio.

El tema fue «*Los Derechos Humanos en la Iglesia y la reconciliación*». Cerca de 300 personas, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, pero con presencia del resto de los continentes, debatieron sobre un tema tan candente y tan importante para la credibilidad de la Iglesia y su mensaje. Se denunció la pasividad de las iglesias ante la injerencia de USA en algunos países de América Latina, donde no se respetó la soberanía nacional ni los derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

La declaración final se centró en la denuncia de la situación de los Derechos Humanos en la Iglesia, en particular en lo referente a los curas casados y también, de forma especial, en todo lo referido al reconocimiento de las mujeres en un nivel de igualdad con los varones de cara al ejercicio y desempeño de cualquier tarea o ministerio, incluido el de la presidencia. Derechos no suscritos por la Santa Sede ni reconocidos en muchos casos. Se apreciaba una contradicción entre lo que la Iglesia predica al mundo y lo que practica en su interior. La entrada en un nuevo milenio parecía un momento privilegiado para poner en marcha una reconciliación dentro de la Iglesia, en orden a reconocer, respetar y promover esa igualdad y a romper con todas las discriminaciones.

La pluralidad de situaciones sociales y religiosas dentro del movimiento internacional fue dando poco a poco forma a otra organización más descentralizada y autónoma. Buena prueba de ello fue el **IV Encuentro Latinoamericano (Lima, Perú, 2001)**.

En él los grupos latinoamericanos se organizaron bajo la forma de *Federación Latinoamericana*, reconocida de hecho por la presencia de Julio Pérez Pinillos, en aquellos momentos presidente de la *Federación Internacional de Curas Casados*. Allí mismo, se hizo insistencia en las múltiples formas que existen para prestar un servicio a las personas: medios de comunicación, apoyo a las causas justas, reivindicación de derechos no respetados... Y se recordaba la necesidad de extender este servicio ministerial más allá de los campos típicamente clericales.

Una vez más se expresó la urgencia de acabar con la exclusión de la mujer en la Iglesia, mediante la participación desde la igualdad en las comunidades. Y se insistió en la conveniencia de estar abiertos a otras corrientes de reforma en la Iglesia, especialmente al movimiento ya extendido *Somos Iglesia*.

El **VI Congreso Internacional (Leganés, España, 2002)** fue un paso más en el camino por abrir el movimiento internacional de curas casados a otros grupos reformadores: por desclericalizar aún más nuestros recorridos, nuestros grupos y nuestros encuentros. De hecho, fue organizado y coordinado por la corriente *Somos Iglesia* de España. Y contó con una asistencia numerosa -400 personas-, muy variada -25 países- y de muy diferentes grupos de iglesia de base, buscadores de la renovación y la reforma de la Iglesia.

«*Otra Iglesia es posible y real*» fue el lema que centró el trabajo de talleres y las ponencias. Y la apuesta general, «por una Iglesia al servicio del hombre y del mundo de hoy, con un funcionamiento interno más corresponsable, democrático y participativo». Se explicitó el compromiso de todos estos grupos de Iglesia por trabajar en redes, para coordinarse y ejemplificar la comunión participativa. Al mismo tiempo, este compromiso desde la igualdad manifestaba el objetivo de la Federación Internacional por un ministerio desclericalizado, el retorno de los curas a las comunidades desde la igualdad y la corresponsabilidad.

En lo que se refiere al funcionamiento interno del movimiento, especialmente en el interior del comité ejecutivo, fue éste un congreso de fuertes tensiones. Estaba en el fondo una doble visión del movimiento: más centralizada y dirigista, una; más plural y descentralizada, la otra. Se consiguió, finalmente, un cierto acuerdo, decidiendo los representantes de los diferentes grupos nacionales iniciar el camino *hacia una coordinación confederada de federaciones continentales*: esto parecía asegurar cierta conexión, dentro de un funcionamiento y contacto más sencillo basado fundamentalmente en la proximidad geográfica.

Los objetivos del **V Encuentro Latinoamericano (Asunción, Paraguay, 2005)** fueron visualizar la realidad latinoamericana (pobreza, corrupción administrativa, desocupación, pastoral sacramentalista...), compartir experiencias sobre la situación concreta de los curas casados y su compromiso eclesial y realizar un análisis para orientar su actuación. Se analizó también la notable deserción desde las iglesias católicas hacia otras confesiones o sectas: fenómeno considerado como un signo que debía ser leído desde el Evangelio en búsqueda de nuevos horizontes.

Otros fenómenos preocupantes y necesitados de revisión eran las macro-comunidades parroquiales, centradas casi en exclusividad en lo ritual y sacramentalista, en las que se perpetúa la estructura clerical, poco participativa y corresponsable. En el panorama global se sigue observando una falta clamorosa de presbíteros, con la imposibilidad de celebraciones eucarísticas.

El compromiso de ir caminando hacia una organización confederada del movimiento internacional, culminó en cierta medida en el **VII Congreso Internacional (Wiesbaden, Alemania, 2005)**. Allí acudieron ya las cuatro federaciones puestas en funcionamiento: *Latinoamericana, Filipina, Europea y Noratlántica*. Los asistentes representaban a 25 grupos nacionales, llegados de cuatro continentes. Un clima de solidaridad y de fe ayudó a realizar este cambio con pasos firmes pero desde la cercanía.

Tras este encuentro, solo las federaciones Europea y Latinoamericana han permanecido en contacto ; de la Federación Filipina ha habido muy pocas noticias. En cuanto a la Federación Nortatlántica, eligió con toda rapidez seguir su propio camino a partir de sus dos asambleas generales de Viena (Austria) en 2008 y Detroit (USA) en 2011. Allí decidió cambiar su nombre por *Federación Internacional para un Ministerio Católico Renovado*, y expresó claramente su intención de asociarse con otros movimientos a favor de la ordenación de mujeres, más activos en los Estados Unidos de Norteamérica que en Europa.

Se han mantenido en un mayor contacto las federaciones *Europea y Latinoamericana*. Los objetivos de la *confederación* eran: reforzar los lazos entre los grupos de curas casados; acelerar el movimiento internacional para la renovación de los ministerios eclesiales; promover el intercambio de experiencias pastorales; mantener las aspiraciones de todos los miembros a través de contactos facilitados por internet...

Al finalizar la asamblea, se hicieron votos por la renovación de los ministerios, fieles al Vaticano II, conscientes de que esa necesidad de reforma se hace cada día más urgente. También se proclamaba una vez más el compromiso de seguir viviendo en iglesia y desde la iglesia, sin realizar experiencias paralelas. Durante el desarrollo del congreso se tuvo conocimiento de la ordenación presbiteral de mujeres y se reivindicó de nuevo el acceso de la mujer a todos los ministerios eclesiales.

Como en otras ocasiones, el grupo latinoamericano inició sus trabajos del **VI Congreso Latinoamericano (Quito, Ecuador, 2006)** con una mirada a la realidad circundante: se denunció el sistema neoliberal, causante del subdesarrollo. Con datos válidos todavía: la brecha entre el porcentaje de ricos aumenta; de los 222 millones de pobres, 96 millones sobrevivían con un dólar al día (CEPAL). Y la Iglesia católica estaba atada, sobre todo, a una asistencia sacramentalista. En muchas ocasiones, se da una alianza tácita con el poder político o económico, lo cual la incapacita para

ejercer una mínima tarea profética. Las comunidades de base han ayudado a la organización del pueblo para mejorar sus condiciones de vida.

Promover el valor de lo autóctono, la escucha del pueblo sencillo, la cercanía a los desposeídos, son retos marcados por las conferencias de Medellín y Puebla. Y a la hora de renovar los ministerios, debería ser escuchada la voz de las comunidades para elegir a quienes deben liderarlas. Esa escucha llevaría a resituar a muchas mujeres al frente de las comunidades para las que están desempeñando tareas fundamentales.

El espíritu y compromiso de los asistentes quedó reflejado en la frase del obispo casado Jerónimo Podestá, presidente durante muchos años de la federación y recientemente fallecido. Su recuerdo supuso un sentido homenaje a su figura: «No estamos dejando la Iglesia; nos estamos acercando a la comunidad. No estamos haciendo a un lado a la jerarquía; estamos colocando al hombre en el centro. No estamos desechando la estructura; estamos defendiendo la vivencia. No estamos haciendo a un lado al *Logos* (Hijo de Dios); estamos permitiendo que se haga carne hoy».

En las conclusiones y mensaje final del **VII Encuentro Latinoamericano (Buenos Aires. Argentina. 2011)**, podemos encontrar una buena síntesis del recorrido y las opciones del movimiento latinoamericano. Formulan una vez más la reivindicación del celibato opcional y apoyan esta petición múltiples encuestas: muchísimos creyentes no consideran el matrimonio del cura un impedimento para el ejercicio ministerial. Es más, el cura casado supondría una visión más completa de las realidades en las que viven la inmensa mayoría de las personas. Evidentemente, esta opcionalidad debería ser puesta en marcha con prudencia y en diálogo con las comunidades concretas; y sin olvidar que se trata de un aspecto más entre otros muchos, que cambiarían las comunidades de creyentes. Porque lo fundamental es apoyar una iglesia renovada, abierta al mundo, a las personas y a la sociedad. Es por eso que la opcionalidad del celibato debe

entenderse y ponerse en marcha dentro de un cambio profundo de las comunidades y de los ministerios que en ellas se ejercen.

La búsqueda de una nueva espiritualidad, más centrada en el Evangelio y cultivada en la comunidad, es otro de los compromisos. En esa espiritualidad, un componente básico será la lucha por la justicia, por la solidaridad, por los derechos humanos. Ser comunidades abiertas nos debe conectar y comprometer con otros muchos grupos que apuestan por un mundo más justo y fraterno. La perspectiva que aporta la fe en Jesús está marcada por su vivencia del Reino de Dios: el proyecto de una humanidad cimentada en la fraternidad y la misericordia, en busca de la paz y la justicia, privilegiando la opción preferencial por los pobres y oprimidos.

3. GRANDES COINCIDENCIAS DENTRO DE LA PLURALIDAD

No es fácil resumir el análisis realizado a lo largo de treinta años por un colectivo tan plural como el *movimiento internacional de curas casados*. Sin embargo, cuando se recorren sus documentos y mensajes, podemos encontrar unas líneas maestras que se van perfilando con relativa nitidez. No es que aparezcan todas con la misma intensidad en todos los grupos; ni que se vayan delineando en el mismo momento... Pero sí podemos concluir que se encuentran -con una gran variedad de formulaciones- repartidas por la andadura de este colectivo.

Puede ser importante, igualmente, destacar que estas coincidencias de fondo no son formulaciones autocomplacientes ni presuntuosas. Se trata de apuestas, de ideales, de compromisos, de perspectivas que van dando sentido a lo que se hace y que ayudan a que los pequeños compromisos no queden dispersos y poco significativos en el vivir diario.

De forma muy general, podría afirmarse que se da en todos estos grupos -de una u otra forma, con mayor o menor intensidad,

con una formulación más o menos rotunda- una evolución decisiva: de unas etapas iniciales en las que la reivindicación se centra en la opcionalidad del celibato para los curas casados en la Iglesia católica de Occidente, a una inserción progresiva de este problema en una eclesiología de la comunidad, desde la que cobran nuevas dimensiones todos los ministerios y servicios que en ella surgen y se desarrollan, incluido el presbiteral.

Este cambio de perspectiva resitúa en el centro, como eje, a la comunidad de creyentes, toda ella ministerial y corresponsable; y a su servicio y bajo su protagonismo, a toda persona creyente que desempeñe cualquier ministerio -desde la igualdad fundamental-. Deberá ser la propia comunidad la que elija a quien desempeñe esas tareas o servicios, en comunión con toda la iglesia universal, representada a través del ministerio episcopal de la unidad. La comunidad plantea y decide. Y presenta sus decisiones para la imposición de manos...

3.1. Reivindicar la revisión de la ley del celibato obligatorio

Son múltiples las razones - de índole teórica y práctica - que apoyan esta reivindicación : la imposibilidad, para muchos sacerdotes, de vivir el celibato sin tener ese carisma; la escasez de vocaciones célibes; la exclusión de muchos sacerdotes del ejercicio del ministerio presbiteral por haberse casado; el derecho a elegir el estado de vida conculcado por la ley del celibato obligatorio; la situación de muchas comunidades sin cura y sin celebración eucarística; la práctica milenaria de la Iglesia oriental; la aceptación de esa medida por una parte significativa del Pueblo de Dios; la difícil y cuestionable fundamentación escriturística y teológica de esa ley; el cuestionamiento teórico y práctico de esa imposición a lo largo de la historia...

Es verdad que a lo largo de muchos siglos se ha mantenido la exigencia jurídica del celibato para el ejercicio del ministerio presbiteral; pero no se puede olvidar ni minimizar que el

cumplimiento de esa ley ha resultado muy problemático y deficiente. Tampoco pueden hoy enarbolarse como incuestionables las razones que durante siglos se han dado para esa imposición legal; muchas de ellas obedecen a ideologías maniqueas y dualistas, o a una exégesis ideologizada de los textos aducidos para justificarla...

La antropología actual, junto a la eclesiología y espiritualidad en consonancia con las enseñanzas del Vaticano II, desmontan en gran parte los argumentos normalmente dados para el mantenimiento de una ley como la del celibato. «El Vaticano II desarrolló que lo esencial de la vida cristiana no se encontraba en las actividades sagradas en el interior de la comunidad, sino en la vida diaria de las personas. El servicio a Dios es el servicio al ser humano. Las relaciones humanas son el lugar donde el amor de Dios se debe hacer visible; y las actividades sagradas de la comunidad tienen una función de apoyo». (Peeters).

Los movimientos de curas casados han jugado en este campo un papel decisivo: cuestionar la validez de esta ley, tanto con argumentos teóricos como con decisiones prácticas (elegir otro estado de vida, casarse). Por tanto, sus opciones han resultado decisivas para que esta ley, mantenida por tanto tiempo, sea percibida hoy como cuestionable y de más que dudosa validez.

3.2. Generar un debate social y eclesial en torno a la realidad de los curas casados

Pasó el tiempo en que la Iglesia católica pretendía tener la última palabra en todos los terrenos de la vida; atrás queda una iglesia así entendida que cerraba toda su vida interna con candados y la blindaba a la crítica y a la reforma. Vivimos en sociedades abiertas, laicas, en las que todo está sujeto a la crítica y a la participación. Todo es mejorable y nada debe permanecer como intocable. La opinión pública es una manifestación del sentir general que debe ser atendido...

El movimiento de curas casados se lanzó a la calle, utilizó los medios de comunicación social para abrir un debate social en torno al celibato, a su conveniencia o a su posible derogación. Las comunidades comenzaron a expresar su sentir. Y se pudo conocer cómo en porcentajes muy altos los creyentes aprobarían un cambio de legislación en este campo; cómo pequeñas comunidades no tenían ningún reparo a ser atendidas por curas casados; como muchos creyentes sentían la necesidad de ser tenidos en cuenta, de ser considerados mayores de edad. No podían concebir que al cura casado se le considerara «reducido al estado laical», porque, en el fondo, era establecer unas diferencias que nada tienen que ver con el Evangelio ni con la fundamental igualdad de los creyentes desde el bautismo... Y se abrió un amplio debate social, en el que mucha gente no entendía que el ejercicio de un derecho fundamental como es el de elegir estado de vida, estuviera vetado por una ley eclesiástica; menos aún que los que se casaban fueran obligados a *desaparecer*... La misma credibilidad de la Iglesia católica quedaba en entredicho a muchos ojos por lo que parecía a muchas personas un no respeto de los derechos humanos.

La decisión de oponerse a una ley considerada injusta por quienes decidieron casarse, facilitó que este tema no continuara pudriéndose, sino que saliese a la luz. Todo ello colaboró a generar -por la vía del contagio- una nueva sensibilidad ante muchos de los problemas relacionados con la sexualidad y con la actitud oficial de la iglesia ante los mismos. Se habían roto en muchos ambientes los muros del secretismo y la sumisión cómplice. Los curas que decidieron lanzarse a la calle con su reivindicación, entendían que la comunión es algo más dinámico que el mero respeto a la legalidad. Colaboraron a crear una opinión pública en la Iglesia, que no sólo existe, sino que se expresa; y, por tanto, abrieron cauces a la participación crítica y corresponsable.

3.3. La vida normal, diaria, como reto fundamental

En la experiencia más genealizada de los curas casados agrupados en torno al movimiento internacional, habría que

destacar la convicción de haber retornado a la vida normal, a la vida de la mayoría de las personas. La vida clerical es algo distinto: el papel desempeñado -cura, presbítero- cobra tal relevancia que la vida personal casi desaparece para dar lugar a otra en que todo está pautado, lo que has de hacer y lo que no resulta correcto; cómo te has de comportar y qué se espera de ti; como, además, esa vida pautada está rodeada de un halo de sacralidad y de persona asexual, se vive encasillado en una especie de mundo aparte, superior...

En este salto a una vida de normalidad hay que reconocer que los curas casados tuvieron una referencia fundamental en la experiencia profética vivida -y censurada en su momento- de los *curas obreros*. De hecho, en el origen del movimiento de curas casados fueron muchos los curas obreros que tuvieron un protagonismo decisivo, aportando sus vivencias de trabajo, de opciones en conciencia, de dinámicas organizativas... Ellos habían optado valientemente por una vida fuera de las fronteras marcadas férreamente a los clérigos.

Romper con ese confinamiento aporta experiencias de gran libertad, de descubrimiento de facetas ignoradas o reprimidas (expresiones de afectos, sexualidad, trabajo, implicaciones políticas o sindicales...) Evidentemente, esas experiencias se viven como altamente positivas; y repercuten y desmontan experiencias anquilosadas por la perspectiva clerical. Nace poco a poco una nueva aproximación al mundo de la sexualidad, del matrimonio; son los retos seculares los que aparecen como decisivos para proyectar los compromisos de fe, frente al cumplimiento de una serie de prácticas piadosas y devociones; se percibe cada vez con mayor nitidez el cerramiento de la vida de clérigo. Aunque se trata, al mismo tiempo, de una apuesta nada fácil de realizar; hay muchos patrones de comportamiento que no son nada fáciles de olvidar; el clericalismo persigue a quien ha vivido bajo su control.

Por tanto, la nueva situación que vive el cura que ha formado una familia, le está ayudando a entender desde una perspectiva

vital nueva muchas realidades para las que tenía respuestas de manual, pero muy pocas vivencias personales. Qué duda cabe que una iglesia de presbíteros célibes y casados portaría una panorámica mucho más rica y tolerante, más humana, de muchos problemas complejos que entraña la vida diaria, normal.

3.4. Sentido eclesial de sus compromisos

Desde instancias oficiales, con total normalidad, se ha calificado al cura casado como *prófugo, traidor, desertor, renegado*... Éstos han sido algunos de los piropos más repetidos. El esquema mental subyacente es bastante tajante, aunque excesivamente simplista: lo que une a la iglesia es la obediencia a una ley, no el compromiso ni la fidelidad a la fe; se está en comunión cuando se obedece, no cuando se discrepa actuando. En consecuencia, roto ese compromiso por cumplir una ley eclesiástica, tu vinculación a la comunidad de creyentes, o no existe o se ha degradado. Quedas «reducido» a la categoría de simple fiel, pero con una mancha que te acompañará toda tu vida: no has cumplido lo prometido; serás alguien de quien habrá que desconfiar.

Sin embargo, la reivindicación de un celibato opcional -por tanto, temporal en el caso de que se haya elegido-, se realiza para rescatar un derecho que se considera no ha sido respetado; y se reivindica y ejerce desde la convicción en conciencia de ser algo justo y legítimo: no sólo desde el nivel personal, sino también desde el comunitario. Y así, no sólo nos estamos refiriendo a un derecho personal, sino también de la comunidad, que tiene derecho a elegir o aceptar un cura casado y, sobre todo, tiene el derecho a no carecer de quien desempeñe el servicio presbiteral...

La reivindicación del celibato opcional traspasa el límite de una reivindicación, individualista, «para una casta ya de por sí privilegiada»; y adquiere el carácter de exigencia en una comunidad eclesial distinta, diferente, no impositiva, en la que los derechos se puedan ejercer sin riesgo a ser excluido o marginado. El movimiento de curas casados, por tanto, no ha concebido la

opcionalidad del celibato como la solución a un problema personal (bastaría con haberse «secularizado» y casado); sino como un elemento importante dentro de un estilo de iglesia que necesita cambiar, reformarse, para crear unas comunidades abiertas, respetuosas, mayores de edad, y así reencontrar la radicalidad del Evangelio.

De ahí que los grupos de este movimiento han rechazado abiertamente la tentación de crear una iglesia paralela y las acusaciones de estar haciéndola de hecho. Su apuesta por comunidades en que los derechos se ejercen, los ha ayudado a encontrarse y a caminar juntos con otros muchos grupos y comunidades parroquiales que también reivindican una iglesia en reforma, más cercana a los hombres y mujeres y, en consecuencia, más sencillas y respetuosas: los curas casados se han encontrado y marchan codo con codo con otros grupos eclesiales reformadores e innovadores: comunidades de base, movimientos especializados de A. C, parroquias en barrios obreros, etc.

3.5. La comunidad como referencia teológica

La estructura en torno a la que ha girado la actividad eclesial durante los últimos siglos, tiene dos ejes: la demarcación territorial (parroquia) y el ministerio presbiteral: una persona (párroco) como eje de todo. Las actuaciones pastorales y de culto han permanecido referenciadas a ese entorno geográfico más o menos extenso llamado parroquia, encerrado en unos límites: la dispensa de sacramentos, el control de los mismos, las catequesis, las actividades de oración y de culto, las visitas a los enfermos, la atención caritativa, las campañas masivas de catequización... Y el protagonismo casi absoluto de todas esas actividades ha sido encomendado al cura o curas encargados de ese territorio; a ellos correspondía la homologación de toda actividad. Este esquema reducía a los parroquianos a una masa de «fieles» a los que atender. Esta estructuración ha sido constante en un tipo de sociedad piramidal y muy confinada a los territorios concretos en que se vivía. Hasta parecemos la única forma posible.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

Hoy, nuestra sociedad está experimentando unos cambios espectaculares en todos los sentidos. El domicilio no representa el entorno exclusivo de nuestras relaciones; la movilidad obligada por el trabajo o elegida para nuestras relaciones es amplísima; cada vez somos más conscientes de la autonomía y mayoría de edad de las personas; la participación y la responsabilidad de cada uno de nosotros es una de las piedras de toque para todas las instituciones... En un entorno vital de estas características, nuestra estructura eclesial no puede seguir anclada en esquemas del pasado; necesitamos entrar en una valiente y rápida transformación: cambiar para servir.

Es aquí donde la comunidad cobra un protagonismo fundamental. Y de manera especial, las pequeñas comunidades, en las que la cercanía, la calidad de las relaciones, el conocimiento, la amistad, lposibilidad de compartir, la asunción de responsabilidades, cobran índices antes insospechados. Los liderazgos están repartidos y se complementan; la territorialidad define menos las relaciones; la eclesiología de las pequeñas comunidades ha recobrado una dimensión olvidada. Apearse del pedestal del clérigo colabora a que este proceso se vaya construyendo.

En ese caldo de cultivo -no exclusivo de las comunidades de base; también se da en comunidades parroquiales abiertas a la reforma y el cambio- la maduración de la fe se hace más accesible y más adulta; todos sus integrantes participan y comparten un sacerdocio universal no centrado en lo cúltico, sino en el compromiso y en la celebración de la vida; toda la comunidad es ministerial y reparte sus tareas y servicios entre sus componentes. Los protagonismos y la concentración de funciones y servicios -rasgo típico del clericalato- impiden un crecimiento hacia la adultez de las personas. También aquí, la apuesta de los curas casados por las pequeñas comunidades o las parroquias en estado de misión resulta muy importante.

3.6. La renovación eclesial como condición para poder servir

Es un lugar común reconocer que la Iglesia católica no se ha llevado bien con la Ilustración y el mundo moderno surgido de esa revolución del pensamiento. Y este distanciamiento ha permanecido y se ha acentuado en el transcurso del siglo XIX y gran parte del XX, con la salvedad de los intentos de aproximación en torno al concilio Vaticano II. Como resultado, nos encontramos con una Iglesia que, oficialmente y en una parte muy significativa de sus integrantes, no ha incorporado los elementos más representativos de la sociedad actual: continúa con una estructura de monarquía absoluta, no ha asumido el respeto de los derechos humanos, se mantiene a la defensiva y en contra de libertades que han adquirido carta de ciudadanía en la sociedad actual, actúa mayoritariamente como uno de los pilares del conservadurismo... Y en el terreno doctrinal aparece para muchísimas personas como impositiva, poco dada a la misericordia, lejana. La Buena Noticia del Evangelio, la sintonía de Jesús con la vida, con las personas, la crítica del legalismo, la misericordia de Dios Padre, o están muy lejos de muchas actuaciones o se han espiritualizado de tal manera que poco o nada le dicen a la gente sobre su vida diaria.

Para poder servir a las personas, la Iglesia necesita urgentemente realizar una transformación fundamental de los corazones y de las estructuras desde las que se manifiesta y actúa. Si no, será difícil que pueda ser entendida y captada como algo que sirve. En su interior debe resplandecer la igualdad, la fraternidad, el compartir, la corresponsabilidad, la tolerancia, la misericordia, el servicio; y debe desterrarse la prepotencia, el autoritarismo, el dogmatismo, las condenas...

En la vida de las comunidades de creyentes hay que comenzar por un replanteamiento de todas sus tareas, servicios y ministerios, acabando con la concentración de todos ellos en un varón al que, además, se le rodea de una aureola de privilegiado, diferente,

elegido. Y aquí, la opción de los curas casados y su aportación, es rotunda, valiente. Las comunidades no pueden pivotar en torno a un clérigo; los ministerios tienen que adoptar formas nuevas, cercanas, ser compartidos; las comunidades deben ser consideradas mayores de edad y sus decisiones aceptadas; la igualdad fundamental de todos los bautizados debe llevar a un respeto meticuloso de todos los derechos humanos... Sólo desde esta transformación -que acercaría la iglesia universal y las iglesias locales al Evangelio, al mundo actual- estaríamos en condiciones de prestar un servicio a la humanidad, no mediatizado ni oscurecido por resabios del pasado.

3.7. La apuesta e implicación en la construcción y vivencia de otro modelo de Iglesia. Otra Iglesia es posible y real.

El cura casado ha abandonado el pedestal en que se le había colocado y del que, por convicción y proceso personal o por la aplicación del derecho canónico, ha sido descabalgado. Para muchos esto supuso un drama que les llevó al abandono total de la Iglesia y de la fe. El recorrido de otros ha sido diferente. La bajada o el abandono del púlpito y del estatus que les había situado por encima del resto de creyentes, les ha facilitado un proceso de acercamiento -en ocasiones, gozoso; en otras, doloroso- a las comunidades, sin posiciones de privilegio ni de superioridad; los ha colocado en la posibilidad de tener una visión crítica de muchas actuaciones y recetas prefabricadas, de las que antes eran representantes y portadores; les ha hecho retornar a la condición del creyente desposeído de poder y de voz. En definitiva, les ha acercado a grupos de iglesia y pequeñas comunidades en las que se vive la fe de otra forma; otra forma que no sólo es posible, sino que ya es realidad en construcción.

Ese otro estilo o modelo de vivir en la iglesia de Jesús, se esfuerza por ser abierta, plural al interior, donde quepan quienes en otras comunidades se encuentran rechazados o criticados; donde se celebra la vida y se está en sintonía con las preocupaciones del

hombre y la mujer de la calle; donde no hay categorías ni diferencias que separan; donde las personas ejercen diversas tareas sin distinciones de género o de estado... Y no estamos defendiendo una iglesia paralela y enfrentada a la jerarquía, sino una porción de la iglesia de Jesús, que intenta vivir en iglesia de otra forma, pero en la pretensión y el esfuerzo de no romper la comunión. Una iglesia que no quiere perderse en el debate teórico sobre la conveniencia de reformarse, sino que anda empeñada en hacerlo realidad, con todas las dificultades e imperfecciones.

En esta forma de ser y vivir en iglesia los curas casados han encontrado un lugar privilegiado en que continuar expresando y cultivando su fe y su compromiso, junto a la posibilidad de ejercer las tareas y servicio que la comunidad les encomiende. La llegada del papa Francisco ha infundido de nuevo la esperanza de que esa renovación de la mano del Evangelio, ya en marcha en muchos grupos eclesiales, no sólo es una necesidad, sino también una llamada evangélica. Y, por supuesto, una realidad.

3.8. El respeto de los derechos humanos en el interior de la Iglesia, como la piedra de toque

La estructura de que la Iglesia católica se ha ido dotando a lo largo del último milenio, ha terminado configurando una especie de monarquía absoluta de corte teocrático: estructura que sigue perdurando, con ligeros retoques, más debidos a la buena voluntad reformista de algunos papas o al impulso renovador -posteriormente truncado- del Vaticano II, que una auténtica y profunda puesta al día según las exigencias y los signos de los tiempos y a la fidelidad al Evangelio. En esta estructura los derechos humanos quedan anulados en virtud de algunos de sus pilares básicos: supremo poder de origen divino en las manos del papa; una curia cerrada y apartada de la realidad de los creyentes y sin ningún tipo de control, burocrática y sin relación con las realidades pastorales; una falta de comunicación con y de respeto hacia la opinión pública de los creyentes... Los derechos humanos, tal vez reconocidos teóricamente, quedan inmolados espiritualmente en su ejercicio y

no suscritos en los pactos o acuerdos internacionales... La dignidad humana y sus derechos quedan supeditados a una especie de razón de estado a favor de la misión espiritual de la Iglesia. Y así, cualquier aceptación de un funcionamiento participativo y corresponsable, queda hipotecado por el tópico de que la Iglesia *no es una democracia* (*tampoco una monarquía*, habría que decir).

Si el reconocimiento y el respeto de los derechos fundamentales es la piedra de toque para cualquier Estado que desee ser reconocido como basado en el derecho y la justicia, ¿qué cabría esperar de una iglesia que, como la Católica, se siente fundada sobre y guiada por el mensaje del Evangelio, en el que el ser humano está sobre el sábado, para Dios todos somos iguales, hijos, y cuya aspiración fundante debería ser construir y servir de modelo (ser *sacramento*) para una humanidad de hermanos y hermanas desde la igualdad fundamental?

Los curas casados aparecen desde el inicio de sus organizaciones y grupos como defensores —en teoría y desde la práctica— de los derechos humanos; de los más cercanos y que más les afectan en primer lugar; también de otros más generales que afectan a toda la comunidad: derecho a elegir estado de vida, derecho a la libertad de conciencia desde la que poder optar, derechos de la mujer a estar plenamente reconocida e integrada en nivel de igualdad con el varón en la comunidad eclesial sin ningún tipo de restricción, derecho a la libertad de investigación y publicación, derechos a la opinión pública eclesial, derechos de las personas a definir y elegir su orientación afectivo-sexual, derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción; derechos de la comunidad a elegir a sus servidores...

El respeto de los derechos humanos es un reto fundamental. De cómo se resuelva va a depender en gran medida la coherencia de la Iglesia católica con el mensaje evangélico y con los signos de los tiempos, y la credibilidad que pueda reconquistar ante el mundo actual. También, la reconciliación con tantas víctimas que el no respeto de esos derechos ha ido dejando en las cunetas de su

historia. En esta apuesta, los curas casados hemos estado desde el principio y deseamos seguir estando.

3.9. Urgencia de una revisión profunda de realidades cerradas y ancladas en el pasado

Aggiornameto, abrir las ventanas, fueron expresiones utilizadas por Juan XXIII al convocar un concilio. Algo olía a podrido, a anquilosado por el paso del tiempo en nuestra iglesia. Estos lemas levantaron la esperanza, la ilusión y el compromiso de una generación. Ese mensaje fue capaz de poner en marcha a muchos creyentes, que sintieron la necesidad de dar un giro a su forma de creer, de pensar y de actuar sobre la realidad: la propia y la social. Posteriormente, otros aires entraron de nuevo por las ventanas abiertas y volvimos al clima de cerrazón, de defensa, de intolerancia.

Aquella tarea sigue aún pendiente: es la tarea del Evangelio. Cambiar, convertirnos desde lo interior, no ofrecer el vino en odres viejos, hacer nuevas todas las cosas, seguir soñando con los pequeños descubrimientos de restos y vestigios del reino de Dios que está presente entre nosotros: vivirlos e impulsarlos. La incomodidad de muchos curas dentro de esas formas antiguas en que ejercen su ministerio, la discrepancia radical con esos moldes, son situaciones que favorecen la reforma. También la situación vivida por muchos curas casados se convirtió en el caldo de cultivo que permitió atisbar otros paisajes y adentrarse por otros caminos hasta entonces desconocidos. Y son múltiples los campos en que nuestra iglesia necesita repensar y transformar su mensaje, en gran parte incomprensible para nuestro mundo de hoy: un lenguaje sólo comprensible para iniciados, unas celebraciones hieráticas y lejanas, una moral aislada en antropologías medievales... Y, sobre todo, ciertas decisiones presentadas como dogmáticas, que, sin embargo no lo son.

Necesitamos, nos urge resituar lo femenino en nuestras vidas, acabar con siglos de machismo y explotación -a veces desde la

declaración de cariño- como la que ha sufrido y sufre media humanidad dentro de nuestra iglesia. A muchos nos ha ayudado en este proceso el haber encontrado el amor en otra persona de carne y hueso, como nosotros, tras una vida y una mentalidad en que la mujer era un peligro del que protegerse. Y los curas casados hemos hecho bandera de nuestros movimientos esa lucha por la igualdad real, practicada. Necesitamos, nos urge replantear otros ministerios más cercanos, desde la igualdad entre hombres y mujeres, desde la misericordia, desde el compartir. Necesitamos, nos urge apostar por otra forma de mirar la vida y a las personas, desde una actitud compasiva, cercana, sin prejuicios ni discriminaciones. Nos urge encarnar, descubrir y sentir metido en la vida el mensaje evangélico para así poder formularlo y trasmitirlo desde la sencillez y la novedad, no con fórmulas rancias que nadie entiende pero repite machaconamente...

3.10. Apuesta por la laicidad del evangelio, frente al privilegio, a lo confesional

Desde una formación espiritualista y clerical, hemos estado predispuestos a entender que la salvación estaba en el más allá; que la espiritualidad nos debía llevar a alejarnos de lo cotidiano, de lo de aquí; que las realidades concretas y terrenales necesitaban ser consagradas para poder contener y expresar la realidad divina, el misterio; hasta estábamos acostumbrados a pensar que sólo donde explícitamente se declara la confesionalidad puede haber cauces de salvación... Lo sagrado, lo religioso, lo espiritual se había terminado por convertir en una etiqueta que sólo podían ostentar ciertas realidades pasadas u homologadas por la religión católica. Y así, llegamos a fundar partidos, sindicatos y asociaciones «católicas», en disonancia y confrontación con otras que tienen esa etiqueta.

Hoy somos conscientes -y nos queda muchos por avanzar- que la división, la frontera que separa el mundo religioso-espiritual del profano no tiene raíces evangélicas, sino paganas. Jesús fue laico, persona normal del pueblo. Y entendió que todas las

realidades son sagradas, que el ser humano es sagrado; y que el reto de la espiritualidad está en descubrir esa veta sagrada que existe en toda la creación; y, por supuesto, en respetar ese carácter que nos acerca a la divinidad y nos hermana a todos. Jesús fue laico; y nos animó a vivir ese misterio sagrado que habita en cada persona; no nos empujó a encerrarnos en idílicos mundos sagrados, espirituales, separados, que con tanta frecuencia disimulan una cierta huida de la realidad.

Los curas casados se vieron obligados a romper con ese mundo aparte en que se los educó y en que se pretendió que siguieran viviendo. Ese éxodo hacia la normalidad no termina nunca; es un reto para toda la vida, por supuesto. Pero haber roto con el clericalato, optar por una vida desde la normalidad de estado, de trabajo, de frentes sociales, ha ayudado a los curas casados a tener otra perspectiva, laica, normal; y a pensar en proyectos laicos, seculares, como lugares en que se realiza el Reinado de Dios. Jesús no se dedicó a convertir a las elites, a los poderosos; su mensaje era para todos los que estuvieran abiertos a escucharle; pero rehuyó los cauces y ambientes de poder para contagiar su misericordia hacia el ser humano desde su pasión por el Padre. No vivió ni predicó en los ambientes religiosos de su época, que disfrutaban de una situación de poder. Más bien, denunció el uso de situaciones poder para oprimir al pueblo.

La secularización vivida por los curas casados ha privilegiado tareas, trabajos y compromisos que no privilegian los ambientes llamados sagrados, confesionales o de creyentes; y los ha acercado a compromisos vividos desde la vida normal, diaria; incluso les ha descubierto cómo muchas buenas causas se juegan desde la marginalidad y la ilegalidad. Nuestra iglesia, nuestras comunidades deberían renunciar a todos los privilegios que aportan la confesionalidad explícita o encubierta; nunca deberían luchar a solas por sus derechos adquiridos, por sus privilegios, sino apoyar las legítimas reivindicaciones de la gente y, con ellas, defender los derechos que son comunes a todos los seres humanos.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

Cerramos aquí este relato y análisis de una parte importante -no la única- del movimiento internacional de curas casados. Como ha podido constatarse, el recorrido colectivo ha tenido ciertas líneas de confluencia, dentro de su gran pluralidad. Entre esas constantes aparece como central la convicción y el compromiso de que el cuestionamiento de la obligatoriedad del celibato no debe ser considerado o tratado como una decisión meramente personal (¡con más de cien mil curas del rito latino afectados!), sino como un problema crucial que afecta directamente al modelo de iglesia y de comunidad. Si esta apuesta ha sido profunda y conveniente solo podrá ser analizado en función de cómo haya calado esa convicción en las comunidades eclesiales. Y sobre todo, cómo las ha ayudado -junto a otras muchas experiencias dignas de consideración- a crecer hacia la mayoría de edad.

Ramón ALARIO SANCHEZ

¿QUÉ CLASE DE CURA QUEREMOS?

La idea que hay tras el texto que sigue, debatido y publicado en la reunión de delegados de la Federación Europea en 2013, es la siguiente: comienza describiendo la situación tal cual es en líneas generales, enfocando los problemas y dificultades de la situación presente, y desde ahí gira en positivo hacia una reflexión en torno a lo que se necesita.

1. No queremos a alguien que siente que tiene vocación al sacerdocio y que ha sido llamado por Dios. Es necesario no perder de vista a la comunidad, base del del servicio presbiteral: es la comunidad quien llama a alguien para que desempeñe un servicio.

2. No queremos alguien que ha sido separado de la comunidad y aislado durante seis años para su preparación. La correcta maduración como líder en la comunidad sólo puede suceder dentro de la comunidad: desarrollo emocional, habilidad para establecer relaciones, capacidad de diálogo, destreza en la comunicación.

3. No queremos a alguien que aterriza como un paracaidista venido de fuera de la comunidad: modelo «Alquile un cura» (Rent a Priest). Nuestra teología, nuestra espiritualidad deben estar encarnadas en la realidad. Debe estar permitido crecer desde las raíces de la propia cultura, nacional y local.

4. No queremos un cura que se ve a sí mismo/a como un «cargo». Es la comunidad quien está al cargo de sí misma y debe estar autorizada en el campo de desarrollar los mecanismos para vivir y hacer crecer su vida. Demasiados de nuestros curas se sienten agobiados por el tremendo sentimiento de «ser los responsables».

5. No queremos un cura que se ve a sí mismo/a como el gerente de la hacienda parroquial. El apropiado sector de actividad es la plegaria y el crecimiento espiritual de los miembros de la comunidad, incluido el cura, en cuanto a vivir sus vidas como miembros del Reino de Dios.

6. No queremos necesariamente a alguien altamente cualificado en los campos de la teología dogmática, la historia o el derecho canónico. Deberíamos reflexionar sobre cuáles deben ser las exigencias de una teología más pastoral: con toda seguridad, destrezas en la comunicación y la homilética, cualificaciones educativas... Un profundo conocimiento en los conceptos básicos de la sagrada escritura para hacer accesible la palabra de Dios en la eucaristía de la comunidad: ¡cómo se sufre con demasiada frecuencia en las bancos de las iglesias!

7. No queremos un «encargado de gasolinera»: un cura cuya tarea principal es simplemente decir Misa y administrar los sacramentos. Por consiguiente buscamos muchos más curas escogidos dentro de la comunidad, quizá desde una disponibilidad parcial de tiempo, pues es éste un tiempo y una oportunidad de repartir en los múltiples aspectos de la vida de la comunidad.

8. No queremos un cura célibe. El cura puede ser célibe o no, pero esto no debe ser visto como parte de su ministerio presbiteral. Sicológicamente, esto le coloca fuera de una gran parte de la vida de la comunidad.

9. No queremos un cura que no es representativo de la comunidad. Hágase a un recuento de la proporción de hombres y mujeres en los bancos de una iglesia y terminemos con la discriminación.

10. No queremos un cura sumiso/a, «un hombre/mujer del sí», impenetrable e inflexible bajo una ley y un mandato episcopal. El Evangelio es un evangelio de la libertad para el servicio. Necesitamos personas de coraje, preparadas para actuar de acuerdo

con su conciencia. La habilidad de expresarse y dialogar, tanto con la comunidad como con la institución, es esencial.

11. No queremos un cura sabelotodo. El cura un gran aprendiz de la vida, capaz de disfrutar con su comunidad – como el padre de familia en Mateo 13 – de forma que encuentren «cosas nuevas y cosas antiguas» en el almacén del Reino de Dios.

12. No queremos un individuo que lleve signos de superioridad y aislamiento. La vestimenta y el estilo de vida deben ser como los de la comunidad.

13. No queremos un purista de la liturgia para el que las rúbricas sean más importantes que el contenido. La flexibilidad, la experimentación y el aprendizaje desde sus pasos son la única manera de crecer juntos.

14. No queremos un cura cuya visión sea limitada por lo que siempre hemos hecho. Se necesita imaginación, pensamiento fuera de lo cerrado, de forma que con sentido de la historia podamos aprovechar la vida, cambiar realmente la tradición de nuestra comunidad. Se necesita una perspectiva desde la que adentrarnos con audacia en el futuro.

15. No queremos alguien que se ve así mismo/a como un «otro Cristo» Esta arrogancia eleva al cura por encima del Pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. El cura sólo preside desde el altar como representante de la comunidad, de la cual es la celebración.

LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DES PRÊTRES MARIÉS

«La plupart des groupes régionaux ou nationaux de prêtres mariés se sont constitués dans les années 70, dans la foulée d'une hémorragie sans précédent dans le clergé catholique. Après le remarquable *'printemps de l'Église'* qu'avait été le concile Vatican II, plein de souffle évangélique, d'espoir de renouveau, de dialogue avec le monde contemporain, il a fallu rapidement déchanter... *Humanae Vitae* en 1968, puis le synode des évêques en 1971, sonnaient déjà le retour de la restauration, tant dans le domaine moral (rigidité dogmatique à propos de la sexualité) que dans le domaine ecclésial (frilosité, voire manipulations dans la mise en route d'un fonctionnement démocratique minimal). Face à cela, plus de 100 000 prêtres catholiques, partout dans le monde et quelles que soient les cultures, soit un quart des effectifs, se sont mariés et ont été forcés de quitter leur ministère, parfois aussi leur milieu, leur famille, leur lieu d'habitation, la majorité d'entre eux obtenant assez facilement de Rome la dispense canonique du célibat.

La vitalité de ces groupes répondait sans aucun doute à une nécessité aussi personnelle que sociale. Ces prêtres et leurs compagnes, et parfois même leurs enfants, ont dû supporter le poids d'une culpabilité qui n'avait bien souvent aucun fondement mais les enfermait dans un silence suspect. Se dire, se soutenir, s'entraider et être là pour accueillir les autres a été la première fonction, et peut-être la plus importante, de ces groupes d'amitié. Mais la réflexion en commun, le désir de valoriser sans nostalgie l'expérience acquise, l'incapacité de se plier à l'attitude passive si souvent imposée aux «fidèles», ont amené ces groupes de prêtres mariés à se donner une deuxième fonction plus militante et plus structurée dans la mise en place de «ministères renouvelés». Cet engagement rencontrait l'attente de bien des prêtres restés en service, parfois bien au-delà de l'âge de la retraite, et d'associations de laïcs en mal de démocratie et de réformes. Au plan international particulièrement, ce combat a bénéficié des recherches et des diverses avancées qui ont nourri les Congrès trisannuels de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés.

Mais c'est peu dire que ce qui motivait ces groupes il y a 20, 30 ou 40 ans est toujours d'actualité, et peut-être plus encore aujourd'hui qu'alors ! Les scandales des abus sexuels dans le clergé, le silence soigneusement entretenu autour des relations clandestines de prêtres, le refus systématique d'ouvrir le débat sur la loi du célibat obligatoire, l'interdiction de discuter des droits de la femme dans l'Église et de sa participation aux décisions, le verrouillage du système de gestion cléricale des communautés avec importation de clergés étrangers sont autant de chantiers qui continuent de nous interpeller et provoquent notre prise de parole et nos engagements...» (*Présentation*. www.pretresmaries.eu)

L'apparition de prêtres catholiques mariés dans le monde occidental représente un événement relativement inédit; elle a eu un impact public, médiatique et religieux important. C'était un mouvement spontané à l'origine; mais assez général pour éveiller la curiosité sur les facteurs qui l'ont provoqué. L'histoire du *mouvement international des prêtres mariés* est assez riche et

assez diverse pour ne pas être prise à la légère ou superficiellement. D'emblée, il ne semble pas judicieux de la restreindre à la revendication de la liberté des prêtres de choisir le célibat. Ces pages peuvent corroborer cette hypothèse.

Nous proposons une nouvelle contribution à l'histoire de ce mouvement international, qui s'est pourvu d'une organisation fonctionnelle évoluant au fil des ans. Nous la publions cinquante ans après la clôture du *Concile Vatican II*, trente ans après la première rencontre internationale à *Ariccia* (Italie) et dix ans après que cette organisation soit devenue confédérale (à *Wiesbaden*). Notre objectif est de donner ici un bref compte rendu des *diverses réunions ou congrès internationaux*, avec leurs apports et leurs données pertinentes, et une *synthèse des lignes de force les plus significatives d'action et d'engagements*, tant collectifs qu'individuels.

Nous référer à ces convictions idéologiques et ecclésiales, ainsi qu'aux options pratiques qui y sont liées, ne doit en aucun cas être interprété comme la démonstration d'idéaux voulus ou pratiqués de manière totalement cohérente, en opposition à d'autres groupes ou individus qui feraient autrement; mais plutôt comme l'expression de valeurs dont on est convaincu et que l'on choisit de vivre et de pratiquer. Sans aucun doute, le chemin des prêtres mariés a été facilité et encouragé par de nombreux groupes et mouvements de renouveau dans lesquels ils ont été reçus et, parfois, dont ils faisaient déjà partie : prêtres ouvriers, groupes d'action catholique spécialisée, communautés de base, paroisses en renouveau... Sans cet environnement de recherche et de réforme ecclésiale, il aurait été très difficile de créer et de maintenir un mouvement comme celui qui nous occupe.

Ces pages tentent de raconter les faits saillants de l'expérience et du parcours des différents groupes et mouvements de prêtres mariés qui ont cheminé ensemble, ainsi que les réflexions et la formulation de ce qu'ils vivaient.

On comprendra que l'histoire de ce mouvement ne reflète pas les vies et les cheminements personnels de tous les prêtres mariés de l'Église

catholique «occidentale». Jamais les mouvements dont nous parlons n'ont revendiqué la prétention de représenter une multitude qui compte probablement entre cent et cent vingt mille personnes. Leurs parcours de vie ne peuvent pas être simplifiés ou stéréotypés. Nous n'entendons pas prétendre non plus que cette *histoire* inclut tous les groupes de prêtres mariés, plus ou moins organisés, avec tels ou tels objectifs: ces groupes ont été beaucoup plus nombreux que ceux qui sont décrits ici.

Ces pages ne parlent que des mouvements et des groupes qui ont cheminé ensemble, se sont coordonnés ou se sont rencontrés – en toute simplicité, bien sûr – tant dans leur manière de faire face à la nouvelle vie qui leur était ouverte après avoir quitté un ministère officiel, que dans leur engagement pour offrir à la communauté universelle des croyants en Jésus leurs options, leurs attentes et leur collaboration pour une réforme de l'Église dans une fidélité plus grande à l'Évangile.

Pour commémorer les anniversaires cités ci-dessus, nous voulons présenter et proposer des expériences qui, nous l'espérons, peuvent être utiles pour affronter la crise qui affecte de nombreuses communautés ecclésiales en ce qui concerne leur animation et leurs ministères ou services.

1. POINT DE DÉPART

«IL SE PASSAIT QUELQUE CHOSE DE NEUF»

La présentation citée en introduction énumère certaines caractéristiques ecclésiales qui ont marqué les années 60 et 70 du siècle dernier. Sans elles, un tel mouvement international n'aurait guère été possible. Des crises dans la vie des prêtres, des coups de foudre, des situations de double vie, des découragements et des frustrations, des déceptions et des désillusions ont existé et existent dans n'importe quel groupe et ont toujours existé. Mais à cette époque-là, la société vivait des attentes d'ouverture et d'horizons nouveaux.

L'**environnement ecclésial** de l'immédiat après-concile contenait les ingrédients de base pour l'espoir, la réforme et le changement: *aggionamento*; retour aux origines; revendications des laïcs; réforme des communautés de croyants; spiritualité fondée sur l'expérience de l'Évangile; prêtres pour servir le peuple de Dieu; proximité avec les gens... Des textes et des événements comme *Pacem in Terris*, *Populorum Progressio*, *Gaudium et Spes*, *Medellin*, *Puebla*, la *théologie de la libération*, les prêtres ouvriers... étaient des références critiques d'une autre façon de comprendre et de vivre en Église, qui ont nourri le désir des coeurs, ceux des jeunes et des moins jeunes. Et presque immédiatement, sont apparus les premiers signes de réaction ecclésiale et de repli sur des positions de peur d'avant le concile; et le retour à des positions qui, au fond, en acceptaient la lettre mais pas l'esprit. Le découragement et la frustration ont fait leur apparition. L'hémorragie et les départs de nombreux prêtres, religieux, religieuses sont l'un des symptômes de cet après-concile largement frustrant, mais qui avait créé en profondeur une forme plus libre et plus personnelle de faire face à la vie et à la foi.

Parallèlement, la **société** vivait des événements historiques d'une grande importance. Une autre société était en train d'éclore; du moins, c'est ce qu'on pensait. Une autre façon de comprendre et de défendre la fraternité des peuples; une espérance d'organiser le monde à partir d'autres paramètres; un processus de décolonisation qui semblait sonner la fin des noirceurs de l'histoire; la démocratie, le renouvellement politique; une autre anthropologie, une façon différente de traiter la vie et les problèmes... À ce propos, il y a des événements qu'on ne peut pas oublier: l'adoucissement de la *Guerre froide*, *Mai 68*, le personnalisme, la défense des droits humains, les luttes de libération, une vision positive de la sexualité, les mouvements pour la paix et contre la course aux armements, le premier homme sur la Lune, les premiers groupes écologistes...

Dans ce contexte social et ecclésial, **le phénomène des prêtres mariés changeait radicalement de perspective**. Beaucoup ont décidé de ne pas continuer à donner leur vie à une institution qui n'était pas cohérente avec le renouvellement profond qui avait été lancé... D'autres ont décidé qu'une approche individualiste du problème, sa négation, le saut dans l'anonymat, n'étaient pas conciliables avec les données anthropologiques et ecclésiales vécues. Il n'était pas suffisant ni satisfaisant de s'enfermer dans une analyse personnelle du problème. En arrière-plan, s'affirmaient le sentiment et la conviction qu'on vivait quelque chose qui touchait profondément l'ensemble de la communauté des croyants. Se sont alors manifestés, puis, en de nombreux endroits se sont faits connaître avec un grand retentissement médiatique, des prêtres qui avaient décidé de se marier, sans renoncer à l'exercice de leur fonction en tant que prêtres; ils ne voyaient aucune contradiction entre les deux, seulement une interdiction juridique... Et à côté, dans de nombreux cas juste à côté, les communautés de croyants en Jésus qui d'une manière ou d'une autre acceptaient la décision de leur curé ou au moins s'interrogeaient sur cette possibilité.

C'est à cette croisée des chemins que nous pouvons situer l'origine des groupes et mouvements ecclésiaux de prêtres mariés. Fait intéressant, le phénomène est apparu de manière semblable, quant à ses intuitions les plus profondes, dans des endroits et des cultures très différentes

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

(européenne, américaine, asiatique...). Malgré la diversité très grande des itinéraires et des formulations. Et l'on peut dire que dans ces mouvements de plus ou moins grande importance, il y avait dès le début quelques **lignes directrices de pensée et d'action**:

a) La nécessité de mettre à jour, de renouveler profondément l'Église catholique pour qu'elle présente un visage lisible pour le monde qu'elle doit servir. Un renouvellement dans le sens de plus de profondeur et d'implication personnelle; une option plus claire pour l'Évangile; des communautés missionnaires, au service du Peuple de Dieu.

b) Parmi les aspects qu'il fallait inclure dans la rénovation, l'acceptation du choix de vie pour les prêtres (célibat ou mariage). On estimait que la loi du célibat obligatoire n'avait aucun fondement biblique et qu'elle niait le droit fondamental de choisir son genre de vie.

c) Le souhait que ce renouveau et cette revendication se développent au sein des communautés – en particulier les plus petites, les moins nombreuses – parce qu'elles facilitent une ambiance de proximité, d'harmonie et de compréhension, bien au-delà des préjugés et des généralisations.

2. BREF PARCOURS HISTORIQUE

«VERS UN MOUVEMENT UNIVERSEL»

Le changement évoqué ci-dessus conduit au surgissement de petits groupes de prêtres qui se connaissaient et étaient proches les uns des autres pour mettre en commun et partager leur vécu personnel: ils remettaient en question de continuer en tant que prêtres célibataires et voulaient pousser en quelque sorte leurs Églises à revoir la loi qui avait provoqué ces situations.

La question du célibat obligatoire débordait donc des limites personnelles pour commencer à être partagée en tant que problème communautaire et ecclésial. Il y a eu beaucoup de rencontres, de réunions et d'assemblées qui se sont tenues sur cette revendication.

L'histoire de chacun de ces groupes ou mouvements – locaux au début, plus tard, nationaux – a déjà été réalisée dans les pays et continents où ces mouvements existaient. Notre intérêt et notre choix a été de raconter ici comment cette revendication, à l'origine personnelle, mais fondamentalement ecclésiale, s'est cristallisée dans un mouvement universel qui a traversé les frontières et les continents et a uni les voix de tous ceux qui vivaient des situations semblables.

Ce processus de rencontre et de solidarité a fait sortir de l'anonymat et du silence la vie de beaucoup de prêtres qui avaient décidé de rompre avec le célibat, mais ne voulaient pas disparaître. Dans le même temps, il mettait sur la table une question que les responsables de l'Église avaient considérée comme inexistante, pensant que la mise à l'écart et l'anonymat de ceux qui avaient quitté le ministère presbytéral, résoudre un problème qu'ils considéraient, quant à eux, comme strictement personnel et privé et comme une infidélité aux engagements pris.

2.1. Les commencements.

Du Synode au Congrès.

L'appellation de ces rencontres est significative de la perspective à partir de laquelle la réflexion va se développer: elle commence avec un caractère fortement clérical, juridique, pour aller vers une conception plus laïque, plus séculière; de la compatibilité des deux sacrements – ordre et mariage – vers la proposition d'autres manières de servir les communautés ecclésiales.

La rencontre de **Chiusi** (*Synode*. 1983) a été organisée par un petit groupe eurocentré. C'était un premier contact entre ceux qui en avaient été informés et qui pensaient que cela pourrait représenter une initiative intéressante. C'était en même temps l'occasion de faire une première déclaration commune et de lancer tous azimuts un message avec le sentiment et la conviction des participants de Chiusi (convoqués en tant que *synode* d'Église, même si plusieurs groupes ont contesté cette appellation) de représenter leurs groupes d'origine.

Ce «message au pape Jean-Paul et à l'Église» contient déjà un aperçu des objectifs ultérieurs du mouvement international, ainsi qu'une série d'arguments sur lesquels se fondait la question de la loi du célibat. Le texte souligne la valeur du célibat, mais insiste sur l'impossibilité de le vivre sans en avoir le charisme. Il dit aussi de manière encore assez vague la nécessité d'aller vers un nouveau ministère presbytéral, inspiré de la doctrine du Peuple de Dieu et exprimé au concile Vatican II. Les participants se séparèrent avec l'engagement d'une deuxième invitation à un projet international plus ample.

À **Ariccia I** (*Deuxième Synode universel des prêtres mariés et de leurs épouses*. 1985), l'universalité était mieux représentée: il y avait une forte présence européenne, mais aussi des membres des groupes d'Amérique (Canada, Argentine, Brésil, États-Unis, Pérou, Haïti...). Il y avait un sentiment général qu'on était en train de commencer quelque chose d'important avec un contenu ecclésial: c'était sans aucun doute une rencontre de croyants soucieux de l'avenir de l'Église catholique.

Les divergences théologiques et procédurales sont apparues dès les premiers instants et ont failli être un obstacle insurmontable à la naissance et à la consolidation d'un mouvement universel.

Le thème choisi était *«Compatibilité des deux sacrements: Ordre et Mariage»*. Un thème qui a suscité l'approbation totale et a été à la base d'un appel au Peuple de Dieu sur le sujet. On y a également approfondi la question des femmes dans l'Église et celle de la présence de prêtres mariés dans les communautés de base. La rencontre se termina par la décision de lancer une fédération internationale de prêtres catholiques mariés, d'abandonner le terme *synode* et d'organiser une nouvelle rencontre en 1987.

La *«Fédération internationale de prêtres catholiques mariés»* a été fondée à Paris le 25 mai 1986, avec comme objectif d'inviter et de mettre en relation les groupes fédérés qui, de toute façon, conserveraient leur autonomie.

Ariccia II (1987): le premier Congrès international s'est tenu sur le thème *«Un presbytérat renouvelé dans une Église renouvelée dans le monde d'aujourd'hui»* avec l'intention prioritaire d'aller au-delà de la revendication du célibat facultatif: présenter des expériences (personnelles et communautaires), de nouvelles façons d'être et de servir dans les communautés; une autre façon d'être prêtre, finalement.

Bien sûr, il s'agissait d'expériences vécues au sein des communautés ecclésiales, jamais à l'extérieur de l'Église; l'expression officielle «réduction à l'état laïc» a été rejetée: le processus vécu par les prêtres mariés est analysé comme un retour à la communauté des frères, dans l'égalité; non pas comme une perte de statut; et il est ressenti comme le retour à une vie normale qui débouche sur une autre vision de la réalité et exige un autre langage.

«La contribution fondamentale du Congrès d'Ariccia consiste à témoigner de ce que nous, prêtres mariés, nous ne nous situons pas hors de l'Église. Nous affirmons rester fidèles à notre foi, à notre engagement à servir Dieu et son Peuple. Nous présentons notre

expérience de prêtres mariés comme une nouvelle forme de ministère.»
Ce résumé est tiré du communiqué qui clôturait le congrès.

2.2. Mise en route de la fédération.

«Des ministères au service de la communauté»

La perspective d'un monde en mutation et la nécessité d'une réforme de l'Église ont permis, entre autres choses, de parler d'autres manières de servir la communauté, au-delà de la façon dont est habituellement exercé le ministère presbytéral. On parle aussi d'autres façons de vivre en communauté qui se rapprochent du modèle de la communauté de base.

Le sujet de la convocation du **Ile Congrès International (Doorn. Pays-Bas. 1990)** était *«À monde nouveau, ministère nouveau»*, accompagné du commentaire *«Les prêtres mariés, ouverts aux signes des temps, collaborent au renouvellement du ministère dans l'Église, en réponse à l'appel du Christ et aux besoins du monde»*. Il est urgent de construire avec toute la famille humaine un monde nouveau et une Église de liberté, de solidarité, de droits humains et de justice.

Doorn a également été un congrès de travail sur des expériences concrètes présentées à la discussion. Dans les conclusions, on peut trouver des éléments intéressants comme la reconnaissance que puissent exister dans les communautés les deux façons – célibataire et mariée – de vivre le ministère presbytéral. Cela enrichirait l'expérience vécue des prêtres et faciliterait une autre approche de la vie familiale, sociale et politique. La centralité de la communauté – toute entière ministérielle – devrait exiger que les prêtres soient choisis par elle. L'exercice du ministère ne doit pas être compris d'emblée comme voué au culte. Et enfin, on réclame la possibilité pour les femmes d'exercer le ministère presbytéral.

Le **premier Congrès latino-américain** s'est tenu à **Curitiba (Brésil. 1991)**. Il faut noter, dès son ouverture, la présense d'évêques, ainsi que du délégué des religieux et de l'oecuménisme. Le thème *«Famille, Église*

domestique» a été étudié à fond, en précisant que les Églises domestiques de l'ère apostolique étaient de véritables communautés de base.

L'analyse a mis en évidence que *«l'Église est confrontée à la nécessité vitale et urgente de présenter une nouvelle image, fidèle aux exigences de l'Évangile, pour répondre adéquatement aux Latino-Américains»*. Cette analyse conduit à la prophétie et à l'engagement. On y fait mention spécialement de la proximité des célébrations de l'anniversaire de la *Découverte de l'Amérique*, où il faudrait reconnaître et dénoncer les violations des droits de l'homme infligées et toujours en oeuvre depuis lors. *«Nous espérons que la célébration du 500e anniversaire de la Conquista sera une occasion pour l'Église de faire pénitence pour les nombreuses violations des droits de l'homme que des hommes et des peuples chrétiens ont commises au nom de la foi, et pour concrétiser l'exigence d'une évangélisation véritable et des valeurs authentiques de nos cultures indigènes.»* Parmi les propositions, on souligne l'opportunité de permettre la répartition des prêtres en prêtres célibataires et prêtres mariés, la présence dans les communautés de base, le choix de la vie laïque... Tout cela devrait faciliter le dialogue avec les autres peuples et cultures, tout en enrichissant l'expérience de vie des prêtres et de leur ministère.

«Les prêtres mariés au service du peuple de Dieu» est le titre donné au **IIIe Congrès International (Alcobendas. Espagne, 1993)**. On a cherché à se faire une représentation complète de ce qu'était l'intégration des prêtres mariés dans les communautés où ils vivaient, mais dans la perspective d'un service qui ne se limite pas au culte. On a d'abord réalisé un sondage auprès des membres, et on a présenté des expériences concrètes, pour partir de la réalité et dégager les grandes lignes pour des projets d'avenir. Ce fut un congrès avec une participation importante (27 pays) et très dynamique; c'est la première fois qu'il y a eu une forte présence de Latino-Américains. Son message final appelle de nouveau à rester fidèle au service ministériel, pour aller vers une société plus juste, plus libre et plus solidaire, au coeur d'une Église plus fidèle à l'Évangile. Il y est apparu une fois encore que les communautés de base sont le lieu privilégié pour l'intégration des prêtres mariés.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

Dans le cadre de ce congrès, profitant de la présence de membres de nombreux pays, a été lancé le *comité latino-américain* en charge des relations avec le *comité de la fédération internationale*.

Au **Ile Congrès latino-américain (Lima. Pérou. 1995)**, après avoir analysé les situations difficiles d'amours clandestines des prêtres, d'enfants abandonnés, de femmes battues et maltraitées à cause du célibat obligatoire, des prêtres en couple qui ne peuvent pas légaliser leur situation; et constaté également la marginalisation sociale injuste de ceux qui ont choisi le mariage, ces situations ont été dénoncées comme des violations des droits humains fondamentaux. Le mouvement s'est engagé à accueillir et soutenir tous ceux qui souffrent de ce problème, et à se vouer au service du Peuple de Dieu et à lutter pour une société plus juste et plus humaine. Des statuts ont été préparés, avec cette même sensibilité, pour tendre vers les objectifs suivants: promouvoir la solidarité, l'esprit évangélique et missionnaire des divers groupes et de leurs familles; s'engager pour la justice et pour la défense des droits de l'homme, du féminisme, de l'oecuménisme et de la paix.

Une étape décisive dans l'histoire du mouvement international a eu lieu au **IVe Congrès international (Brasilia. Brésil. 1996)**. L'organisation d'un congrès de la fédération à Brasilia était un choix clair du mouvement de s'ouvrir à d'autres réalités du Sud et de rompre avec un certain eurocentrisme, puisqu'il avait été fondé en terre européenne. On voulait une Église ouverte, solidaire, plus attentive et projetée vers le Sud. C'est aussi à cette occasion qu'on a reçu les salutations et les encouragements de plusieurs évêques.

«*Des ministères pour le troisième millénaire*» en fut le slogan rassembleur, mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre la recherche de nouveaux ministères que l'Esprit continue à offrir à son Église dans la vie des communautés. Il y eut dès l'ouverture une invitation claire et retentissante à agir : «on a assez parlé et débattu; nous offrons nos services et nous n'avons pas à hésiter de les exercer là où les communautés les demandent et les acceptent.» Avec une préférence pour les groupes et les communautés qui souffrent dans leur chair de toute forme d'exclusion, en commençant par l'exclusion religieuse.

Les communautés de base sont l'avenir de l'Église, dit-on. Et la présence en elles du prêtre marié, un besoin et un chemin de fidélité. Ce modèle doit prendre exemple sur les communautés primitives ou les communautés de base et d'autres groupes où les gens s'engagent pour la justice et défendent les marginalisés ou les exclus.

On y a présenté également les statuts de la *Fédération latino-américaine*, avec un accent très fort sur la dénonciation et l'engagement et avec la volonté de s'intégrer dans le courant international *Nous sommes Église*; on y a refusé également de donner au mouvement le nom de «pères (padres) mariés».

La IIIe Assemblée latino-américaine (Mexico. 1999) veut miser sur un profond renouvellement de la structure cléricale de l'Église, avec un changement dans les relations internationales, en faveur d'un ordre économique juste, où les droits humains soient respectés. L'Église doit commencer par les respecter dans sa propre vie interne.

Et de mettre en évidence certains de ces droits qui ne sont pas respectés, et spécifiquement la situation des prêtres mariés à qui on ne reconnaît pas le droit de fonder une famille, et qui sont punis et contraints à des situations où ils sont discrédités à cause de leur décision. La situation des divorcés remariés et des femmes marginalisées, exclues des postes de décision et des études est également signalée. On fait confiance à la présence de l'Esprit dans l'histoire et à sa capacité à susciter chez les gens des chemins nouveaux, tablant sur leur courage et sur leur volonté de fidélité à l'Évangile.

2.3. Vers une confédération.

Un pluralisme croissant.

Deux éléments peuvent être mis en évidence à cette dernière étape du mouvement international des prêtres mariés: d'abord, le besoin croissant de donner des moyens au pluralisme existant – géographique, culturel et idéologique – ainsi qu'à une présence croissante des prêtres mariés dans les communautés de base et les groupes religieux partisans d'une réforme en profondeur de la façon de penser et vivre dans l'Église.

Le mouvement international a toujours évolué en phase et en lien avec d'autres groupes réformateurs dans l'Église. Mais c'est en 1999 (**Ve Congrès International. Atlanta. USA**) que ce lien s'est manifesté de manière plus explicite. Tant la préparation que la participation se sont déroulées dans un échange avec une grande diversité de mouvements ecclésiaux unis dans l'engagement pour un renouveau ecclésial profond, afin de mieux servir dans l'esprit de l'Évangile.

Le thème était «*Les droits de l'homme dans l'Église et la réconciliation*». Environ 300 personnes principalement des États-Unis, mais avec une présence des autres continents, ont discuté de ce sujet tellement brûlant et important pour la crédibilité de l'Église et de son message. On y a dénoncé la passivité des Églises face à l'ingérence des États-Unis dans certains pays d'Amérique latine, où ni la souveraineté nationale ni les droits de l'homme tant individuels que collectifs ne sont respectés.

La déclaration finale s'est concentrée sur la dénonciation de la situation des droits de l'homme dans l'Église, en particulier en ce qui concerne les prêtres mariés, et spécialement à tout ce qui touche à une reconnaissance des femmes sur pied d'égalité avec les hommes concernant l'exercice et la réalisation de toute tâche ou ministère, y compris celui de la présidence. Des droits non admis par le Saint-Siège ni reconnus dans de nombreux cas. Il y a une contradiction entre ce que l'Église prêche au monde et ce qu'elle pratique en son sein. L'entrée dans un nouveau millénaire était un moment privilégié pour poser les bases d'une réconciliation au sein de l'Église, et donc, reconnaître, respecter et promouvoir l'égalité et rompre avec toutes les discriminations.

La diversité des situations sociales et religieuses dans le mouvement international a fait progressivement place à une organisation plus décentralisée et autonome. Une bonne preuve en est la **IVe Rencontre Latinoaméricaine (Lima. Pérou 2001)**. C'est là que les groupes latino-américains organisés sous la forme d'une *Fédération latinoaméricaine*, ont été reconnus de fait par la présence de Julio Perez Pinillos, à cette époque président de la *Fédération internationale des prêtres mariés*.

On y a insisté sur les multiples façons qui existent pour fournir un service aux personnes: les moyens de communication, le soutien aux causes justes, la revendication des droits non-respectés... Et on a rappelé la nécessité d'étendre ce service ministériel au-delà des domaines typiquement cléricaux. Une fois de plus on a exprimé l'urgence de mettre fin à l'exclusion des femmes dans l'Église par leur participation à égalité dans les communautés. Et on a souligné l'intérêt d'être ouvert à d'autres courants de réforme dans l'Église, en particulier le mouvement déjà bien répandu *Nous sommes Église*.

Le **VIe Congrès international (Leganes, Espagne. 2002)** a marqué une étape de plus sur le chemin d'ouverture du mouvement international des prêtres mariés vers d'autres groupes de réforme: pour décléraliser encore davantage nos parcours, nos groupes et nos rencontres. En fait, le congrès a été organisé et coordonné par le courant espagnol de *Nous sommes Église*. Il y eut une forte participation (400 personnes), variée (25 pays) et de groupes de base très divers, pour demander le renouvellement et la réforme de l'Église.

«*Une autre Église est possible et réelle*»: c'est le slogan qui a soutenu le travail des ateliers et des conférences.

Et le thème général, «*une Église au service de l'homme et du monde d'aujourd'hui, avec un fonctionnement interne plus responsable, démocratique et participatif*». On a souligné l'engagement de tous ces groupes d'Église pour travailler en réseau, pour se coordonner et développer la communion dans la participation. En même temps, cet engagement pour l'égalité a orienté l'objectif de la Fédération internationale vers un ministère décléralisé, et le retour des prêtres dans les communautés sur base d'égalité et de responsabilité.

En ce qui concerne le fonctionnement interne du mouvement, en particulier au sein du comité exécutif, ce congrès a connu de fortes tensions. Il existait au fond deux visions du mouvement: l'une plus centralisée et dirigiste; l'autre plus pluraliste et décentralisée. On a finalement débouché sur un accord, en décidant que les représentants des divers groupes nationaux allaient ouvrir la route *vers une*

coordination confédérée des fédérations continentales: cette formule semblait garantir un certain lien, avec un fonctionnement et des contacts plus simples basés principalement sur la proximité géographique.

Les objectifs de la **Ve Rencontre latinoaméricaine (Asuncion. Paraguay. 2005)** étaient de regarder la réalité latino-américaine (pauvreté, corruption administrative, chômage, pastorale sacramentelle...), de partager des expériences sur la situation spécifique des prêtres mariés et leur engagement ecclésial et de mener une analyse pour guider leur action. On a aussi analysé la désertion notable des Églises catholiques au profit d'autres religions ou sectes : ce phénomène est considéré comme un signe qui devrait être lu à la lumière de l'Évangile pour rechercher de nouveaux horizons.

D'autres sujets de préoccupation qui demandent révision, ce sont les macro-communautés paroissiales, centrées presque exclusivement sur le rite et les sacrements, et où se perpétue la structure cléricale sans beaucoup de participation ni de coresponsabilité. Dans une perspective mondiale, on souligne le manque criant de prêtres, avec l'impossibilité de célébrations eucharistiques.

L'engagement à travailler à l'organisation du mouvement international en confédération a abouti d'une certaine manière au **VIIe Congrès International (Wiesbaden. Allemagne. 2005)**. Les quatre fédérations fonctionnaient déjà: *Amérique latine*, *Philippines*, *Européenne* et *Nord-Atlantique*. Les participants représentaient 25 groupes nationaux et venaient de quatre continents. Un climat de solidarité et de foi a contribué à réaliser cette étape à pas mesurés, mais en tenant compte de la proximité. Depuis cette réunion, seules les fédérations *Européenne* et *Latino-américaine* sont restées en contact; la *Fédération philippine* a donné très peu de nouvelles. Quant à la *Fédération Nord-Atlantique*, elle choisira assez rapidement de suivre son propre chemin à la suite de ses deux Assemblées Générales à Vienne (Autriche) en 2008 et à Detroit (USA) en 2011. Elle y décidera de changer son nom en *International Federation for a Renewed Catholic Ministry* et affirmera clairement son intention de s'associer aux mouvements pour l'ordination des femmes, plus actifs aux États-Unis qu'en Europe.

Les objectifs de la *Confédération* étaient: renforcer les liens entre les groupes de prêtres mariés; développer le mouvement international pour le renouveau des ministères ecclésiaux; promouvoir l'échange d'expériences pastorales; rencontrer les aspirations de tous les membres à maintenir des contacts, en recourant notamment à Internet...

Après la réunion, les votes étaient acquis pour le renouvellement des ministères, la fidélité à Vatican II, conscients que la nécessité d'une réforme était de plus en plus urgente. On a aussi proclamé une fois de plus l'engagement de continuer à vivre dans l'Église et à partir de l'Église sans faire d'expériences parallèles. Au cours du congrès on a fait connaissance avec l'ordination presbytérale des femmes et réclamé de nouveau l'accès des femmes à tous les ministères de l'Église.

Comme auparavant, le groupe latino-américain a commencé ses travaux du **VIe Congrès latino-américain (Quito, Equateur, 2006)** avec un regard sur la réalité environnante: il dénonce le système néolibéral, cause du sous-développement. Avec des données qui sont toujours d'actualité: l'écart de pourcentage des riches augmente; sur les 222 millions de pauvres, 96 millions survivent avec un dollar par jour (CEPAL). Et l'Église catholique s'attache principalement à une aide sacramentelle. Dans de nombreux cas, il existe une alliance tacite avec le pouvoir politique ou économique, ce qui la rend incapable d'exercer une tâche prophétique minimale. Les communautés de base ont contribué à ce que les gens s'organisent pour améliorer leurs conditions de vie.

Promouvoir la valeur de l'indigène, l'écoute des gens du commun, la proximité avec les plus démunis, ce sont des défis fixés par les conférences de Medellin et de Puebla. Et à l'heure d'un renouveau des ministères, il faudrait écouter la voix des communautés qui demandent de choisir qui doit les diriger. Cette écoute mettrait de nombreuses femmes à l'avant-plan des communautés où elles exécutent des tâches fondamentales.

L'esprit et l'engagement des participants se retrouvent bien dans les paroles de l'évêque marié Jeronimo Podesta, président de la fédération pendant de nombreuses années et qui venait de mourir. Son souvenir était un vibrant hommage: «Nous ne quittons pas l'Église; nous nous

rapprochons de la communauté. Nous ne mettons pas de côté la hiérarchie; nous mettons l'homme au centre. Nous n'écarterons pas la structure; nous défendons l'expérience. Nous ne mettons pas de côté le *Logos* (Fils de Dieu); nous faisons en sorte qu'il s'incarne aujourd'hui.»

Nous pourrions trouver dans les conclusions et le message final de la **VIIe Rencontre Latino-américaine (Buenos Aires. Argentine. 2011)**, un bon résumé du parcours et des options du mouvement latinoaméricain. On y réclame une fois de plus le célibat optionnel et on appuie cette requête sur plusieurs enquêtes: beaucoup de croyants ne considèrent pas le mariage du prêtre comme un obstacle à l'exercice du ministère. En outre, le prêtre marié aurait une image plus complète de la réalité dans laquelle vit la majorité des gens. Évidemment, ce caractère facultatif devrait être proposé avec prudence et en dialogue avec les communautés concrètes; sans oublier que ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres qui changeraient les communautés de croyants. Parce que l'essentiel est de soutenir une Église qui se renouvelle, ouverte sur le monde, les gens et la société. Voilà pourquoi le caractère facultatif du célibat doit être compris et mis en oeuvre à l'intérieur d'un changement profond des communautés et des ministères qui s'exercent chez elles.

La recherche d'une nouvelle spiritualité, plus axée sur l'Évangile et entretenue dans la communauté, est un autre de ces engagements. Dans cette spiritualité, un composant de base sera la lutte pour la justice, la solidarité, les droits humains. Être des communautés ouvertes nous oblige à être en relation et à collaborer avec de nombreux autres groupes qui sont engagés pour un monde plus juste et plus fraternel. La perspective qu'apporte la foi en Jésus est marquée par son expérience du Royaume de Dieu: le projet d'une humanité fondée sur la fraternité et la miséricorde, à la recherche de la paix et de la justice, privilégiant l'option préférentielle pour les pauvres et les opprimés.

3. DE GRANDES CONVERGENCES DANS LE PLURALISME

Il n'est pas facile de résumer l'analyse effectuée pendant plus de trente ans par un collectif aussi divers que le *mouvement international des prêtres mariés*. Toutefois, en croisant ses documents et ses déclarations, on peut trouver quelques lignes directrices qui se profilent avec une certaine clarté. Non pas qu'elles apparaîtraient toutes avec la même intensité dans tous les groupes; ni qu'elles seraient perçues en même temps... Mais on peut conclure qu'elles se trouvent présentes, dans une grande diversité de formulation, dans le cheminement de ce collectif.

Il peut être tout aussi important de noter que ces convergences de fond ne sont pas des formulations de complaisance ou d'orgueil. Il y est question de choix, d'idéaux, d'engagements, de perspectives qui donnent du sens à ce que nous faisons et qui permettent que les petits engagements ne s'éparpillent et ne paraissent insignifiants dans la vie de tous les jours.

D'une manière générale, on pourrait affirmer qu'il s'est produit dans tous ces groupes – d'une manière ou d'une autre, avec une intensité variable, dans une formulation plus ou moins catégorique – une évolution décisive : depuis les étapes des commencements où la demande se concentre sur le caractère facultatif du célibat pour les prêtres mariés dans l'Église catholique occidentale, jusqu'à un examen progressif de cette question du point de vue de la communauté, quand elle découvre les nouvelles dimensions de tous les ministères et services qui naissent en elle et s'y développent, y compris le ministère presbytéral.

Ce changement de perspective remet au centre la communauté des croyants, toute entière ministérielle et co-responsable; et à son service et sous sa direction, toute personne croyante qui remplit un ministère à partir d'une totale égalité. Ce devrait être la communauté elle-même qui choisit à qui confier ces tâches ou services, en communion avec

l'Église universelle, représentée à travers le ministère épiscopal de l'unité. C'est la communauté qui propose et qui décide. Et elle présente à l'imposition des mains ceux qu'elle a choisis...

3.1. Revendiquer la révision de la de la loi du célibat obligatoire

Il y a de multiples raisons de nature théorique et pratique à l'appui de cette demande : l'impossibilité, pour les nombreux prêtres, de vivre le célibat, sans en avoir le charisme; la pénurie de vocations célibataires; l'exclusion de nombreux prêtres de l'exercice du ministère presbytéral pour cause de mariage; le droit de choisir son état de vie empêché par la loi du célibat obligatoire; la situation de nombreuses communautés privées de prêtre et d'eucharistie; la pratique millénaire de l'Église orientale; l'acceptation d'une telle mesure par une partie significative du peuple de Dieu; le fondement scripturaire et théologique contestable de cette loi; le problème autant théorique que pratique de cette imposition à travers l'histoire...

Il est vrai que l'obligation légale du célibat pour l'exercice du ministère presbytéral a été maintenue pendant pas mal de siècles; mais on ne peut oublier ni minimiser que cette loi ait été très problématique et mal respectée. On ne peut aujourd'hui présenter comme indiscutables les raisons qui justifiaient cette obligation à cette époque; beaucoup d'entre elles répondent à des idéologies manichéennes et dualistes ou à une exégèse qui manipulait au nom de ces idéologies les textes invoqués pour la justifier...

L'anthropologie actuelle, ainsi que l'ecclésiologie et la spiritualité en consonnance avec les enseignements de Vatican II, détruisent en grande partie les arguments habituellement donnés pour garder une loi comme le célibat. «Vatican II a développé l'idée que l'essentiel de la vie chrétienne ne se trouvait pas dans les activités sacrées à l'intérieur de la communauté, mais dans la vie quotidienne des personnes. Le service de Dieu est le service des hommes. Les relations humaines sont le lieu où l'amour de Dieu devrait se faire visible et les activités sacrées de la communauté ont une fonction de soutien.» (Peeters)

Les mouvements de prêtres mariés ont joué un rôle décisif dans ce domaine: interroger la validité de cette loi tant avec des arguments théoriques que des décisions pratiques (en choisissant un autre état de vie et en se mariant). Par conséquent, leurs choix ont été déterminants pour cette loi imposée depuis si longtemps, elle est perçue aujourd'hui comme discutable: sa pertinence est plus que douteuse.

3.2. Ouvrir un débat social et ecclésial sur la réalité des prêtres mariés

Il est passé le temps où l'Église catholique prétendait avoir le dernier mot dans tous les domaines de la vie; elle est derrière nous cette Église ainsi comprise, qui enfermaient toute sa vie interne avec des cadenas et la protégeait ainsi de toute critique ou réforme. Nous vivons dans des sociétés ouvertes, sécularisées, où tout est sujet à la critique et à la participation. Tout peut être amélioré et rien ne doit rester intouchable. L'opinion publique est une manifestation du sentiment général qui doit être rencontré...

Le mouvement des prêtres mariés est descendu dans la rue, il a utilisé les médias pour ouvrir un débat social autour du célibat, sur sa pertinence ou sa suppression éventuelle. Les communautés ont commencé à exprimer leurs sentiments. Et on a pu savoir à quel point des pourcentages très élevés de croyants approuvaient un changement de législation dans ce domaine; que les petites communautés n'avaient aucune objection à être desservies par des prêtres mariés; que beaucoup de croyants ressentaient le besoin d'être considérés comme des adultes. Ils ne pouvaient pas concevoir que le prêtre marié soit considéré comme «réduit à l'état laïc» parce que, au fond, cela consistait à établir des différences qui n'avaient rien à voir avec l'Évangile et avec l'égalité fondamentale des croyants par le baptême... Un large débat social a été ouvert où beaucoup de gens ne comprenaient pas que l'exercice d'un droit fondamental de choisir son état de vie, soit empêché par le veto d'une loi ecclésiastique; et moins encore que ceux qui s'étaient mariés soient forcés de *disparaître*... La crédibilité même de l'Église catholique était compromise par ce qui apparaissait à beaucoup de gens comme une négation des droits humains.

La décision de s'opposer à une loi considérée comme injuste par ceux qui ont décidé de se marier, a permis que cette question ne continue pas à pourrir mais qu'elle vienne enfin à la lumière. Tout cela a contribué à créer – grâce à une sorte de contagion – une nouvelle sensibilité pour la plupart des problèmes liés à la sexualité et à l'attitude officielle de l'Église à leur sujet. En beaucoup d'endroits, les murs du secret, de la soumission et de la complicité sont tombés. Les prêtres qui ont décidé de descendre dans la rue avec leur revendication ont compris que la communion est plus dynamique que le strict respect de la légalité. Ils ont contribué à créer une opinion publique dans l'Église; non seulement elle existe, mais elle s'exprime; et par conséquent, ils ont ouvert le chemin à une participation critique et co-responsable.

3.3. La vie normale, quotidienne, comme défi essentiel

De l'expérience générale des groupes de prêtres mariés dans le mouvement international, il convient de relever la conviction d'être revenu à la vie normale, à la vie de la plupart des gens. La vie cléricale est quelque chose de différent: le rôle que doit jouer le prêtre, le curé, prend une telle importance que la vie personnelle disparaît presque pour faire place à une autre vie où tout est prévu, avec ce que vous avez à faire et ce que vous ne pouvez pas faire, comment vous devez vous comporter et ce qu'on attend de vous. En outre comme cette vie bien réglée est entourée d'un halo de sacré et de personne asexuée, on la vit dans une sorte de monde à part, supérieur...

Pour faire ce saut dans la vie normale, il faut reconnaître que les prêtres mariés avaient une référence fondamentale dans l'expérience prophétique vécue puis censurée à l'époque des *prêtres ouvriers*. En fait, à l'origine du mouvement des prêtres mariés, de nombreux prêtres ouvriers ont joué un rôle décisif, apportant leur expérience de travail, leurs choix faits en conscience, leur dynamique organisationnelle. Ils avaient courageusement opté pour une vie en dehors des frontières rigides imposées aux clercs.

Rompre avec ce confinement apporte des expériences de grande

liberté, de découverte des facettes ignorées ou réprimées (expression des sentiments, sexualité, travail, engagements politiques ou syndicaux, ...). De toute évidence, ces expériences sont vécues comme très positives; elles ont un impact et dévalorisent les expériences sclérosées telles que vues dans une perspective cléricale. Surgit progressivement une nouvelle approche du monde de la sexualité et du mariage; ce sont les défis profanes qui apparaissent comme essentiels pour les engagements de la foi, et à l'encontre de toute une série de pratiques pieuses et de dévotions; on perçoit de plus en plus clairement l'isolement et l'enfermement de la vie cléricale. Mais en même temps, il s'agit d'un pari qui n'est pas facile à faire; il existe de nombreux modèles de comportement qu'il n'est pas facile d'oublier; le cléricalisme poursuit ceux qui ont vécu sous son contrôle.

Par conséquent, la situation nouvelle du prêtre qui a fondé une famille l'aide à comprendre la vie à partir d'une nouvelle perspective sur de nombreuses réalités pour lesquelles il avait des réponses livresques, mais très peu d'expériences personnelles. Il ne fait aucun doute qu'une Église de prêtres célibataires et mariés permettrait une vue d'ensemble beaucoup plus riche et plus tolérante, plus humaine, sur de nombreux problèmes complexes qui se posent dans la vie quotidienne normale.

3.4. Sens ecclésial des choix et des engagements

Dans les organes officiels, on qualifie normalement le prêtre marié de *fugitif, traître, déserteur, renégat...* Ce sont quelques-uns des compliments les plus répétés. La mentalité sous-jacente est assez forte, bien que très simpliste: ce qui unit à l'Église, c'est l'obéissance à une loi, pas l'engagement ou la fidélité à la foi; on est en communion quand on obéit, pas quand on agit en s'opposant. Par conséquent, rompre un engagement vis-à-vis d'une loi de l'Église, signifie que le lien à la communauté des croyants n'existe plus ou s'est dégradé. Vous restez «réduit» à la catégorie de simple fidèle, mais avec une tache qui vous suivra toute votre vie: vous avez failli à votre promesse; vous serez quelque'un de qui il convient de se méfier.

Toutefois, la revendication d'un célibat facultatif – en tout cas temporaire dans le cas où il est choisi – est faite pour rencontrer un droit considéré comme non respecté; et elle est posée et assumée à partir de la conviction en conscience d'être quelque chose de juste et légitime, non seulement au niveau personnel, mais aussi de la communauté. Et donc, nous ne parlons pas seulement d'un droit personnel, mais aussi de la communauté, qui a le droit de choisir ou d'accepter un prêtre marié et, surtout, a le droit de ne pas être privée du service presbytéral...

La revendication du célibat optionnel dépasse les limites d'une réclamation individualiste «pour une caste de gens déjà si privilégiés»; et elle prend le caractère d'exigence d'une communauté ecclésiale autre, différente, qui n'impose pas, dans laquelle les droits peuvent être exercés sans risquer d'être exclu ou marginalisé. Le mouvement des prêtres mariés n'a donc pas pensé l'optionnalité du célibat comme la solution à un problème personnel (il suffirait d'avoir été «sécularisé» pour se marier); mais comme un élément important à l'intérieur d'un modèle d'Église qui a besoin de changement, de réforme, pour créer des communautés ouvertes, respectueuses, adultes, et ainsi redécouvrir la radicalité de l'Évangile.

Il s'ensuit que les groupes de ce mouvement ont ouvertement rejeté la tentation de créer une Église parallèle et les accusations de l'avoir fait en réalité. Leur engagement envers les communautés où les droits sont reconnus, les a aidés à rencontrer et à cheminer avec de nombreux autres groupes et communautés paroissiales qui veulent aussi une réforme de l'Église, plus proche des hommes et des femmes, et donc plus simple et respectueuse : les prêtres mariés ont rencontré et marchent au coude à coude avec d'autres groupes religieux réformateurs et novateurs : les communautés de base, les mouvements spécialisés d'action catholique, les paroisses dans les quartiers ouvriers, etc.

3.5. La communauté comme référence théologique

La structure autour de laquelle les activités de l'Église a évolué au cours des derniers siècles, repose sur deux piliers: le découpage

territorial (la paroisse) et le ministère presbytéral (une personne, le curé, est le noyau de tout). Les activités pastorales et cultuelles sont restées attachées à une zone géographique plus ou moins étendue appelée paroisse, bien délimitée: la distribution des sacrements, leur contrôle, la catéchèse, les activités de prière et de culte, les visites aux malades, les oeuvres charitables, les campagnes massives d'endoctrinement... Et la direction quasi absolue de toutes ces activités a été confiée aux prêtres en charge de ce territoire; c'est d'eux que dépend la validation de toutes les activités. Ce schéma réduit les paroissiens à une masse de «fidèles» qui n'ont qu'à assister. Cette structure a été cohérente dans un type de société pyramidale et confinée à des territoires bien spécifiques où ils vivaient. Elle leur paraissait être la seule forme possible.

Aujourd'hui, notre société connaît des changements spectaculaires en tous sens. Le domicile ne représente pas l'environnement exclusif de nos relations; la mobilité requise par le travail ou choisie pour nos relations est énorme; nous devenons toujours plus conscients de l'autonomie et de la maturité des gens; la participation et la responsabilité de chacun de nous est l'une des pierres de touche de toutes les institutions... Dans un tel milieu de vie, notre structure ecclésiale ne peut plus rester ancrée dans les habitudes du passé; nous devons entrer dans une transformation courageuse et rapide: changer pour servir.

C'est ici que la communauté joue un rôle fondamental. Et surtout les petites communautés où la proximité, la qualité des relations, des connaissances, l'amitié, le partage, la prise de responsabilité, atteignent des niveaux jusqu'alors insoupçonnés. Les rôles d'animation sont partagés et se complètent; la territorialité définit moins les relations; l'ecclésiologie de petites communautés a récupéré une dimension oubliée. Faire descendre le clergé de son piédestal contribue à renforcer ce processus.

Dans ce bouillon de culture – pas seulement des communautés de base; cela se produit aussi dans des communautés paroissiales ouvertes à la réforme et au changement – la maturité de la foi devient plus accessible et plus adulte; tous les membres participent et partagent un sacerdoce universel qui n'est pas centré sur le culte, mais sur

l'engagement et sur la célébration de la vie; toute la communauté est ministérielle et répartit les tâches et les services entre ses membres. Les pouvoirs et la concentration des fonctions et des services – caractéristique typique de l'état clérical – empêchent la croissance des gens vers l'âge adulte. Ici aussi, l'engagement de prêtres mariés pour les petites communautés ou pour les paroisses en état de mission s'avère très important.

3.6. Le renouveau de l'Église comme condition pour servir

Il est banal de reconnaître que l'Église catholique ne s'est pas bien comportée avec les Lumières et le monde moderne qui est né de cette révolution de la pensée. Et ce fossé est resté et a augmenté au cours du XIXe siècle et une grande partie du XXe, sauf les tentatives de rapprochement autour du Concile Vatican II. En conséquence, nous avons affaire à une Église qui officiellement et dans une partie importante de ses membres, n'a pas intégré les éléments les plus représentatifs de la société actuelle: elle continue de fonctionner avec une structure de monarchie absolue, elle n'a pas intégré le respect des droits humains, elle reste sur la défensive contre les libertés qui ont acquis un droit de citoyenneté dans la société d'aujourd'hui, elle agit principalement comme un pilier du conservatisme... Et dans le domaine doctrinal, elle apparaît à beaucoup de gens comme autoritaire, peu portée à la miséricorde, distante. La Bonne Nouvelle de l'Évangile, la bienveillance de Jésus pour la vie, pour les gens, la critique du légalisme, la miséricorde de Dieu Père, ou bien sont loin de toutes ses activités ou bien sont tellement spiritualisées qu'elles ne disent aux gens plus rien ou presque rien sur leur vie quotidienne.

Pour pouvoir servir les gens, l'Église a un besoin urgent de faire une transformation fondamentale des coeurs et des structures où elle se manifeste et agit. Sinon, il lui sera difficile d'être comprise et perçue comme étant au service. En interne, elle doit assurer l'égalité, la fraternité, le partage, la co-responsabilité, la tolérance, la miséricorde, le service; et elle doit bannir l'arrogance, l'autoritarisme, le dogmatisme, les condamnations...

Dans la vie des communautés de croyants, il faut commencer par repenser toutes les tâches, services et ministères, mettre fin à la concentration de tout sur un seul homme auquel, en plus, on attribue une aura de privilégié, d'être à part, d'élus. Et ici, le choix des prêtres mariés et leur contribution est entière, courageuse. Les communautés ne peuvent pivoter autour d'un membre du clergé; les ministères doivent adopter de nouvelles formes, de la proximité, et être partagés; les communautés devraient être considérées comme adultes et leurs décisions acceptées; l'égalité fondamentale de tous les baptisés devrait conduire à un respect méticuleux de tous les droits humains... C'est seulement à partir de cette transformation – qui rapprocherait l'Église universelle et les Églises locales de l'Évangile et du monde actuel – que nous serions en mesure d'offrir un service à l'humanité, qui ne soit pas dépendant ni terni par les vestiges du passé.

3.7. L'engagement dans la construction et l'expérimentation d'un autre modèle d'Église. Une autre Église est possible

Le prêtre marié a quitté le piédestal où il se trouvait et duquel il a été éjecté par conviction et processus personnel ou à cause de l'application du droit canon. Pour beaucoup, cela fut un drame qui les a menés à abandonner totalement l'Église et la foi. Le cheminement de certains a été différent. Le retrait ou l'abandon de la chaire et du statut qui les avait placés au-dessus du reste de croyants, leur a facilité un processus de rapprochement des communautés – parfois dans la joie, parfois dans la douleur – sans privilège ni supériorité; il leur a permis de porter un regard critique sur de nombreuses activités et des recettes préfabriquées, dont ils étaient auparavant les représentants et les porteurs; il les a ramenés à la condition du croyant sans pouvoir et sans voix. En bref, il les a menés vers des groupes d'Église et de petites communautés où la foi est vécue d'une autre manière; une autre manière qui est non seulement possible, mais qui est déjà une réalité en construction.

Cet autre style ou modèle de vivre dans l'Église de Jésus oblige à être ouvert, à être pluriel à l'intérieur, où viennent ceux qui sont rejetés

ou critiqués dans d'autres communautés; où la vie est célébrée en phase avec les préoccupations des hommes et des femmes de la rue; où il n'y a pas de catégories ni de différences qui séparent; où les gens effectuent diverses tâches sans distinction de sexe ou de statut... Nous ne défendons pas une Église parallèle face à la hiérarchie de l'Église, mais une portion de l'Église de Jésus qui tente de vivre en Église autrement, mais qui prétend et s'efforce de ne pas rompre la communion. Une Église qui ne veut pas se perdre dans le débat théorique sur l'opportunité de la réforme, mais avance avec la détermination d'y arriver, avec toutes les difficultés et imperfections.

Dans cette manière d'être et de vivre dans l'Église, les prêtres mariés ont trouvé un endroit privilégié pour continuer à exprimer et à cultiver leur foi et leur engagement, avec la possibilité d'exercer les fonctions et les services que la communauté leur demande. L'arrivée du pape François a fait naître de nouveau l'espoir que ce renouveau de l'Évangile, déjà en cours dans de nombreux groupes d'Église, est non seulement une nécessité mais aussi un appel évangélique. Et bien entendu une réalité.

3.8. Le respect des droits humains dans l'Église : c'est la pierre de touche

La structure que l'Église catholique s'est donnée au cours du dernier millénaire a fini par mettre en place une sorte de monarchie absolue, de cour théocratique: structure qui continue à persister, avec de légères retouches, qui sont davantage dues à la bonne volonté réformiste de certains papes ou à l'élan novateur – ensuite déformé – de Vatican II, qu'à une décision réelle et forte de se remettre à jour avec les signes des temps et la fidélité à l'Évangile. Dans cette structure, les droits de l'homme sont annulés en vertu de certains de ses piliers fondamentaux: le pouvoir suprême d'origine divine se trouve dans les mains du pape; une curie fermée et isolée de la réalité de croyants et sans aucun contrôle, bureaucratique et sans rapport avec les réalités pastorales; un manque de communication et de respect envers l'opinion publique des croyants... Les droits de l'homme, peut-être reconnus en théorie, sont spirituellement tués dans la pratique et non signés dans les pactes ou accords

internationaux... La dignité humaine et ses droits sont soumis à une sorte de raison d'Etat en faveur de la mission spirituelle de l'Église. Et donc, toute acceptation d'une approche participative et coopérative est hypothéquée par l'idée que l'Église *n'est pas une démocratie (qu'elle n'est pas une monarchie, devrait-on dire)*.

Si la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux est la pierre de touche de tout État souhaitant être reconnu comme fondé sur le droit et la justice, que pourrait-on attendre d'une Église comme l'Église catholique, qui se sent fondée sur et guidée par le message de l'Évangile, dans lequel l'être humain est plus important que le sabbat, où nous sommes tous égaux devant Dieu, ses enfants, et dont l'aspiration essentielle est de construire et de servir de modèle (être *sacrement*) pour une humanité de frères et soeurs fondamentalement égaux?

Les prêtres mariés sont apparus dès le début de leurs organisations et de leurs groupes comme des défenseurs – en théorie et en pratique – des droits humains; des plus proches et qui les concernaient en premier lieu; ceux des autres aussi plus généralement qui affectent l'ensemble de la communauté : le droit de choisir un état de vie, le droit à la liberté de conscience qui permet de choisir, les droits des femmes à être pleinement reconnues et intégrées en toute égalité avec les hommes dans la communauté ecclésiale, sans aucune restriction, le droit à la liberté de recherche et de publication, le droit à l'opinion publique ecclésiale, les droits des personnes à définir et à choisir leur orientation affective et sexuelle, les droits liés à la sexualité et à la reproduction; les droits des communautés à choisir leurs ministres...

Le respect des droits humains est un défi fondamental. De la manière dont il sera résolu dépendra en grande partie la cohérence de l'Église catholique avec le message de l'Évangile et avec les signes des temps, et la crédibilité qu'elle pourra reconquérir dans le monde actuel. En outre, la réconciliation avec tant de victimes que le non-respect de ces droits a laissés dans les fossés de l'histoire. Les prêtres mariés ont été engagés dans cette lutte dès le début et veulent la continuer.

3.9. Urgence d'une révision en profondeur des réalités bloquées et ancrées dans le passé

Aggiornameto, ouvrir les fenêtres: c'était les expressions utilisées par Jean XXIII en convocant un concile. Quelque chose sentait le pourri, le sclérosé par le temps dans notre Église. Ces slogans ont soulevé l'espoir, l'enthousiasme et l'engagement de toute une génération. Ce message a été capable de mettre en route beaucoup de croyants, qui sentaient le besoin de faire faire un tournant à leur manière de croire, de penser et d'agir sur la réalité, leur propre vie et la société. Par la suite, un autre air est entré par les fenêtres ouvertes et on est revenu à l'atmosphère d'enfermement, de défense, d'intolérance.

Cette tâche attend toujours: c'est la tâche de l'Évangile. Changer, se convertir de l'intérieur, ne pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres, faire toutes choses nouvelles, continuer à rêver avec les petites découvertes de ces restes du royaume de Dieu qui est présent parmi nous: les vivre et les encourager. Le malaise de beaucoup de prêtres dans ces formes anciennes où ils exercent leur ministère, le désaccord radical avec ces moules, ce sont des situations qui favorisent la réforme. La situation vécue par beaucoup de prêtres mariés est devenue le terreau qui a permis d'apercevoir d'autres paysages et d'entrer dans d'autres voies jusque là inconnues. Et il y a plusieurs domaines où notre Église a besoin de repenser et de transformer son message devenu largement incompréhensible pour notre monde d'aujourd'hui: un langage qui n'est compréhensible que par les initiés, des célébrations hiératiques et lointaines, une morale perdue dans des anthropologies médiévales... Et surtout certaines décisions présentées comme dogmatiques, alors qu'elles ne le sont pas.

Nous avons besoin, et c'est urgent, de remettre le féminin dans nos vies, d'en finir avec des siècles de machisme et avec l'exploitation – parfois à partir d'une déclaration d'amour – dont a souffert et souffre encore la moitié de l'humanité au sein de notre Église. Pour beaucoup d'entre nous, ce qui nous a aidés est d'avoir trouvé l'amour chez une autre personne de chair et de sang, comme nous, après une vie et un état d'esprit où la femme était un danger contre lequel il fallait se protéger.

Et les prêtres mariés ont fait de cette lutte pour une égalité réelle et concrète le drapeau de leurs mouvements. Nous avons besoin de repenser à d'autres ministères plus proches, sur base d'une égalité entre hommes et femmes, sur base de miséricorde, de partage. Nous avons besoin de nous engager dans une autre façon de regarder la vie et les gens, d'une attitude de compassion, de proximité, sans préjugé ni discrimination. Nous devons incarner, découvrir et nous sentir acculés à vivre le message de l'Évangile afin de formuler et de transmettre de la simplicité et de la nouveauté, et non des formules périmées que personne ne comprend, mais qu'on répète machinalement...

3.10 Engagement pour la sécularisation de l'Évangile, et contre tout privilège au confessionnel

De notre formation spiritualiste et cléricale, nous avons été prédisposés à admettre que le salut était toujours ailleurs; que la spiritualité devait nous conduire loin de la vie quotidienne, d'ici; que les réalités concrètes et terrestres devaient être consacrées pour recevoir et exprimer la réalité divine, le mystère; nous avons même l'habitude de penser que les chemins du salut ne pouvaient exister que là où s'exprimait explicitement la confession de foi... Le sacré, le religieux, le spirituel avaient fini par se transformer en une étiquette que ne pouvaient porter que certaines réalités passées ou approuvées par la religion catholique. C'est ainsi que nous en sommes venus à fonder des partis, des syndicats et des associations «catholiques», en désaccord ou en concurrence avec d'autres qui portent cette étiquette.

Aujourd'hui, nous sommes conscients – mais il nous reste encore du chemin à faire – que la séparation, la frontière entre le monde spirituel et le monde profane n'a pas de fondement évangélique, mais des racines païennes. Jésus était un laïc, quelqu'un de normal, un homme du peuple. Et il a compris que toutes les réalités sont sacrées, que l'être humain est sacré; et que le défi de la spiritualité consiste à découvrir le sacré qui existe dans toute la création; et, bien sûr, de respecter ce caractère qui nous rapproche de la divinité et nous unit tous. Jésus était un laïc; et il nous a encouragés à vivre ce mystère sacré qui habite en chaque

personne; il ne nous a pas poussés à nous enfermer dans des mondes idylliques, sacrés, spirituels, séparés, qui cachent si souvent une fuite de la réalité.

Les prêtres mariés se sont vus forcés de rompre avec ce monde à part dans lequel ils avaient été formés et dans lequel on voulait les faire continuer à vivre. Cet exode vers la normalité ne finit jamais; c'est bien sûr un défi pour toute la vie. Mais la rupture avec l'état clérical, le choix d'une vie normale quant au statut, au travail, aux rapports sociaux, a aidé les prêtres mariés à avoir un autre point de vue, laïque, normal; et à penser en termes de projets laïques, séculiers, comme des lieux où se réalise le Règne de Dieu. Jésus ne s'est pas consacré à convertir les élites, les puissants; son message était pour tous ceux qui s'ouvraient à l'écouter; mais il évitait les chemins et les milieux de pouvoir pour répandre sa miséricorde sur l'être humain à partir de sa passion pour le Père. Il n'a pas vécu ni prêché dans les milieux religieux de son temps, qui jouissaient d'une position de pouvoir. Il a plutôt dénoncé ces situations de pouvoir utilisées pour opprimer le peuple.

La sécularisation vécue par les prêtres mariés a privilégié des tâches, des emplois et des engagements qui ne sont pas des milieux dits sacrés, religieux ou croyants; elle les a rapprochés des engagements vécus dans la vie quotidienne normale; au point de leur faire découvrir que de nombreuses bonnes causes se jouent dans la marginalité et l'illégalité. Notre Église, nos communautés devraient renoncer à tous les privilèges que leur fournissent leur statut confessionnel explicite ou déguisé; elles ne devraient jamais se battre seules pour leurs droits acquis, leurs privilèges, mais pour soutenir les demandes légitimes du peuple et, avec lui, défendre les droits qui sont communs à tous les êtres humains.

Nous terminons ici cette histoire et l'analyse d'une part importante – mais ce n'est pas la seule – du mouvement international des prêtres mariés. Comme on a pu le constater, ce parcours collectif révèle certaines lignes de convergence, à l'intérieur d'une grande pluralité. Parmi ces constantes apparaissent comme centrales la conviction et l'engagement que la question du célibat obligatoire ne devrait pas être traitée comme une décision purement personnelle (elle a touché plus de cent mille

prêtres de rite latin!), mais comme un problème crucial qui affecte directement le modèle d'Église et de communauté. Que ce pari ait été sérieux et nécessaire, on ne pourra le savoir qu'en analysant la façon dont cette conviction imprègne les communautés ecclésiales. Et surtout, comment il a pu aider – avec de nombreuses autres expériences dignes de considération – à les faire grandir en maturité.

Ramón ALARIO SÁNCHEZ

QUEL TYPE DE PRÊTRE VOULONS-NOUS ?

L'idée de ce document, discuté et publié à la réunion des délégués de la Fédération Européenne en 2013, était la suivante : commencer par la situation, car elle met en évidence les difficultés et les problèmes et actuels, et puis passer de manière positive à une réflexion sur ce qu'il faudrait faire.

1. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui se sente une vocation sacerdotale, qui se sente appelé par Dieu. Nous ne devons pas perdre de vue la base du ministère presbytéral qui est la communauté: c'est la communauté qui appelle pour le service de la communauté.

2. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui a été éloigné de la communauté et isolé pendant six années de formation. La maturité appropriée en tant que leader dans la communauté ne peut venir qu'au sein de la communauté – développement émotionnel, capacité à établir des relations, capacité à dialoguer, aptitudes à la communication...

3. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui soit parachuté du dehors de la communauté – le système «Rent-a-priest». Notre théologie, notre spiritualité doivent être incarnées. Elles doivent pouvoir se développer dans le terreau de la culture particulière, nationale et locale.

4. Nous ne voulons pas d'un prêtre qui se considère comme «en charge». C'est la communauté qui est «en charge» de sa propre vie et elle doit être autorisée à veiller à développer les mécanismes pour faire vivre et grandir cette vie. Trop de nos prêtres sont accablés par un terrible sentiment de «responsabilité».

5. Nous ne voulons pas d'un prêtre qui se voit comme manager d'une paroisse. Son secteur d'activité, c'est la prière et la croissance spirituelle des membres de la communauté, prêtre inclus, afin qu'ils vivent leur vie comme membres du Royaume de Dieu.

6. Nous ne voulons pas d'une personne nécessairement hautement qualifiée dans les domaines du droit canonique, de l'histoire ou de la théologie dogmatique. Nous devrions réfléchir à ce que devraient être les exigences d'une théologie plus «pastorale» : bien sûr des compétences de communication et d'homilétique, des qualifications éducatives... Un approfondissement sérieux des Saintes Écritures pour le partage de la Parole de Dieu à la communauté eucharistique: nous en souffrons si souvent sur les bancs de l'église... !

7. Nous ne voulons pas d'une station-service, un prêtre dont le rôle est simplement de dire la messe et d'administrer les sacrements. Par conséquent, nous avons besoin de beaucoup plus de prêtres choisis dans la communauté, peut-être à temps partiel, afin qu'ils aient le temps et la possibilité de partager tous les divers aspects de la vie de la communauté.

8. Nous ne voulons pas d'un «prêtre célibataire». Le prêtre peut être célibataire ou non, mais cela ne doit pas être considéré comme faisant partie de son ministère. Psychologiquement, cela le coupe largement de tant de choses de la vie de la communauté.

9. Nous ne voulons pas d'un prêtre qui n'est pas représentatif de la communauté. Comptons le ratio masculin/féminin sur les bancs d'église et finissons-en avec la discrimination.

10. Nous ne voulons pas d'un prêtre obéissant, une personne qui dit toujours oui, rigide et inflexible sous la Loi et aux ordres de l'évêque. L'Évangile est un évangile de liberté pour le service. Nous avons besoin d'une personne de courage, prête à agir selon sa conscience. La capacité de s'exprimer et de dialoguer, tant avec la communauté qu'avec l'institution, est essentielle.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

11. Nous ne voulons pas d'un prêtre qui «sait tout». Le prêtre doit être un apprenant tout au long de sa vie, capable de se joindre à sa communauté, comme le chef de famille dans Matthieu 13, qui trouve «des choses anciennes et des choses nouvelles» dans la réserve du Royaume de Dieu.

12. Nous ne voulons pas d'une personne qui arbore des symboles de supériorité et d'isolement. Son habit et son style de vie devraient être ceux de la communauté.

13. Nous ne voulons pas d'un puriste liturgique pour qui les rubriques sont plus importantes que le contenu. La flexibilité, l'expérimentation et l'apprentissage sur le tas sont les seules façons de grandir ensemble.

14. Nous ne voulons pas d'un prêtre dont la vision est limitée à ce que nous avons toujours fait. L'imagination est nécessaire, le regard tourné vers l'extérieur, de telle sorte qu'avec le sens de l'histoire, nous puissions saisir à bras le corps ce qui vit, ce qui change dans la réalité de notre tradition communautaire. Il faut une vision pour se projeter hardiment vers l'avenir.

15. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui se voit lui-même comme «alter Christus». Cette arrogance élève le prêtre au-dessus du peuple de Dieu, corps du Christ. Le prêtre préside à l'autel comme représentant de la communauté et c'est elle qui célèbre.

THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF MARRIED PRIESTS

«Most regional or national groups of married priests were formed in the early 1970s, in the steps of an unprecedented haemorrhaging from the Catholic clergy. After the remarkable springtime of the Church which the Second Vatican Council had been, brimming with an evangelical spirit, of a hope of renewal and of dialogue with the contemporary world, it was necessary to lower expectations ... Humanae Vitae in 1968, the Synod of Bishops in 1971, announced the reversal of restoration, both in the moral domain (dogmatic rigidity regarding sexuality) and the ecclesial domain (manipulations and hesitation in the implementation of a minimally democratic mode of action). Given all of this, more than 100,000 Catholic priests, from anywhere in the world and all cultures, -a quarter of the effective work force, - married and were forced to leave their ministry, sometimes their environment, their family, their place of residence, most of them quite easily obtaining from Rome a canonical dispensation from celibacy.

The vitality of these groups was undoubtedly a response to a need both personal and social. These priests, their companions and sometimes their children, had to bear the weight of a guilt that had no basis but that enclosed them in a mistrustful silence. The first function of these friendship groups, and perhaps the most important, was to explain themselves, to support and help each other and to be there to welcome the others.

However, shared reflection, the desire to assess without nostalgia the experiences which had been acquired, their inability to submit to the passive attitude so often imposed on the faithful, have led these groups of married priests to assume a second more militant function and one built into the putting into place of renewed ministries. This commitment attracted the attention of many priests who remained in active duty, sometimes well beyond retirement age, as well as lay associations who were aching for democracy and reform. Particularly at the international level, this struggle has benefited researches and advances which nourished the three yearly international meetings of the International Federation of Married Catholic Priests.

But we fall short if we say that what motivated these groups for 20, 30 or 40 years is still current, and perhaps more so today than then ... The scandal of clergy sexual abuse, silence carefully guarded around clandestine relationships of priests, the systematic refusal to open the debate on the law of mandatory celibacy, the refusal to allow discussion about the rights of women in the church and their participation in decision making, the locking into a system of clerical management of communities by the importation of foreign clergy ... These are many other reasons that challenge us and bring about the stance that we have taken and our commitment ...» (Presentation. www.marriedpriests.eu).

The emergence of married Catholic priests in the life of the Western world represented an unprecedented story with a large public, media and religious impact. It was a spontaneous movement at its source but widespread enough to arouse curiosity about the factors which brought it about. The history of the international

movement of married priests is sufficiently rich and diversified not to be taken lightly or superficially. In the first place it would not seem sensible to restrict it to claiming the freedom for priests to choose celibacy. These pages are able to corroborate this hypothesis.

We offer a new contribution to the history of this international movement, which has been endowed with a functional organization which has been evolving over the years. We publish fifty years after the closing of Vatican II, thirty year after the first international meeting in Ariccia (Italy) and ten since this organization became confederate (Wiesbaden). Our aim is to give a brief account of the various international meetings or conferences, with their input and relevant data and a synthesis of the most significant lines of action and commitments, both collective and personal.

To refer to these ideological and ecclesial convictions, linked to the practical options adopted, should in no case be interpreted as the demonstration of ideals willed or practiced in a fully consistent manner in opposition to other groups or individuals who would do otherwise, but rather as the expression of values of which one is convinced and values that one chooses to live and practice. Undoubtedly, the path of the married priests was facilitated and promoted by many groups and renewal movements in which they were received and, sometimes, of those of which they were already part: working priests, specialised Catholic Action group, grass root communities, parishes in renewal. Without that environment of search and ecclesial reform, it would have been very difficult to create and maintain a movement like the one with which we are engaged.

These pages are an attempt to narrate the salient facts of the experiences and the journey of the various groups and movements of married priests who have advanced together, and also the reflection and formulation of what they were experiencing.

As will be appreciated, the journey of this movement does not reflect the life and personal paths of all married priests in the

western Catholic Church. The movements of which we speak have never claimed to be representative of a group that includes probably between one hundred and one hundred and twenty thousand people. Their life paths cannot be simplified or stereotyped. Nor it is understood that this story includes all married priests groups, more or less organized, with other objectives: these groups have been much more numerous than those outlined here.

These pages reflect only the movements and groups that have walked together, who are coordinated or who meet together – in complete simplicity, naturally — both in their way of facing up to the new life that had opened up to them after abandoning an official ministry, as in their choices, their commitment and their collaboration to offer to the universal community of believers in Jesus church reform in search of greater fidelity to the Gospel.

To commemorate the different anniversaries which are alluded to above we wish to present and offer experiences which, we hope, can be profitable at the moment of facing up to the crises which many ecclesial communities are going through in what concerns their leadership, their ministries and services.

1. STARTING POINT.

«SOMETHING NEW WAS HAPPENING»

In the introductory presentation some of the ecclesial characteristics that converged in the 60s and 70s of the last century are listed. Without them, there would hardly have been possible an international movement of these characteristics. Crisis in the lives of priests, falling in love, double life situations, disappointments and frustrations, disappointments and deceptions have been and are in any group; and they have always existed but at that time society was experiencing expectations of openness and new horizons.

The immediate post-conciliar ecclesial environment included key ingredients for hope, reform and change: aggiornamento; return to origins; the demands of the laity; the reform of communities of believers; a spirituality based on the experience of the Gospel; priests to serve the People of God; closeness to the people ... Documents and events like *Pacem in Terris*, *Populorum Progressio*, *Gaudium et Spes*, Medellín, Puebla, liberation theology, worker priests ... were critical references to another way of understanding and living in a church, which nourished the hearts' desires, both those of the young and the less young. Almost immediately, there appeared the first signs of ecclesial reaction and retreat to positions in fear of the application of the council, the return to positions that, deep down, accepted the letter but not the spirit. Discouragement and frustration made their appearance. The hemorrhaging and departure of many priests and religious men and women is one of the symptoms of this largely frustrating post conciliar period, but one which had created in depth a freer and more personal form of facing up to both life and faith.

In a parallel movement society was living historical events of great importance. Another society was in process of opening up ; or at least that was what was thought: A different way to understand and defend the brotherhood of peoples; hope to organize the world

from other parameters; a decolonization that seemed to close black stages of history; democracy, political renewal; another anthropology, a different way of dealing with life and its problems ... Also in this connection there are events that cannot be forgotten: The mitigation of the Cold War, May 68, individualism, the defence of human rights, liberation struggles, a positive vision of sexuality, movements for peace and against the arms race, first man on the Moon, first environmental groups ...

In this social and ecclesial environment, the phenomenon of married priests was radically changing perspective. Many decided not to continue giving their life to an institution that was not consistent with the profound renewal initiated ... Others decided that an individualistic approach to the problem, denying it, jumping into anonymity, could not be reconciled with the anthropological and ecclesial givens that were being lived out. It was not sufficient nor satisfying to lock oneself into a personal analysis of the problem. In the background there became stronger the sentiment and conviction that one was living something that touched profoundly the totality of the community of believers. There appeared then in many places and rose into the public domain, with great echo in the media, priests who had decided to marry, without giving up the exercise of their function as priests; they found no contradiction between the two, only a legal ban ... And besides, in many cases, there were the communities of believers in Jesus which in one way or another accepted that decision of their parish priests or at least raised questions about its feasibility.

At is at this crossroad that we can locate the origin of the groups and ecclesial movements of married priests. Interestingly, the phenomenon appeared in a similar manner, in its deepest intuitions, in quite different places and various cultures (European, American, Asian...). Despite their impressive diversity experiences and expressions converge. One can say that in these movements of varying importance, from the outset there existed similar intentions and initiatives:

a) The need to update, to deeply renew the Catholic Church so that it presents a credible countenance to the world that it seeks to serve. A renewal in the direction of greater depth and personal involvement; a more decisive option for the Gospel; missionary communities, at the service of the people of God.

b) Among the elements to be included in this renovation: the acceptance of the choice of life for priests (celibacy or marriage). It is accepted that the law of obligatory celibacy had no biblically binding basis and that it denied the fundamental right to choose the kind of life one deems fit.

c) The wish that this renewal and this project develop within communities - especially amongst the more modest in size - because they facilitate an atmosphere of togetherness, harmony and understanding, potentially removed from the prejudices and generalisations attended on anonymous abstractions.

2. A BRIEF HISTORICAL SURVEY.

«TOWARDS A UNIVERSAL MOVEMENT».

The change noted above resulted in the emergence of small groups of priests who knew each other and were close and were pooling and sharing their personal experience: They called into question their continuation as celibate priests and wanted to somehow push their churches to reconsider the law which brought about these situations.

The question of clerical celibacy goes beyond personal borders so that it began to be shared as a community and ecclesial problem. There have been many meetings, reunions and assemblies that were held on the basis of this claim.

The historical account of each of these groups or movements – local in the beginning and later national – has already been realised in each of the countries and continents where these movements occurred. It is our interest and determination to relate here how

that claim, personal in origin but, fundamentally ecclesial, was crystallized in a universal movement that crossed borders and continents and combined the voices of those who experienced similar situations.

This process of meeting and solidarity has brought out of anonymity and silence the lives of many priests who had decided to break with celibacy, but were not willing to disappear. At the same time, it puts on the table an issue that church officials had considered nonexistent, thinking that the casting aside and anonymity of those who had left the priestly ministry solved a problem that they considered strictly personal and private and an infidelity to commitments made.

2.1. The beginnings: From Synod to Congress.

The nomenclature of the meetings is significant for the perspective from which the reflection is going to develop: It starts with a strong clerical character, juridical, to move towards a more lay, a more secular conception; from the compatibility of the two sacraments -orders and marriage— to the proposal of other ways to serve the ecclesial communities.

The meeting at **Chiusi (Synod. 1983)** was led by a small group centred on Europe. It was a first contact between those who had been informed of it and thought it could represent an interesting initiative. It was, at the same time, an opportunity to make a first collective statement and launch from the rooftops a message with the feelings and convictions of those in Chiusi (called as a church synod, although different groups questioned that language) to represent the groups from which they originated.

This «message to Pope John Paul and the Church» already contains a preview of the subsequent purposes of the international movement; also, a series of arguments upon which the question of the law of celibacy was raised. The text stressed the value of celibacy, but insisted that it was impossible to live it without having

the charism. It also spoke in a vague kind of fashion of the need to move to a new priestly ministry, inspired by the doctrine of the People of God and expressed in Vatican II. The participants parted with the commitment to a second invitation to a wider international project.

At **Ariccia I** (II universal Synod of married priests and their wives 1985) universality was better represented. There was a strong European presence, but also with members of the American groups (Canada, Argentina, Brazil, USA, Peru Haiti ...). There was a general feeling that one was about to initiate something important with an ecclesial content. It was certainly a meeting of believers concerned about the future of the Catholic Church. However, theological and procedural discrepancies appeared at an early stage and were about to be an insurmountable obstacle to the birth and consolidation of a universal movement.

The chosen theme was «*Compatibility of the two sacraments: Order and Matrimony*», an Issue that raised full approval and was the basis of a call to the people God about this problem. It also elaborated on the issue of women in the Church and on the presence of married priests in grassroots communities. In closing the meeting the decision was taken to launch an international federation of married Catholic priests, to abandon the word synod and to hold the next meeting in 1987.

The «International Federation of Married Catholic Priests» was founded in Paris on May 25, 1986, with the object of convening and linking the federated groups, which, however, would retain their autonomy.

Ariccia II (1987), the First International Congress opened with the theme «*A renewed presbyterate in a renewed Church in the world today*» with the primary intention of going beyond the demand for an optional celibacy to present the experiences (personal and community) of new ways of being and serving in communities; ultimately another way of being priest.

Certainly, it was a question of experiences lived at the heart of ecclesial communities, never from outside the Church. The official term «returned to the lay state» was rejected: The process experienced by married priests was analyzed as a return to the community of brothers, in equality, not as a demotion; and it felt like the return to a normal life, which opened on to another vision of reality and demanded another language.

«The fundamental contribution of the Congress of Ariccia was the testimony that we, married priests do not place ourselves outside the Church. We affirm our loyalty to our faith, to our commitment to serving God and His people. We present our experience of married priests as a new form of ministry». This summary formed part of the statement which closed the congress.

2.2. The establishment of the federation.

«Ministries to serve the community.»

The prospect of a changing world and the need for a reform of the Church allowed us to speak, among other things, about other ways to serve the community, beyond the way the priestly ministry has been exercised. There was also talk about other ways of living in community, approaching the model of the grass root community.

The subject of the notice for the **Second International Congress (Doorn. Netherlands. 1990)** was *«In a new world, a new ministry»*, accompanied by the commentary *«Married priests, open to the signs of the times, assist in the renewal of ministry in the Church, in response to the call of Christ and the needs of the world»*. There is an urgent need to build with the whole human family a new world and a Church of freedom, solidarity, human rights and justice.

Doorn was also a congress which worked on specific experiences presented for study. In the formulation of conclusions we can find such interesting elements as the recognition that there can be in communities two ways —celibate and married—of living the priestly ministry. This would enrich the experiences of priests and

facilitate another approach to family, social and political life. The centrality of the community- all entirely ministerial- should demand that priests should be elected by the community. The exercise of ministry should not be treated in the first instance as dedicated to the cult. Finally, the possibility that women exercise the priestly ministry was claimed.

The **First Latin American Congress** was held in **Curitiba (Brazil. 1991)**. It should be noted that there was from the opening the presence of bishops, with religious and ecumenical delegates. The theme «*Family, domestic church*» was studied in depth, while stating that the domestic churches of the apostolic era were true grassroot communities.

The analysis highlighted the fact that «the Church is facing the vital and urgent need to present a new image, true to the demands of the Gospel, to respond adequately to Latin Americans.» This analysis leads to prophecy and commitment. Special mention was made to the proximity of the celebrations of the Discovery of America, concerning which there should be recognized and denounced human rights violations carried out and carried forward since that date. «We hope that the celebration of the 500th anniversary of the conquest is reason for the Church to do penance for the many violations of human rights that Christian men and peoples committed in the name of faith, and that there should be an authentic recovery of true evangelization and of the genuine values of our native cultures. « Among the proposals, there stands out the advantage of splitting the priestly body into celibate priests and married priests, the presence in grassroots communities, the option to lay life ... This should facilitate dialogue with other peoples and cultures, while enriching the life experience of priests and their ministry.

«Married priests at the service of the People of God» (III

International Congress, Alcobendas. Spain. 1993) was the theme that focused the work of this congress. They wanted to have a full

picture of what was the integration of married priests in the communities in which they found themselves, in the perspective of a service not limited to the cultic. It began with soundings among the members, and the presentation of concrete experiences, in order to start from reality and project lines of action for the future. It was a congress with a wide participation (27 countries) and was very dynamic; for the first time there was a large presence of Latin Americans. In its final message there was again a call to fidelity to ministerial service, to move towards a fairer, freer and more caring society, from a church more faithful to the Gospel. Once again it was made public that grassroots communities are the privileged place for the integration of married priests.

In the framework of this conference, taking advantage of the presence of members from many countries, there was launched the Latin American committee, responsible for the connection with and presence on the committee of the international federation and energizing the movement in Latin America. The plurality of situations and cultural shapings of the international movement demanded a more functional and diversified organization.

In the **II Latin American Congress (Lima Peru. 1995)**, after analyzing painful situations – the clandestine love of priests, abandoned children, women objectified and maltreated for the sake of compulsory celibacy, priests couples who are not able to legitimize their status – and likewise noting the unjust social marginalization of those who chose marriage, they denounced these situations as violations of fundamental human rights. The movement pledged to welcome and support all who suffer from this problem, and to serve the People of God and fight for a more human world. Statutes were prepared, with the same perception, which would expand those objectives: promoting solidarity and the evangelical and missionary spirit of the various groups and their families; commitment for justice and favouring the defence of human rights, feminism, ecumenism and peace.

A decisive step in the history of the international movement occurred in the **IV International Congress (Brasilia. Brazil. 1996)**. The organization of a congress of the federation in Brasilia was a clear choice of the movement to be more open to other realities of the South and break with a certain Eurocentrism, which originated from its foundation in European lands. The desire was for an open, supportive church, but attentive to and projected closer to the South. Also on this occasion written greetings and encouragement of several bishops were received.

«*Ministries for the Third Millennium*» was the mustering slogan, emphasizing the need to continue looking for new ministries that the Spirit continues to offer the Church of the Spirit in the life of communities. It was, from the opening, a clear and resounding invitation to action: «enough of talks and debates; we offer our services and we do not hesitate to exercise them where communities demand it and accept.» There is a preference for those groups and communities suffering firsthand any kind of exclusion, starting with religious exclusion.

Grassroots communities are the future of the Church, it was said, and the presence in them of the married priest, an imperative and a path of fidelity. It would be desirable that this model take the example of primitive communities or those base communities and other groups where people commit for justice and defend those who are marginalized or excluded.

The statutes of the *Latin American Federation* were also presented, with a strong character of proclamation and commitment and the desire to integrate into the international mainstream *We Are Church*; but also with the challenge that they call themselves the movement for married priests.

The **Third Latin American Assembly (Mexico. 1999)** wanted to wager on a profound renewal of the clerical structure of the Church, along with a change in international relations, in favor of a just economic order, in which human rights are respected. The

Church should start by respecting them in its own inner life. In highlighting some of these rights which are not respected, specific mention was made of the situation of married priests, whose right to form a family is not respected, and who are punished and forced into situations where they are discredited because of their decision to form a family. Attention was also drawn to the situation of the divorced and remarried and the women marginalized and excluded from decision-making positions and studies. They had confidence in the presence of the Spirit in history and in his ability to arouse in people new ways, arising from their courage and the desire to be faithful to the Gospel.

2.3. Towards a confederation. *Increasing plurality.*

Two elements can stand out in this late stage of the international movement of married priests: In one direction, the growing need to provide channels for the existing plurality -geographical, cultural and ideological, – joined to an ever growing presence of married priests in grassroot communities and church groups which are advocates of a thorough reform of the way of thinking and living in the Church.

The international movement has always moved in tune and in connection with other groups of reformers in the church. It was, however, in **1999 (V International Congress. Atlanta. USA)** where this connection was more explicitly revealed. Both the preparation, the development and the participation provided the opportunity for a meeting with a very varied presence of different church movements united in the interpretation and commitment to a deep ecclesial renewal, to better serve in the spirit of the Gospel.

The theme was «*Human Rights in the Church and reconciliation*». About 300 people, mostly from the United States, but with the presence of other continents, discussed such a hot topic and one so important for the credibility of the Church and its message. The passivity of the churches before the US intervention in some countries in Latin America, where national sovereignty or

both individual and collective human rights are not respected, was denounced.

The final declaration focused on denouncing the situation of Human Rights in the Church, particularly in regard to married priests and, most especially, in everything related to the recognition of women on an equal footing with men concerning the exercise and performance of any task or ministry, including that of the presidency: Rights not subscribed to by the Holy See or recognized in many cases. There was recognised a contradiction between what the church preaches to the world and what it practiced internally. The entry into a new millennium appeared to be a privileged moment for putting into motion reconciliation within the Church, in order recognize, respect and promote equality and make a break with any discrimination.

The plurality of social and religious situations in the international movement was gradually giving way to a more decentralized and autonomous organization. Proof of this was the **IV Latin American Meeting (Lima, Peru, 2001)**. In it the Latin American groups organized themselves under the form of the Latin American Federation, recognized in fact by the presence of Julio Perez Pinillos, at this periods president of the International Federation of Married Priests. There was an insistence on the many ways that exist to provide a service to people: media, support for just causes, assertion of rights not respected ... and there was called to mind the need to extend this ministerial service beyond typically clerical fields.

Once more there was expressed the need to put an end to the exclusion of women in the church by their equal inclusion in the communities. There was underlined the advantage of being open to other streams of reform in the Church, and in particular the already widespread movement *We Are Church*.

The **Sixth International Congress (Leganes Spain, 2002)** was a step on the road to open the international movement of married

priests to other reform groups: by declericalising evn further our route, our groups and our meetings. In fact, it was organized and coordinated by the current *We Are Church* of Spain. There was a large attendance (400 people), very varied (25 countries) and many different grass root church groups, seekers of renewal and reform of the Church.

«*Another Church is possible and real*» was the slogan that focused the work of workshops and lectures. The general commitment was, «a Church at the service of humanity and the world today, with a responsible, democratic and participative inner workings». There was underlined the commitment of all these church groups to network, to coordinate themselves and exemplify participatory explicit communion. At the same time, this commitment to equality directed the aim of the International Federation for a declericalised ministry, the return of priests to the communities on the basis of equality and co responsibility.

In regard to the internal workings of the movement, especially within the executive committee, this was a congress of strong tensions. There was fundamentally a double vision of the movement: one more centralised and directive, the other more pluralistic and decentralized. Finally there followed some agreement, deciding that representatives of the various national groups initiate the movement *to a Confederated coordination of continental federations*: this seemed to ensure some connection within a simpler operation and contact based primarily on geographic proximity.

The objectives of the **V Latin American Meeting (Asuncion. Paraguay. 2005)** were to look at the Latin American reality (poverty, administrative corruption, unemployment, a pastoral of the sacraments ...), share experiences on the specific situation of married priests and their ecclesial commitment and conduct an analysis to guide their actions. There was analysed the notable desertion from the Catholic churches to other religions or sects. This phenomenon was considered as a sign that should be read in the light of the Gospel in search for new horizons.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

Other phenomena troubling and in need of revision were the macro-parish communities, focusing almost exclusively on the ritual and sacramental, where the clerical structure is perpetuated with little participation and co responsibility. In the big picture a glaring lack of priests, with the impossibility of Eucharistic celebrations, was observed.

The commitment to working towards a confederated organization of the international movement culminated somewhat in the **VII International Congress (Wiesbaden. Germany. 2005)**. Already the four federations were present and functioning: Latin American, Philippine, European and North Atlantic. The participants represented 25 national groups, coming from four continents. A climate of solidarity and faith helped to bring about this advance with firm steps but always taking into account geographical proximity.

After this meeting, only the European and Latin American federations have remained in contact. There been very little news of the Philippine Federation. As far as the North Atlantic Federation is concerned, it very quickly choose to go its own way following the two general assemblies at Vienna (Austria) in 2008 and Detroit (USA) in 2001. There it decided to change its name to the International Federation for A Renewed Catholic Ministry and expressed its intention to associate with other movements in favour of the ordination of women, more active in the United States of North America than in Europe.

A major contact has been maintained between the European and Latin American federations. The objectives of the confederation were: Strengthening ties between groups of married priests; accelerating the international movement for the renewal of ecclesial ministries; promoting the aspirations of all the exchange of pastoral experiences; maintaining the aspirations of all of all the members through contacts provided by the internet...

To finalise the meeting, votes were taken for the renewal of the ministries, faithful to Vatican II, and aware that the need for reform is increasingly urgent. Moreover once again they expressed their commitment to continue living in church and from the church, without creating parallel experiences. In the course of the congress the priestly ordination of women was kept in mind and they called once again for the access of women to all church ministries.

As on other occasions, the Latin American group began its work at **the VI Latin American Congress (Quito Ecuador. 2006)** with a look at the surrounding reality: They denounced the neoliberal system, cause of underdevelopment. The data are still valid: the margin between the percentage of the rich increases; of the 222 million poor, 96 million survive on a dollar a day (ECLAC). The Catholic Church was tied mainly to a sacramental assistance. In many cases, a tacit alliance with the political or economic power occurs, which renders it incapable of exercising a minimum prophetic task. Grassroots communities have helped the organization of the people to improve their living conditions.

To promote the value of the indigenous people, the attitude of listening to the common people, closeness to the destitute, are the challenges set by the conferences of Medellin and Puebla. And when renewing ministries, the voice of the communities must be listened to in choosing who should lead them. That listening would relocate many women to the front of the communities where they are performing basic tasks.

The spirit and commitment of the participants was reflected in the words of a married bishop Jerome Podesta, president of the federation for many years and recently deceased. His memory was a heartfelt tribute to his person: «We are not leaving the Church; we are getting closer to the community. We are not putting aside the hierarchy; we are putting humans at the centre. We are not discarding the structure we are defending the experience. We are not putting aside the Logos (Son of God); we are allowing him to become incarnate today. «

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

In the conclusions and final message of the VII assembly of the Latin American movement we can find a good synthesis of the route they have traversed and the options they have taken. A claim is again made for optional celibacy and this request was based on multiple surveys: Many believers do not consider the marriage of a priest an impediment to the exercise of ministry. Moreover, the married priest would have a more complete picture of the realities in which the majority of people live. Obviously, this option should be put in motion cautiously and in dialogue with actual communities; without forgetting that this is one aspect among many others that would change the communities of believers. Because the key is to support a renovated church, open to the world, people and society, that is why the optional choice of celibacy must be understood and implemented in the context of a profound change in the communities and the ministries which they make use of in them’.

The search for a new spirituality, more focused on the Gospel and cultivated in the community, is another commitment. In this spirituality, a basic component will be the struggle for justice, for solidarity and for human rights. Being open communities we must connect and engage with many other groups that are committed to a more just and fraternal world. The prospect that brings in faith in Jesus is marked by his experience of the Kingdom of God: The project of a humanity founded on brotherhood and mercy, looking for peace and justice, favoring the preferential option for the poor and oppressed.

3. MAJOR CONVERGENCIES WITHIN THE PLURALITY.

It is not easy to summarize an analysis done over thirty years by a collective as pluralist as the international movement of married priests. However, when we peruse their documents and messages, we can find some major lines which stand out with relative clarity. Not that all appear with the same intensity. It is a question of choices, ideals, commitments, perspectives that are giving meaning to what we do and that prevent small commitments from becoming scattered and insignificant in daily living.

In a general fashion, it could be argued that there occurs in all these groups, in one way or another, with varying intensity and with a formulation more or less explicit, - a decisive development: From some initial steps in which the claim was focused on the optional character of celibacy for married priests in the Catholic Church of the West, to a progressive insertion of this into the perspective of the ecclesiology of the community, when it discovers all the ministries and services which come into being and take on new dimensions, including the priestly ministry.

This change in perspective is again relocated as a turning point in the centre of the community of believers, the whole being ministerial and co responsible, and in its service and based on its direction, every believing person performing any ministry does so from an essential equality. It should be the community itself that chooses and discharges these tasks or services, in communion with the universal Church, represented through the episcopal ministry of unity. The community acts and decides. It presents its decisions to the imposition of hands...

3.1. The demand for the revision of the mandatory law of celibacy.

There are multiple reasons – of a theoretical and practical nature supporting this claim: The impossibility, for many priests, of living a life of celibacy without having the charism; the lack of celibate vocations; the exclusion of many priests from the exercise of the priestly ministry for marrying; the right to choose one's state of life trampled underfoot by the law of mandatory celibacy; the situation of many communities with no parish priest and no Eucharistic celebration; the ancient practice of the Eastern Church; the acceptance of such a measure by a significant part of the People of God; the difficult and questionable scriptural and theological foundations of this law; the dispute, theoretical and practical, about that imposition in the course of history ...

It is true that over many centuries there has been retained the legal requirement of celibacy for the exercise of priestly ministry; but you cannot forget or minimize the fact that the fulfilment of that law has been very problematic and poor. Nor can one today present as indisputable the reasons that for centuries have been given for this legal requirement; many of them are due to dualistic Manichaean ideologies, or an ideological exegesis of the texts adduced to justify it...

Current Anthropology, linked to an ecclesiology and spirituality consistent with the teachings of Vatican II, largely dismantles the arguments usually given for maintaining a law like celibacy. «Vatican II developed the idea that the essentials of the Christian life are not found in sacred activities within the community, but in the daily lives of people. The service to God is the service of being human. Human relationships are the place where the love of God should be made visible; and sacred community activities have a supporting role.» (Peeters).

The movements of married priests in this field have played a decisive role in questioning the validity of this law, both with

theoretical arguments and practical decisions (by choosing another state of life, by marrying). Therefore, their choices have had decisive results that this law, maintained for so long, is perceived today as questionable and of highly dubious validity.

3.2. To create a social and church debate around the reality of married priests.

The time is past when the Catholic Church claimed to have the final say in all areas of life; such a church understood in this way is behind us, a church which closed all its internal life with padlocks and blinded itself to criticism and reform. We live in open, secular societies, where everything is subject to criticism and participation. Everything can be improved and nothing must remain untouchable. Public opinion is a manifestation of the general feeling that must be addressed...

The movement of married priests took to the street, used the social media to open a social debate on celibacy, on its utility or possible repeal. Communities began to express their feelings. It could be understood how an ever higher percentage of believers approved a change in legislation in this field; how small communities had no objection to being ministered to by married priests; how many believers feel the need to be taken into account. They could not imagine that the married priest is considered «reduced to the lay state» because, basically, that was to establish differences that have nothing to do with the Gospel and with the fundamental equality of believers from their baptism ... There was opened a broad social debate, in which many people did not understand that the exercise of a fundamental right to choose a state of life was vetoed by ecclesiastical law; let alone that those who married were forced to disappear ... The very credibility of the Catholic Church was compromised in many eyes for what seemed to many people a lack of respect for human rights.

The decision to oppose a law considered unjust by those who decided to marry, made it easier for the item not to continue to be

buried but that finally it would surge into the light. All of this worked together to generate -through a kind of contagion- a new sensitivity to many of the problems related to sexuality and the official attitude of the church to the same questions. The walls of secrecy and complicit submission were broken down in many environments. The priests who decided to take to the streets with their claim, understood that communion is more dynamic than just respect for legality. They collaborated to create a public opinion in the Church, which not only exists, but is expressed; and, therefore, they opened channels for critical and co responsible participation.

3.3. Normal daily life as a fundamental challenge.

In the general experience of married priests gathered around the international movement, there stands out clearly the conviction of having returned to normal life, the lives of most people. The clerical life is something else: The role that is played out – parish priest, priest – takes on such an importance that personal life almost disappears to give rise to one in which everything is scheduled, what you have to do and what is not right; how you have to behave and what is expected of you; how, moreover, that scheduled life is surrounded by a halo of sacredness and of an asexual person; one is encapsulated in a kind of world apart, superior...

In this jump to a normal life it must be recognized that married priests had a fundamental reference point in the prophetic experience of worker priests which was censored in its time. In fact, at the origin of the movement of married priests were many worker priests who played a decisive role, contributing their experiences of work, their conscientious choices, their organizational dynamics ... They had courageously opted for a life outside the rigidly marked out boundaries for the clerics.

Breaking out of that confinement brings great freedom; the discovery of ignored or repressed facets (expressions of affection, sexuality, labor, political or trade union involvement ...).

Obviously, these experiences are felt as highly positive; they repel and clear away ossified experiences from the clerical perspective. Gradually comes a new approach to the world of sexuality, marriage; it is the secular challenges which appear as critical for planning a commitments of faith, contrary to the fulfilment of a series of pious practices and devotions; there is increasingly seen more clearly the closing of the clerical life. However, at the same time, there is in question a wager which is never easy to make; there are many patterns of behaviour that are not easy to forget; clericalism persecutes those who have lived under its control.

3.4. The ecclesial understanding of their commitments.

From official processes, normally, the married priest has been classified as a fugitive, traitor, deserter, renegade ... These have been some of the most repeated compliments. The underlying mindset is sharp enough, though overly simplistic: What unites the church is obedience to a law, not commitment or loyalty to the faith; you are in communion when you obey, not when you act in opposition. Consequently, when a commitment to a church law is broken, your attachment to the community of believers does not exist or has been degraded. That «reduction» to the category of simple faithful remains but with a stain that will accompany all your life: You have not fulfilled what you promised; you will be someone who will have to be distrusted.

However, the demand for an optional celibacy – therefore as a consequence temporary in the case where it has been chosen - is made to rescue a right that is considered not to have been respected; and the claim was made and carried out in good conscience from the conviction that it was something fair and legitimate, not only at the personal level, but also at the community level. So, not only are we talking about a personal right, but also a right of the community, which has the right to choose or accept a married priest and, above all, has the right not to suffer the lack of someone to perform the priestly service ...

The demand for optional celibacy goes beyond the limits of an individualistic claim «for a caste of people already so privileged» and acquires the character of a necessity in a distinct ecclesial community, different, which does not make impositions, in which rights can be exercised without risk of being excluded or marginalized. The movement of married priests, therefore, has not conceived the optional choice of celibacy as the solution to a personal problem (it would have sufficed to have been «secularized» in order to marry); but as an important element in a style of church that needs to change, to reform, to create open communities, respectful and adult and so rediscover the radicality of the Gospel.

Hence the groups of this movement have openly rejected the temptation to create a parallel church and the accusations of being that in fact. Its commitment to communities where the rights are exercised has helped them to meet and walk together with many other groups and parish communities who also demand a church in reform, closer to the men and women and consequently simpler and more respectful. Married priests have encountered and march shoulder to shoulder alongside other church groups who are reformers and innovators: Grass root communities, the specialized Catholic Action movements, parishes in working-class neighbourhoods, etc.

3.5. The community as a theological reference point

The structure around which the Church's activities has turned over the past centuries, has two axes: territorial demarcation (the parish) and the priestly ministry: One person (the parish priest) as the axis for everything. Pastoral and cultic activities have remained attached to the more or less extensive geographical area called parish, enclosed within its boundaries :-The dispensing of the sacraments and the control of the same, catechesis, the activities of prayer and worship, visits to the sick, works of charity, mass indoctrination campaigns ... and the quasi absolute direction of all these activities has been entrusted to the priest or priests in charge

of that territory; the approval of all activities depends on them. This scheme reduces the parishioners to a mass of «faithful» who have only to be present. This structure has been a constant in a type of pyramidal society and very much confined to the particular territories in which they lived. It seemed to them the only way possible.

Today, our society is experiencing dramatic changes in every way. The home does not represent the unique environment of our relations; mobility required by work or chosen for our relations is huge; we are becoming more aware of autonomy and adulthood of the people; participation and responsibility of each of us is one of the touchstones for all institutions ... In a living environment of these features, our ecclesial structure can no longer be anchored in patterns of the past; we need to go into a courageous and rapid transformation: To change in order to serve.

This is where the community retrieves a crucial role. In a special fashion, small communities, where the closeness, the quality of relationships, the face to face contacts, friendship, the possibility of sharing, accountability, reaches levels previously unsuspected, leadership roles are shared and complement each other; geographical location defines relations much less; the ecclesiology of small communities has recovered a forgotten dimension. Removing the clergy from their pedestal is a contributing factor in the construction of this process.

In this bubbling culture -not exclusively in grass root communities; it also occurs in parishes open to reform and change- the maturing of the faith becomes more accessible and more adult; all their members participate and share a universal priesthood that is not centred on the cultic, but on the involvement in and the celebration of life; the entire community is ministerial and distributes tasks and services among its members. The limelight and the concentration of functions and services -a trait typical of the clerical state -impedes the growth of the people into adulthood. Here again, the commitment of married priests to small

communities or parishes in a state of mission becomes very important.

3.6. Church renewal as a condition of serving.

It is commonplace to recognize that the Catholic Church has not gotten along with the Enlightenment and the modern world that emerged from this revolution of thought. This distancing has remained and has increased in the course of the nineteenth century and much of the twentieth, with the exception of the attempts at reconciliation around the Second Vatican Council. As a result, we find a church that officially, and in a significant part of its members, has not incorporated the most representative elements of current society and continues with a structure of absolute monarchy; has not incorporated the respect for human rights, remains on the defensive and against freedoms that have acquired the right of citizenship in today's society and acts mainly in the main as one of the pillars of conservatism ... In the doctrinal field it appears to many people as domineering, little given to mercy, distant. The Good News of the Gospel, the harmony that Jesus displayed with life, with people, the criticism of legalism, the mercy of God the Father, either are far from many of its activities or are spiritualized in such a manner that they say little or nothing to people about their daily lives.

To be able to serve the people, the Church urgently needs to bring about a fundamental transformation of hearts and structures from which it shows itself and acts. If not, it will be difficult for her to be understood and perceived as serving. Interiorly she must show forth equality, fraternity, sharing, co responsibility, tolerance, mercy, service; arrogance, authoritarianism, dogmatism, condemnations must be banned ...

In the life of faith communities there must be a rethinking all its tasks, services and ministries, ending the concentration of all these on a male who, besides, is invested with an aura of privilege, of being apart, chosen. Here the choice of married priests and their

contribution is significant, courageous. Communities cannot pivot around a clergyman; the ministries have to adopt new forms, closer to the people, be shared; communities should be considered adults and their decisions accepted; the fundamental equality of all the baptized should lead to a meticulous observance of all human rights ... Only from this transformation, which would bring the universal church and local churches nearer to the Gospel and to the world, would we be able to offer a service to humanity not dependent on nor tarnished by bad habits from the past.

3.7. The commitment to and involvement in the construction and experience of another model of church. Another church is possible and genuine.

The married priest has left the pedestal where he had been placed and from which he had been ejected and that by conviction and personal process or the application of canon law. For many this meant a drama that led them to the total abandonment of the Church and faith. The path taken by others has been different. Their diminishment or the withdrawal from the pulpit and the status that had placed them above the rest of believers, has facilitated for them a process of getting close to communities without position of privilege or superiority-sometimes joyful, at other times painful ; it has placed them in the position to have a critical view of many activities and prefabricated plans, of which before they were the representatives and bearers ; it has made them return to the condition of the believer deprived of power and voice. In short, it has brought them to church groups and small communities where faith is lived differently; another form which is not only possible, but is already a reality in construction.

That other style or model of living in the Church of Jesus strives to be open, to accept plurality at its centre, with room for whoever in other communities are rejected or criticized; where life is celebrated and is in tune with the concerns of the man and woman in the street; where there are no differences or categories that separate; where people perform various tasks regardless of gender

or status ... We are not advocating a parallel church in confrontation with the hierarchy, but a portion of the Church of Jesus trying to live in a different form of church, but which endeavours and makes an effort not to break communion.: A church that does not want to get lost in the theoretical debate on the desirability of reform, but advances determined to make it happen, with all the difficulties and imperfections.

In this way of being and living in church married priests have found a privileged place in which to continue to express and cultivate their faith and commitment, along with the possibility of exercising the duties and community service assigned to them. The arrival of Pope Francis has instilled new hope that this renewal coming from the power of the Gospel, already underway in many church groups, is not only a necessity but also an evangelical call, and, of course, a reality.

3.8. The respect for human rights in the Interior of the Church as the touchstone.

The structure of the Catholic Church has been enacted over the last millennium and has terminated in the setting up a kind of absolute monarchy, a theocratic court: a structure that continues to linger, with slight alterations, more due to the good will of some reformist popes or to the reforming impulse -later truncated- of Vatican II, than to a genuine and emphatic decision to get up to date according to the signs of the times and fidelity to the Gospel. In this structure the rights of man are annulled in favour of some of its fundamental bases: supreme power of divine origin in the hands of the pope; a curia closed off and secluded from the reality of believers without any control, bureaucratic and with no link to pastoral realities; a lack of communication with and of respect for the public opinion of the believers ... Human rights, perhaps recognized theoretically, are spiritually slain in practice and not subscribed to in pacts or international agreements ... Human dignity and their rights continue to be subjected to a kind of 'in the interests of the state' in favor of the spiritual mission of the Church. Thus,

any acceptance of a participatory and co responsible model of functioning is put into pawn by the notion that the Church *is not a democracy* (*neither is it a monarchy*, one would have to say).

If the recognition and respect of fundamental rights is the touchstone for any state whatsoever wishing to be recognized as based on law and justice, what would one expect from a church like the Catholic church, which feels itself to be based on and guided by the Gospel message, in which the human being is more important than the Sabbath, before God we are all equal, children, and whose fundamental aspiration should be to build and serve as a model (to be *a sacrament*) for a humanity of brothers and sisters fundamentally equal?

Married priests appear from the beginning of their organizations and groups as advocates - in theory and practice - for human rights; in the first place of those that are closest and affect them most ; also of more general ones that affect the entire community: The right to choose a state of life, the right to freedom of conscience from which to choose, the right of the woman to be fully recognized and integrated at a level of equality with men in the ecclesial community without any restrictions, the right to freedom of research and publication, the right to an ecclesial public opinion, the right of people to define and choose their emotional-sexual orientation, rights related to sexuality and reproduction; the right of the community to choose their ministers ...

Respect for human rights is a fundamental challenge. How it is resolved will largely depend on the coherence of the Catholic Church with the Gospel message and the signs of the times, and the credibility that it can regain in the real world: Also, the reconciliation with so many victims the failure to respect whose rights has left them in the gutters of history. In this struggle married priests have been present from the beginning and we wish to remain so.

3.9. The urgent need of a thorough review of realities locked into and anchored in the past.

Aggiornamento, open the windows, were expressions used by John XXIII to convoke a council. Something smelled rotte, having become sclerotic by the passage of time in our church. These slogans raised up the hope, the expectancy and commitment of a generation. That message was able to direct the route of many believers, who felt the need to turn around their way of believing, of thinking and acting on the reality: Their own life and that of society. Subsequently, another atmosphere re-entered through the open windows and we returned to a climate of closeness, of defence, of intolerance.

That task is still pending: It is the task of the Gospel. To change, to convert from the inside, not to be offering wine in old bottles, to make all things new, to continue to dream with the small discoveries of vestiges and remnants of the kingdom of God present among us: To live them and encourage them. The unease of many priests within these old ways in which they exercised their ministry, the radical disagreement with these patterns, are situations that favor reform. Also the situation experienced by many married priests became the breeding ground that allowed a glimpse of other landscapes and into other paths hitherto unknown. There are many areas in which our church needs to rethink and transform its message, largely incomprehensible to our world today: A single language understandable only to initiates, a hieratic and distant celebration, isolated in medieval moral anthropologies ... Above all certain decisions presented as dogmatic, which however are not.

It is necessary and urgent for us urges us to reposition the feminine in our lives, to bring to an end centuries of machismo and exploitation -at times starting with a declaration of love – from which half of humanity has suffered and suffers within our church.

For many of us what has helped us in this process is to have found love in another person of flesh and blood, like us, after a life and mentality in which the woman was a danger from which to protect oneself. Those married priests have held up as the flag of our movements that struggle for real equality lived out in practice. It is necessary and urgent that we need to lay the plans for other ministries which are closer, coming from the equality between men and women, from compassion and sharing. It is necessary and urgent for us to go for another way of looking at life and people, from an attitude that is compassionate and close, without prejudice or discrimination. We must incarnate, discover and engage in living the Gospel message in order to be able to formulate and transmit its simplicity and novelty, not in stale formulas that nobody understands but insistently repeated...

3.10. Commitment to the secularism of the Gospel, confronted with privilege and with sectarianism.

From our spiritualist and clerical training, we have been predisposed to understand that salvation was always elsewhere; that spirituality should lead us away and separate us from the everyday, from the here and now; that concrete and earthly realities needed to be consecrated to contain and express the divine reality, the mystery; we have become accustomed to think that the channels of salvation could exist only where there was explicitly stated the expression of faith ... The sacred, the religious, the spiritual had ended up turning into a label that could only hold certain past realities approved by the Catholic religion. It is thus that we came we came to found parties, unions and «Catholic» associations in disagreement with and in confrontation with other associations that have that tag.

Today we are aware-and we still have a fair way to go- that the division, the frontier that separates the religious spiritual world and the profane has no Gospel roots, but pagan ones. Jesus was a layman, a normal person of the people. He understood that all

realities are sacred, that to be human is sacred; and that the challenge of spirituality is to discover that sacred seam that exists in all creation; and, of course, to respect that character that brings us closer to divinity and unites us all. Jesus was secular; and he encouraged us to live this sacred mystery that dwells in each person; he did not push us into confining ourselves in idyllic sacred worlds, spiritual, separate worlds, that so very frequently conceals some escape from reality.

Married priests were forced to break that world apart in which they were educated and in which they tried to continue living. That exodus towards normality never ends; it is very certainly a challenge for the whole of life. However, breaking with clericalism, opting for a normal life as regards status, work, social relations, has helped married priests to have another perspective, secular, normal; and to think of secular projects as places where the Reign of God is realized. Jesus did not set out to convert the elite, the powerful; his message was for all who were open to listen; but he shied away from the channels and environments of power to spread his mercy to humanity from his passion for the Father. He did not live nor preach in the religious environments of his time, which enjoyed a position of power. Rather, he denounced the use of situations of power to oppress the people.

The secularization experienced by married priests has favoured tasks, jobs and commitments that do not put first environments called sacred, religious or believers; they have approached lived commitments lived out in the normal, daily life; they have even been led to discover how many good causes are played out on the margins and in illegality. Our church, our communities should give up all the privileges that provide their explicit or disguised confessional status; they should never fight solely for their acquired rights and privileges, without supporting the legitimate claims of the people and, with them, defend the rights that are common to all human beings.

We close here this story and analysis of an important part – not the only one – of the international movement of married priests. As we have been able to make clear, this collective examination has contained certain lines of convergence within its strong plurality. Among these constants there appears as central the conviction that the calling into question of obligatory celibacy must not be considered or treated as a purely personal decision (with more than a hundred thousand priests of the Latin rite affected?) but rather as a critical problem which affects directly the model of church and community. That this claim has been serious and useful can be realised only in analysing the manner in which this conviction has impregnated the church communities: Above all how it has been able – linked to many other experiences worthy of consideration -to help the growth to maturity.

Ramón ALARIO SÁNCHEZ

WHAT KIND OF PRIEST DO WE WANT ?

The thought behind the following document, discussed and published at the meeting of the delegates of the European Federation in 2013, was as follows: Begin with the situation as it is highlighting the problems and difficulties in the present situation and then move positively to some reflection on what is required.

1. We do not want someone who feels that he/she has a priestly vocation, that they are called by God. We must not lose sight of the of the community base of priestly ministry – it is the community who calls to service of the community.

2. We do not want someone who has been plucked out of the community and isolated for six years of training. The appropriate maturation as a leader in the community can happen only within the community – emotional development, the ability to form relationships, the ability to dialogue, communication skills...

3. We do not want someone parachuted in from outside the community – the ‘Rent a priest system’. Our theology, our spirituality must be incarnational. It must be allowed to grow in the soil of the appropriate culture, national and local.

4. We do not want a priest who sees himself/herself as ‘in charge’. The community is in charge of its own life and must be allowed the scope to develop the mechanisms for living and

growing that life. Too many of our priests are burdened by a terrible feeling of ‘being responsible’.

5. We do not want a priest who sees himself/herself as being manager of a parish estate. The appropriate sector of activity is prayer and the spiritual growth of the community members, the priest included, as they live their lives as members of the kingdom of God.

6. We do not want necessarily a highly qualified individual in the realms of dogmatic theology, history or canon law. We should reflect on what the requirements of a more ‘pastoral’ theology would be: Certainly communication skills and homiletics, educational qualifications... A profound grounding in sacred scripture for the breaking of the word of God at the community Eucharist – how we so often suffer in the pews!

7. We do not want a petrol pump attendant – a priest whose role is simply to say Mass and administer the sacraments. Therefore, we require many more priests chosen out of the community, perhaps on a part time basis, so that there is time and opportunity to share in all of the varied aspects of the life of the community.

8. We do not want a ‘priestly celibate’. The priest may be celibate or not but that must not be seen as part of his/her priesthood. Psychologically this cuts him/her off from so much of the community’s life.

9. We do not want a priest who is not representative of the community. Count the ratio of male to female in the pews and end discrimination.

10. We do not want an obedient priest, a ‘yes person’, hidebound and inflexible under law and episcopal command. The gospel is a gospel of freedom for service. We need a person of courage, prepared to act according to conscience. The ability to speak out and dialogue, both with the community and with the institution, is essential.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

11. We do not want a ‘know it all’ priest. The priest must be a lifelong learner, able to join with his or her community as, like the householder in Matthew 13, they find ‘things old and things new’ in the storehouse of the kingdom of God.

12. We do not want an individual who wears the symbols of superiority and isolation. Dress and lifestyle should be that of the community.

13. We do not want a liturgical purist for whom rubrics are more important than content. Flexibility, experimentation and learning on your feet are the only way to grow together.

14. We do not want a priest whose vision is limited to what we have always done. Imagination is demanded, thinking outside the box, so that with a sense of history we can grasp the living, changing reality of our community tradition. Vision is demanded as we step boldly into the future.

15. We do not want someone who sees himself/herself as ‘alter Christus’. This arrogance elevates the priest above the people of God, the body of Christ. The priest merely presides at the altar as representative of the community whose celebration it is.

BIBLIOGRAFIA. DOCUMENTACIÓN

- + www.pretresmaries.eu. Acuerdos, conclusiones y actas de los congresos...
- + Bert PEETERS. *Le prêtre marié dans l'Église Catholique*. Ed. française 'Bâtir. Prêtres en Foyer', Marseille, Pro manuscrito, 1999.
Bert PEETERS, *The Story of the married Priests*, 100 pages, pro manuscrito, 1999.
- + Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés, *L'Église et les prêtres mariés. Dix années de réflexion : 1983-1993*, Paris, 39 pages, 1993
Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados. *La Iglesia y los sacerdotes casados. Diez años de reflexión. 1983-1993*. París, 1993.
International Federation of Married Catholic Priests. *The Church and Married Priests*, Ten Years of Reflection. 1983-1993. Paris, 39 pages, 1993
- + Federación Latinoamericana para la Renovación de los Ministerios. *Memorias. 2006-2011*. Quito (Ecuador).
- + Emilia ROBLES BOHÓRQUEZ. *Evolución histórica del Movimiento pro-Celibato Opcional (MOCEOP)*. Universidad Complutense de Madrid. 2008.
- + Mario MULLO. *Historia de la Federación Latinoamericana*. (Apuntes personales).
- + Ramón ALARIO. *Actualidad del Moceop*. Tiempo de Hablar, n. 81-82. (Septbre 2000). 29-47.
- + Lorenzo MAESTRI, *Il movimento dei preti sposati : storia, problemi, prospettive*, in Mauro CASTAGNARO, *Preti sposati nella Chiesa cattolica*, Molfetta. 2008.

**SEGUNDA PARTE:
12 EXPERIENCIAS
COMUNITARIAS**

**DEUXIÈME PARTIE:
12 EXPÉRIENCES
COMMUNAUTAIRES**

**SECOND PART:
12 COMMUNITY
EXPERIENCES**

VERS DES COMMUNAUTÉS ADULTES

La première partie de ce livre décrit l'évolution de nos groupes de prêtres mariés, principalement en Europe, depuis une quarantaine d'années. L'analyse en dix points qui en est faite ne cesse de croiser le vécu et les perceptions d'autres mouvements à l'oeuvre dans les églises locales et dans la société, souvent bien plus visibles et représentatifs que les petits groupes de prêtres mariés. Depuis plusieurs années, les délégués de sept pays européens ont échangé sur ce chemin parcouru, et ils perçoivent cette évolution de manière très positive. À nous focaliser uniquement sur notre revendication première de supprimer l'obligation du célibat pour les prêtres, et bien qu'elle soit toujours aussi légitime, nous aurions risqué de manquer le très riche développement des communautés d'aujourd'hui et nous serions tombés lamentablement dans ce que nous reprochons justement à notre hiérarchie : nous tromper d'époque, rater les «signes des temps», nous replier sur nous-mêmes et sur une théologie dépassée. Nous serions devenus un simple peloton d'anciens combattants,

sauf tout le respect qu'on leur doit, se complaisant à ressasser souvenirs et regrets.

Au vu de ce qui se passe réellement dans nos groupes nationaux, plusieurs remarques méritent d'être formulées pour clarifier et justifier la visée de notre projet.

Beaucoup de prêtres mariés, individuellement ou via leurs organisations nationales, se sont engagés dans d'autres groupes et réseaux qui militent encore, et aujourd'hui plus que jamais, pour réformer en profondeur l'Église catholique, mais tout autant dans des associations séculières oeuvrant pour les droits humains, la justice, la paix... La lutte menée pour changer la loi du célibat obligatoire et l'accompagnement des personnes concernées, particulièrement des compagnes de prêtres si souvent ignorées, voire de leurs enfants, gardent évidemment leur pertinence et leur actualité : ces personnes ont souffert et continuent souvent de se sentir jugées voire exclues, mais leur nombre a forcément diminué et leur situation a quand même beaucoup perdu de son caractère prétendument scandaleux.

La deuxième constatation tient à l'âge de plus en plus respectable des acteurs, problème partagé par d'autres organisations du même type. Après des décennies d'un engagement pour un objectif sans la moindre avancée, et où l'on a plutôt été témoin de la peur du changement et du repli dans les tranchées, il ne faut pas s'étonner qu'une certaine lassitude apparaisse et que certains préfèrent s'engager ailleurs. La remise en cause du célibat obligatoire ne présente pas de caractère bien particulier, c'est un souhait de réforme parmi d'autres répondant à l'attitude frileuse voire hostile de l'Église dans un monde sécularisé, et surtout après que l'histoire l'ait vu exercer plus de pouvoir qu'il n'eût fallu...

Que certains médias et surtout la télévision continuent à s'intéresser à cette question n'a généralement pas produit sur nous d'effet mobilisateur, dans la mesure où les créneaux choisis proches de la télé réalité ne nous satisfont guère ; dans le même sens d'ailleurs, on ne cesse de publier de nombreux livres sur «le prêtre»

et particulièrement des témoignages marqués de nostalgie. Cette obsession de retour sur le passé, le nôtre en particulier, nous semble aujourd'hui sans grand intérêt, et nous ne voulions donc pas publier un nouveau recueil de témoignages personnels, aussi pertinents auraient-ils pu paraître. On pardonnera à l'un ou l'autre de nos auteurs de n'avoir pas échappé à la tentation : notre projet n'était pas de mettre en valeur l'itinéraire des personnes, mais bien plutôt la recherche, le travail et la construction des communautés qui les aident à vivre aujourd'hui et qui leur permettent d'exprimer leur foi.

Les prêtres mariés qui sont à l'initiative de cette publication ont donc croisé dans leur recherche des communautés chrétiennes qui avaient choisi de vivre autrement leur rapport à l'autorité ou au «pouvoir» de leurs prêtres, que cette relation soit d'ordre spirituel ou sacramentel, qu'elle vise le simple vécu communautaire et quotidien, incluant ou non une dimension sociale ou politique. Certains pays ont développé cette priorité communautaire plus que d'autres : on pense d'abord aux communautés ecclésiales de base d'Amérique latine, et à leur importation surtout dans nos pays de culture latine. Mais même sous d'autres formes, les chrétiens d'autres régions ont été touchés par le désir de se libérer des contraintes, de prendre davantage leurs responsabilités et de partager leur foi et leur vécu. L'un des acquis les plus riches de nos rencontres internationales depuis trente ans est certainement de nous avoir fait comprendre qu'il n'y a pas un modèle unique de participation ou de communauté qui répondrait à la Bonne Nouvelle de Jésus aujourd'hui. De même pour la fonction des prêtres ou des «animateurs» : selon les lieux, les cultures, les personnes, mais surtout en fonction de l'histoire locale, la gestion des ministères se confond avec la volonté de répondre aux besoins concrets de la communauté et de la société. On ne sera pas surpris de constater que cela s'accompagne toujours d'un décentrement et donc, au meilleur sens du terme, d'une conversion.

C'est dans cette optique que nous avons sollicité nos amis en Europe et dans les autres continents pour qu'ils nous communiquent

des expériences de communautés qui vivent, en toute maturité, cette liberté de pensée et ce partage de foi. Nous leur demandions d'être plus particulièrement attentifs à la manière dont était prévue et gérée l'animation de ces communautés ainsi qu'à leur souci d'éviter l'isolement et à leur volonté de garder des contacts avec la grande Église. Ce sont les douze chapitres qui constituent cette deuxième partie. On y trouvera la présentation de quelques communautés de base, de paroisses qui ont fait le choix de la participation active, de l'expérience des 300 communautés locales du diocèse de Poitiers, des évolutions récentes en Amérique latine, du rôle joué par les prêtres ouvriers dans certaines circonstances, etc. Nous avons trouvé opportun d'interroger des amis anglicans sur notre sujet : les choix courageux faits par cette Église depuis plusieurs décennies, et surtout l'égalité totale reconnue aux femmes, méritent d'être rappelés et peuvent nous en apprendre beaucoup.

Nous aurions souhaité publier d'autres expériences, comme le développement des «communautés indépendantes» aux Pays-Bas, presque toujours oecuméniques, ou le vécu de certaines paroisses animées de l'intérieur par une communauté de base en Autriche, ou celui des «communautés familiales de base» en Afrique, pour ne prendre que quelques exemples. Nous aurions aimé aussi faire place à un autre type de rassemblement et de célébration tel que vécu dans l'entourage de communautés religieuses ou d'abbayes très fréquentées. Ces contacts n'ont malheureusement pas pu aboutir à des productions de textes.

La diversité de ces présentations risque-t-elle de dérouter quelque peu ? Si nous prenons le parti de respecter les personnes et ce qu'elles vivent, de reconnaître que c'est l'esprit de Jésus qui les fait se rencontrer, grandir et aimer, d'apporter notre attention à ce que leur démarche ne reste pas isolée, alors nous serons peut-être, comme disent nos amis flamands, en train d'écrire modestement «le troisième testament»...

Pierre COLLET

HACIA UNAS COMUNIDADES ADULTAS

La primera parte de este libro muestra con claridad la evolución de nuestros grupos de curas casados, especialmente en Europa, a lo largo unos cuarenta años. El análisis que se hace en diez puntos de esos importantes cambios, no deja de subrayar las conexiones entre lo vivido y las percepciones de otros movimientos en construcción en las iglesias locales y en la sociedad, con frecuencia más visibles y representativos que los pequeños grupos de curas casados. Hemos buscado en ese camino recorrido; y esa evolución nos parece algo muy bueno. De habernos concentrado en nuestra reivindicación inicial sobre el celibato de los curas, y aun partiendo de que se trata de algo sin duda legítimo, habríamos corrido el riesgo de ignorar el muy rico desarrollo de las comunidades de hoy y habríamos caído lamentablemente en lo que reprochamos con toda justicia a nuestra jerarquía: equivocarnos de época, ignorar los signos de los tiempos, replegarnos sobre nosotros mismos y sobre una teología desfasada. Habríamos llegado a convertirnos, con todo el respeto que se le deba, en un pelotón de ancianos combatientes que dan vueltas a sus recuerdos y sus lamentos.

A la vista de lo que pasa realmente en nuestros grupos nacionales, ha merecido la pena subrayar una serie de aspectos

que podrán clarificar y justificar la elección de nuestro proyecto actual, objeto de este libro.

Muchos curas casados, individualmente o a través de sus organizaciones nacionales, se han comprometido en otros grupos o redes que luchan todavía, y hoy más que nunca, por la reforma en profundidad de la Iglesia católica ; pero que al mismo tiempo trabajan en sus asociaciones laicas comprometidas por los derechos humanos, la justicia, la paz... La lucha dirigida al cambio de la ley del celibato obligatorio y el acompañamiento de las personas afectadas, en especial las compañeras de curas casi siempre ignoradas, de sus hijos, conservan toda su pertinencia y actualidad ; pero este colectivo de curas casados ha disminuido inevitablemente en cantidad y dejado en parte su lucha inicial.

La segunda constatación está en el tono de otras muchas organizaciones similares y se refiere a la edad cada vez más respetable de los actores. Después de decenios de un compromiso por un objetivo en que no se ha podido constatar el menor avance, y en que se ha sido testigos del miedo al cambio y del repliegue a las trincheras, no es preciso asombrarse de que un cierto hastío aparezca y que algunos prefieran comprometerse en otros campos. La lucha contra el celibato obligatorio, no presenta, por tanto, un carácter muy particular ; es una necesidad de reforma, entre otras, debida a la actitud timorata, es decir hostil, de nuestras religiones en un mundo secularizado, y sobre todo después de que la historia les ha permitido ejercer más poder del que ha sido necesario...

El hecho de que ciertos medios, y sobre todo la televisión, continúen interesándose por esta cuestión, ha podido directamente producir en nosotros un efecto contrario en la medida en que los horarios elegidos próximos a la telerealidad no nos satisfacen demasiado ; de otra parte, en el mismo sentido no cesan de publicarse numerosos libros sobre «el cura», especialmente testimonios muchas veces marcados por la nostalgia. Este retorno al pasado, el nuestro en particular, nos parece todavía sin gran interés, y no queremos en consecuencia publicar un nuevo conjunto

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

de testimonios personales, por muy interesantes que sean. Perdón si algunos autores que podrán leer más abajo, no siempre han escapado de la tentación : nuestro proyecto no era destacar el valor del recorrido de personas concretas, sino más bien la búsqueda, la apuesta y la construcción de comunidades que les ayuden a vivir hoy y les permitan expresar su fe.

Los curas casados que se encuentran en la iniciativa de esta publicación se han encontrado, pues, en su búsqueda con comunidades cristianas que habían escogido vivir de otra manera su relación con la autoridad o con el poder de los curas, tanto si esta relación era de orden espiritual o sacramental o se refería a la simple vida comunitaria y diaria, incluyendo o no una dimensión social o política.

Algunos países han desarrollado más que otros esta prioridad comunitaria : pensamos sobre todo en las comunidades eclesiales de base de América Latina y en su importación preferentemente a países de cultura latina. Pero, aunque bajo otras formas, las otras regiones han sido tocadas por el deseo de liberarse de coacciones, de tomar más sus responsabilidades y de compartir su fe y su vida.

Uno de los logros más ricos de nuestros encuentros internacionales desde hace treinta años, es sin duda habernos ayudado a comprender que no hay un modelo único de participación o de comunidad que responda hoy a la Buena Noticia de Jesús. Lo mismo sucede en lo referente a la persona y la función de los curas o los animadores : según los lugares, las culturas, las personas, pero sobre todo en función de la historia vivida localmente, la gestión de los ministerios se confunde con la respuesta a las necesidades concretas de la comunidad y de la sociedad. No resultará una sorpresa constatar que esto va acompañado siempre de un descentramiento y, por tanto, en el mejor sentido de la palabra, de una conversión.

Es desde esta perspectiva como hemos pedido a nuestros amigos de Europa y de otros continentes que nos enviaran experiencias de comunidades que viven esta libertad de pensamiento y de participación de su fe y su madurez adulta.

Les pedíamos también estar particularmente atentos a la manera en que está prevista y gestionada la animación de estas comunidades, así como su preocupación para evitar el aislamiento y mantener los contactos con la iglesia universal.

Estos son los doce capítulos que constituyen la segunda parte de este libro. En ella se encontrará la presentación de algunas comunidades de base, de parroquias que han realizado la opción de la participación activa, la experiencia de trescientas comunidades locales de la diócesis de Poitiers, algunos procesos de cambio en América Latina, el papel jugado por los curas obreros en unas circunstancias muy concretas, etc. También hemos juzgado oportuno preguntar a amigos anglicanos en torno a nuestro tema: las valientes decisiones adoptadas por esa iglesia después de varios decenios, y sobre todo, la igualdad total reconocida a las mujeres merecen ser recordadas y pueden enseñarnos mucho.

Habríamos deseado publicar la experiencia de otros modelos de comunidades, como el desarrollo de las «comunidades independientes» de Holanda, casi siempre ecuménicas, o la manera de funcionar de ciertas parroquias en Austria, animadas desde el interior por una comunidad de base, o las «comunidades familiares de base» en África, por no referirnos sino a algunos ejemplos... Nos habría gustado también dedicar un espacio a otros tipos de reunión y celebración vivido en el entorno de ciertas comunidades religiosas muy abiertas y muy frecuentadas. Estos contactos, finalmente, no han dado lugar a otros capítulos esperados.

La diversidad de estas experiencias corre el riesgo aceptado de parecer algo pequeño. Pero si tomamos el partido de respetar a las personas y lo que viven, de reconocer que es el espíritu de Jesús lo que les hace encontrarse, crecer y amar, de prestar nuestra atención a que su camino no es algo aislado, entonces estaremos tal vez, como dicen nuestros amigos flamencos, en el camino de escribir el «tercer testamento»...

Pierre COLLET

TOWARDS ADULT COMMUNITIES

The first part of this book describes the development of our groups of married priests over a period of 40 years. The analysis in ten points constantly overlaps with the experience and perceptions of other movements at work in church and society, often more visible and representative than the small groups of married priests. For some years the delegates of 7 European countries have shared their impressions of the journey made and have perceived this development in a positive fashion. To have focussed uniquely on our first claim, namely to abolish the obligation of celibacy for priests – even though that would always be legitimate – we would have run the risk of missing the very rich development of today's communities and we would have lamentably fallen into the fault with which we justly reproach our hierarchy i.e. To mistake the times, to miss the signs of the times and to turn in upon ourselves and back to an outdated theology. We should have become a group of ancient combatants, notwithstanding the respect that is their due, just happy to dwell on memories and regrets.

Considering what is really happening in our national groups some remarks require to be expressed in order to clarify and justify the aim of our project.

Many married priests, individually or through their national organisations, are involved in other groups and networks which are still struggling, and today more than ever, to reform in depth the Catholic church, but just as much in secular associations working for human rights, justice and peace.....The struggle conducted to change the law of obligatory celibacy and the supporting of the people involved, particular the partners of priests so often ignored, and even their children, evidently retains its relevance and currency: These people have suffered and often feel themselves judged and even excluded, but their number has inevitably diminished and their situation in spite of everything has lost much of its allegedly scandalous character.

The second statement pertains to the age – more and more respectable—of the people involved, a problem shared by other organisations of the same type. After decades of commitment to an objective without the least progress and where one has witnessed only the fear of change and a dive for the trenches one should not be astonished that a certain weariness appears and that some prefer to commit elsewhere. The questioning of obligatory celibacy does not present a particularly special character, it is one desire for reform among others, a response to the chilly and even hostile attitude of the church in a secular world, and above all after history has seen it exercise more power than it should.

That certain of the media and above all the television continue to take an interest in this question has not produced any spurring on for us, given that the battle positions chosen in proximity to the reality of the television world hardly satisfy us. Moreover in the same sense the publication of numerous books on the ‘priest’ has never ceased and particularly testimonies marked by nostalgia. This obsession with returning to the past, our own past in particular, does not appear to us today to have great interest and we do not

wish to publish a new collection of personal testimonies, no matter how relevant they might appear. One will pardon one or two of our authors who did not avoid the temptation – our project was not to show to advantage the itinerary of individuals, but rather the research, the work and the building of communities which help those individuals to live today and which allow them to express their faith.

The married priests who have taken the initiative in this publication have sought out Christian communities who have chosen to live out in a different fashion their relationship to authority or to the ‘power’ of their priests, that this relationship should be of a spiritual or sacramental order, that it touches on the simple everyday community experience, including or not a social or political dimension. Certain countries have developed this community priority more than others: There comes to mind first of all the ecclesial grass root communities of Latin America and their importation into our countries which have a Latin culture. However, under other forms, Christians of other regions have been touched by the desire to liberate themselves from constraints, to accept more and more their responsibilities and to share their faith and their experience. One of the richest gains from our international encounters over 30 years is certainly that we have been made to understand that there is no one sole model of participation or community which corresponds to the good news of Jesus today. Likewise, as regards priests or leaders: According to the places, the cultures, the individuals, but above all in function of local history the administration of ministers is identical with the desire to respond to the concrete needs of community and society. One should not be surprised by the affirmation that that is always accompanied by a decentralisation and so, in the best sense of the term, a conversion.

It is from this perspective that we have asked our friends in Europe and the other continents to provide us with information on the experiences of communities who live out, in full maturity, this

liberty of thought and this sharing of faith. We asked them to give particular attention to the way in which the leadership of these communities was provided for and carried out as also their concern to avoid isolation and their desire to keep contact with the big church. These are the twelve chapters which make up this second part. There is found there the presentation of some grass root communities, of parishes who have opted for active participation, of three hundred local communities of the diocese of Poitiers, of the recent developments in Latin America, of the role played by worker priests in certain circumstances etc. We found it advisable to put questions to our Anglican friends on this subject. The courageous choice made by this church over many decades and, above all, the acknowledgement of the complete equality of women deserves to be recalled and can teach us a lot.

We would have liked to publish other experiences, such as the development of the «Independent Communities» in the Lowlands, almost always ecumenical, or the experience of certain parishes led internally by a grass root community in Austria or that of «Basic family communities» in Africa, to take only a few examples. We would also have liked to have made room for another kind of assembly and celebration such as that experienced in the environment of much visited religious communities and abbeys. These contacts did not lead to the production of texts.

Does the diversity of these presentations pose the danger of leading us somewhat astray? If we make the choice to respect the individuals and what they are living out, to recognise that it is the spirit of Jesus that brought it about that they came together, grew and loved, and to pay attention to the fact that their development has not been in isolation, then we are, as our Flemish friends say, in the process of writing «The Third Testament».

Pierre COLLET

1.- UNA COMUNIDAD DE BASE : BENICALAP- CIUDAD FALLERA (VALENCIA, ESPAÑA)

Presentación

La comunidad cristiana de Benicalap-Ciudad Fallera (en Valencia) somos una pequeña comunidad de base, formada por una veintena de personas adultas. El nombre procede del barrio donde se ubica la mayoría de los miembros, un barrio popular en la periferia urbana y de población en gran parte inmigrante.

Somos una comunidad doméstica en el sentido más literal de que nos reunimos en nuestras casas, sin vinculación parroquial ni pertenencia institucional. Nos reunimos semanalmente haciendo rotación por nuestras casas, y alternando las reuniones de celebración eucarística con otras de formación y reflexión sobre temas elegidos comunitariamente, y otras de comunicación personal o dinámicas grupales.

Cada año elegimos un pequeño grupo coordinador que hace el seguimiento de la agenda comunitaria. Otros grupos, con la participación de todas las personas, preparan las celebraciones; y otros grupos o personas se encargan de preparar los temas

propuestos a principio de curso. Solemos hacer dos retiros en los tiempos de Adviento y Cuaresma, y celebramos especialmente la Navidad con una comida con nuestros hijos e hijas y familiares más cercanos. Muy importante es también la celebración del Triduo Pascual que solemos hacer conviviendo en una casa en el monte con otra comunidad de Puerto de Sagunto y con otras personas que participan. Son celebraciones cuidadosamente preparadas y muy creativas y participadas. No descuidamos el aspecto lúdico promoviendo excursiones de senderismo o culturales, cenas informales y otras actividades.

Como comunidad estamos en coordinación con otras comunidades (CCP) a nivel local y participamos en los encuentros y asambleas del colectivo. Más ampliamente participamos en los encuentros estatales de CCP y en la red local Xarxa Cristiana y a nivel estatal Redes Cristianas, con otros colectivos eclesiales afines y en los movimientos sociales con los que más sintonizamos. Tanto CCP como Redes Cristianas están a su vez coordinadas a nivel europeo y mundial.

Nuestra comunidad se inició en los años 70, hace ya cuarenta años, y desde entonces hemos mantenido una evolución de búsqueda, de libertad y de madurez en nuestros planteamientos y opciones. Han participado muchas personas pero siempre se ha mantenido un núcleo estable en torno a las veinte personas, sin contar nuestros hijos e hijas, que aunque les hemos ido transmitiendo nuestra forma de vida y fe, han seguido otros derroteros aunque sigue habiendo buena relación y participan en algún encuentro.

Algunas características

Nuestra comunidad, siempre en camino, queremos ser y somos (siquiera mediocrementemente) :

- **Una comunidad «doméstica»**, como hemos explicado. La acogida en cada casa hace de la reunión un encuentro cálido, familiar, cercano. Solemos culminar nuestras reuniones con una

cena informal, que prepara cada casa y que se suele prolongar en una tertulia amistosa, alegre y distendida. Tenemos en cuenta los cumpleaños, aniversarios y otros motivos de celebración que nos hacen sentirnos como una gran familia, tanto si no más que las propias familias de sangre. La fraternidad-sororidad comunitaria es una experiencia de parentesco espiritual que se muestra en las relaciones más allá de la reunión. La comunidad no es sólo cuando se reúne, aunque la reunión la expresa.

- **Una comunidad igualitaria.** En nuestra comunidad hemos ido creciendo en igualdad, de tal modo que nadie se sienta ser más ni ser menos que nadie. Igualdad que no es uniformidad, pues la diversidad es una riqueza grande por los carismas que se aportan a la comunidad y que solemos reconocer y expresar. La igualdad entre hombres y mujeres se ha ido consiguiendo en gran parte por el feminismo de las mujeres que ha ido ayudando a su vez a superar los machismos latentes o micromachismos en los hombres, que aun habiendo voluntad de igualdad siempre quedan «ramalazos» de la educación y el ambiente social. En nuestra comunidad podemos decir que las mujeres no sólo han sobresalido en participación sino en protagonismo.

Desde la igualdad radical hay diversidad de carismas y servicios e incluso de liderazgos «sectoriales»: algunas personas animan más a la comunidad en la espiritualidad, o en la eclesialidad, o en la sensibilidad social o el compromiso, o en recalcar la visión femenina en muchos aspectos, etc.

- **Una comunidad corresponsable.** La igualdad y la participación han llevado a la corresponsabilidad, desde la conciencia de que la comunidad somos todos y todas, y por tanto de todos y todas depende su funcionamiento. En la medida en que se ha promovido la participación de todas las personas en muchos aspectos, cada persona siente como suya la responsabilidad no sólo de participar con libertad sino también de «empujar» sin esperar que todo lo hagan otras personas. La participación rotativa en los grupos de preparación y en el grupo coordinador formando equipo

con otras personas anima a sentir como propia la marcha de la comunidad. No basta con «asistir» pasivamente ni con participar en lo que otros preparan, sino aportar cada persona lo que pueda. Esa responsabilidad no está reñida con la libertad de que en la comunidad nada es obligatorio.

- **Una comunidad de fe y vida.** En la comunidad somos amigos y amigas, pero la comunidad no es simplemente un grupo de amigos y amigas. Más allá de nuestras afinidades ideológicas y nuestras coincidencias afectivas, lo que nos une es la fe común en Jesús de Nazaret, expresada en nuestras vidas compartidas e iluminadas por la Palabra de Dios y la memoria de Jesús. Por eso el centro de la comunidad es Jesús, recordado, hecho presente y celebrado en la Eucaristía. Ahí aportamos nuestra vida y de ahí nos alimentamos para vivir según su Espíritu.

- **Una comunidad jesuánica y secular.** Jesús es la referencia fundamental de nuestras vidas. El Evangelio es nuestra guía. Como a las primeras comunidades creemos que eso nos basta. Todo lo que se ha construido después (doctrinas, dogmas, religión, institución eclesiástica, clericalismo, derecho canónico...) lo relativizamos mucho. Aunque somos conscientes de que por la mediación de la Iglesia nos ha llegado la fe, la institución religiosa, el lenguaje religioso y muchos contenidos nos son a veces más una dificultad que una ayuda. En el mundo de hoy hemos de vivir nuestra fe en una secularidad en la que la referencia eclesiástica muchas veces resulta escandalosa.

- **Una comunidad utópica y realista.** Creemos profundamente en el Reino de Dios como Utopía de un proyecto de humanidad y de otro mundo posible hacia el que caminamos, que trabajamos como responsabilidad nuestra y que a la vez esperamos recibir como don gratuito de Dios. Ser personas y comunidad utópica nos hace no conformarnos con este mundo, rebelarnos contra todo lo que deshumaniza, y hacer lo que buenamente podamos por aportar nuestro grano de arena para un mundo mejor. Vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir nos hace vivir como personas agradecidas que disfrutan de la vida, pero siempre abiertas

a que el Reino está sembrado y lo hemos de cultivar.

- **Una comunidad marginal.** Somos una pequeña comunidad en los márgenes eclesiales, en la periferia, en las afueras. No estamos fuera, pero estamos en la frontera. Y creemos que esa marginalidad es nuestro lugar propio, donde nos encontramos a gusto siendo lo que somos. En la periferia somos plenamente iglesia así como los ciudadanos de barrios periféricos son ciudadanos de pleno derecho igual que los del centro. Pero la periferia posibilita la cercanía con los verdaderos marginados y excluidos que son los preferidos del Evangelio y los más cercanos al Reino. Ellos nos evangelizan. Y la marginalidad eclesial nos posibilita también una libertad y creatividad que no tendríamos más cerca del centro y del poder. Nuestra comunidad se siente muy libre de hacer lo que mejor le parece sin depender del visto bueno del obispo.

- **Una comunidad comprometida.** La fe se demuestra en obras. Cada persona en nuestro trabajo profesional, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestro contexto social, en todo... procuramos ser coherentes y vivir de acuerdo a lo que creemos y a la fe en Quien creemos. Desde ahí, la comunidad comparte y anima el compromiso de cada persona. No tenemos un proyecto común de acción comunitaria, pero compartimos y animamos los de cada persona. No todas estamos en todo, pero entre todos y todas estamos en «casi todo»: en muchos frentes y compromisos: sociales-asistenciales, movimientos sociales reivindicativos, sindicales y políticos, de solidaridad con inmigrantes o con personas marginadas o excluidas, compromisos eclesiales especialmente de iglesia de base, etc

Qué eclesiología subyace

Creemos que la Iglesia es ante todo la **Comunidad** de creyentes en Jesús. Ese misterio de comunión nos hace apreciar que ser iglesia es algo más que una cuestión organizativa o de pertenencia... Y nos hace apreciar y relativizar a la vez la historia de la Iglesia, de la que somos herederos; la tradición, que entendemos que está

para ser renovada y actualizada, no mantenida anquilosada; y la institución eclesiástica, que podemos entender que es necesaria, o mejor, inevitable, pero que no es el núcleo esencial de la Iglesia de Jesús. La llamada que el Papa Francisco hace a acudir al Evangelio como fuente, nos ayuda a relativizar la institución eclesiástica, demasiado absolutizada durante mucho tiempo.

Entendemos que ser comunidad es nuestra primera forma de ser Iglesia: somos iglesia porque somos comunidad. Y en ese núcleo comunitario hay plenitud: somos plenamente iglesia siendo comunidad particular. No necesitamos permiso del obispo ni reconocimiento canónico para sentirnos iglesia.

Somos y hacemos Iglesia siendo y haciendo **Comunidad de comunidades**: comunión horizontal con otras comunidades, Iglesia en red. Nuestra coordinación con otras comunidades y nuestra vinculación en Redes Cristianas nos hace vivir la comunión universal de apertura a quienes se sienten comunidad de creyentes en Jesús, más allá de la Iglesia Católica; e incluso en comunión macroecuménica con quienes trabajan por el Reino de Dios aun sin nombrarlo, porque trabajan por un mundo mejor, en la misma dirección y codo con codo con quienes empujan la historia en la dirección de la humanidad libre y liberada.

Ello tiene sentido desde la concepción de la Iglesia al servicio del Reino y no de sí misma. «Una iglesia que no sirve no sirve para nada»(J.Gaillot). El servicio al Reino se concreta en el servicio a los pobres, y para ello es fundamental que ella misma sea pobre: una Iglesia pobre y de los pobres. Como expresa el Papa Francisco, es preferible una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma por quedarse encerrada.

Qué ejercicio ministerial propugnamos.

En nuestro funcionamiento y en nuestro planteamiento pasamos del esquema clero-laicos al esquema **comunidad y ministerios**. Creemos que es fundamental superar el clericalismo que hace de

la comunidad cristiana una comunidad radicalmente desigual, especialmente con la discriminación con las mujeres que son más de la mitad de la comunidad cristiana. Ese clericalismo está sobre todo en la estructura clerical de la Iglesia, pero también en la mentalidad del clero y en la sumisión de los laicos y laicas «con sotana en el espíritu»(Casaldáliga).

El ministerio es servicio, no mando, «Sirve» quien sirve para una función concreta; no todo el mundo sirve para todo. Se «sirve» a quien se sirve, no en abstracto, sino a quien necesita ese servicio. Se sirve mientras se sirve, no es una función definitiva ni eterna. El servicio puede ser temporal, sectorial o condicional. Ya no tiene sentido el cura factotum que sabe de todo, brillante teólogo, eminente orador, liturgo, organizador, economista, cantor y líder indiscutible en todos los aspectos.

Como forma de superación de ese clericalismo creemos que no hay que estar esperando reformas desde el Vaticano, sino empezar a vivir ya esa igualdad y la riqueza de carismas en la comunidad, aunque eso suponga desobedecer normas establecidas que van contra el evangelio y los derechos humanos.

En nuestra comunidad, por ejemplo, es ya costumbre asumida por consenso que presida la eucaristía comunitaria un presbítero ordenado casado, al que la comunidad acepta como tal, y que ha sido además cura obrero manual toda su vida profesional, ganándose la vida con su trabajo civil y no profesionalizando su servicio ministerial. La comunidad reconoce el carisma ministerial en esa persona.

Pensamos que la «ordenación» no debería ser una constitución en poder desde arriba (la Jerarquía en nombre de Dios), para elevar a una persona a un estamento superior (clero), sino el reconocimiento eclesial de unos carismas que ya están en la comunidad. Pero, claro, eso supone el reconocimiento previo de la comunidad cristiana como sujeto, no sólo como destinataria. No tiene sentido la creación de ministros «de la nada» y destinarlos

a comunidades extrañas, sino que han de surgir de las propias comunidades. El problema no es la escasez del clero, a no ser que lo que se pretenda sea mantener la cristiandad, que ya no tiene sentido. No faltan curas, sino faltan comunidades.

Es la comunidad la que tiene unas necesidades de servicios y la que puede solucionarlas con sus posibilidades. Han sido las normas disciplinares las que han impedido esa madurez comunitaria restringiendo por ejemplo la ordenación de mujeres, restricción que no tiene fundamento bíblico ni teológico; ni la cuestión del celibato opcional o la ordenación de personas casadas; o la elección democrática de quienes han de servir a la comunidad, o su remisión cuando ya no sea procedente. La jerarquía quiere tener el control porque lo entiende como poder delegado, y no comprende ni acepta la madurez de una comunidad cristiana para organizarse responsablemente.

Pero hablamos de **carismas y ministerios** en plural, sin reducirlos al presbiteral. Hay servicios de coordinación, de animación en muchos aspectos, servicios referidos a la Palabra, a la liturgia, pero también a la vida familiar, al compromiso social, a la transmisión de la fe y del Evangelio, a la formación, a la distensión, etc.

Es importante quién presida la Eucaristía, pero más lo es que es la comunidad quien la celebra, y quién prepara la celebración, quién la «conduce» (sea o no quien preside). Es importante la plegaria eucarística (en la comunidad hemos compuesto más de cien plegarias), pero también es muy importante la animación musical (también hemos preparado un cancionero propio con cerca de 200 canciones), y la selección de textos, poemas, signos adecuados al lenguaje simbólico en cada momento. Los «signos» son con frecuencia los que más propician la participación litúrgica si son bien elegidos, presentados y conducidos. Para ello hace falta un poco de imaginación y creatividad, pero dan profundidad a la expresión litúrgica.

Qué tipo de cura necesitan, piden, acogen, les sirve a las comunidades en las que nos movemos y de las que formamos parte.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

El punto de partida previo no es qué tipo de cura, sino qué tipo de **comunidad**... La respuesta concreta de nuestra comunidad es nuestra propia experiencia. No porque seamos una comunidad ideal ni perfecta sino porque somos la que somos, y nos hemos ido configurando con una manera de ser y un estilo de funcionar creado poco a poco a lo largo de nuestra historia, (que hemos explicado: doméstica, igualitaria, marginal, libre y creativa...)

Desde ahí queremos, aceptamos y propugnamos un tipo de **cura no clerical**: vocacional, carismático, servicial, profético, evangélico, que sea uno más sin dejar de ser él mismo, que ofrezca lo que es y comparta lo que somos.

- En nuestro caso, que sea **cura obrero** no sólo no es impedimento sino un plus de encarnación entre la gente, una presencia evangélica y evangelizadora, y un testimonio profético de presencia eclesial en el mundo obrero.

- Que sea **cura casado** no es ningún inconveniente sino otra forma de encarnación, de normalización y de valoración positiva de la sexualidad, del matrimonio y de la paternidad como dimensiones humanas del amor de Dios que se quiere transmitir.

- Que sea un **cura comunitario** en el sentido de ser un miembro más de la comunidad y al servicio de la comunidad, «obediente» a lo que la comunidad necesite o pida de él, atento o al cuidado («**cura**») de la construcción de la comunidad desde el Evangelio y el seguimiento de Jesús en comunión eclesial crítica y libre, pero amorosa y respetuosa.

En resumen, la experiencia nos muestra que es posible, pero a la vez es un reto «**ser cura sin ser clero**»: superar las taras que marca el clericalismo sin anular ni desdibujar el carisma del ministerio presbiteral. Para ello es fundamental la opción personal pero acompañada de una opción comunitaria por un tipo de cura y sobre todo de comunidad.

Deme ORTE

UNE COMMUNAUTÉ DE BASE : BENICALAP-CIUDAD FALLERA (VALENCE, ESPAGNE)

La communauté chrétienne de base de Benicalap-Ciudad Fallera (Valencia) est une petite communauté domestique au sens littéral : on se rencontre dans nos maisons. Elle a commencé il y a 40 ans et elle a évolué en recherche, liberté et maturité.

La communauté veut être et est vraiment une communauté égalitaire, participative et coresponsable. Un petit groupe coordonne chaque année le fonctionnement, mais d'autres groupes participent pour préparer et animer des célébrations ainsi que des réunions de formation et de communication. On prévoit également des moments de détente comme des repas communautaires, des sorties et des activités récréatives et culturelles.

La communauté se sent libre et créative dans son fonctionnement. Elle est en lien avec d'autres communautés (CCP, Redes Cristianas), et participe à des engagements sociaux dans la mesure du possible, comme la solidarité avec les migrants ou avec le Tiers Monde, les mouvements sociaux, etc.

En ce qui concerne l'Église, notre place est la périphérie sociale et ecclésiale, aux marges de la structure cléricale et paroissiale. C'est là que nous sommes Église, en tant que communauté de Jésus présent dans le monde, vivant et collaborant à la construction du Royaume de Dieu. Nous vivons l'Église comme une communauté de communautés au service du Royaume et des pauvres.

Dans le fonctionnement de la communauté, nous valorisons les charismes de chacun de manière égale (personne n'est mieux que

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

quiconque) et en respectant la richesse de la diversité (on n'efface pas les charismes). De cette façon, ceux-ci deviennent ministères et parmi eux, entre autres, nous vivons un ministère presbytéral non-clérical, dans la personne de notre prêtre : il a été prêtre au travail pendant toute sa vie professionnelle et est prêtre marié depuis 30 ans dans la communauté ; c'est un prêtre 'communautaire' accepté et soutenu par la communauté. Nous acceptons avec lui le défi d'être prêtre sans être du clergé, sans négliger les charismes, mais en dépassant la structure cléricale.

A BASE COMMUNITY : BENICALAP-CIUDAD FALLERA (VALENCIA, ESPAÑA)

The Christian community of Benecalap-Cuidad Fallera (Valencia) is a small community with a «domestic» base in the most literal sense – we meet in our homes. We started 40 years ago and we have developed our searching, our freedom and our maturity.

We wish to be and we are a participative, egalitarian and jointly responsible community. Each year a small group coordinates our mode of functioning. Then, other groups participate in preparing and leading the celebrations and the formation and communication meetings. We also provide for moments of relaxation such as community dinners, outings and cultural and recreational activities.

The community works in a free and creative way. It has links with other communities (CCP, Redes Christianas) and we are involved in as many social commitments as we can, such as solidarity with immigrants and the Third World, social movements etc.

As for the church, our place is on the fringe of society and the church, on the edge of the clerical and parochial structure. It is there that we are church, as a community of Jesus in the world, living and collaborating in the construction of the Kingdom of God. We live out our experience of church as a community of communities at the service of the kingdom and of the poor.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

In the organisation of the community we value everyone's gifts equally (no one is better than anyone else) and also the richness of diversity (we do not put aside gifts). In this way the gifts become ministries, and among them - as another ministry – we support and practice a non clerical, presbyteral ministry, which is represented by our priest – a worker priest who has been so all his working life, a priest who has been married for thirty years in the community, and a community priest who is accepted and supported by it. We accept alongside him the challenge of being a priest but not a cleric, not putting aside the gift but going beyond the clerical structure

2.- LA KASA (ESPAÑA)

Somos gente cristiana que hace algún tiempo nos encontramos para vivir, compartir y celebrar la vida, la fe y la esperanza. En estos tiempos que corren de múltiples crisis es muy saludable y hasta necesario buscar y crear espacios verdes donde la acogida y el cuidado sean ayudar para el caminar.

No nos atrevemos a llamarnos ‘comunidad cristiana’, ya que nos parece que el ser comunidad exige un más amplio y hondo compartir y una mayor donación y pureza de fe a la que no llegamos, sobre todo si ponemos colmo paradigma la vivencia de las primeras comunidades cristianas. Quizá sólo seamos un remedo de los creyentes en Jesús. Pero, esos sí, somos un grupo de Jesús, ya que lo tenemos como referencia vital con más o menos fe, con más o menos entrega, con más o menos coherencia. No nos obsesiona la perfección, la excelencia, la santidad, aunque nos esforzamos en ser dignos, justos y hermanos.

Podría parecer (y quizá sea así) que somos un colectivo atípico, ya que no tenemos ni carta fundacional ni programa de objetivos marcados ni grandes eventos programados a largo plazo ni sueños imposibles. Todo ha sido y es muy corriente, muy casero, pero cálido e inclusivo. Por no tener no tenemos ni nombre propio. Se nos conoce como el grupo cristiano de Aluche, barrio periférico de la ciudad de Madrid. De cara a dar una marca le llamamos La

Kasa, porque a alguien se le ocurrió y porque nos reunimos de forma estable en un local de uso polivalente, que para nosotros es como «nuestra casa».

Un detalle de identidad es la celebración eucarística alrededor de la cual nos visualizamos, nos vivimos, nos esponjamos y nos cargamos de la energía que luego cada uno-una dosifica hasta volvernos a encontrar. Hay quien llama a este tipo de compartir cristiano grupo de oración y reflexión. Puede ser, porque oramos y reflexionamos desde la vida, desde el interior, desde la fe con presencias y perspectivas solidarias, sociales y entornos familiares, unidos a un común espíritu de muchos cristianos de base que forman redes de luchas y esperanzas por otro mundo mejor y una Iglesia comunidad-pueblo de Dios. Por esos andurriales vamos, nos movemos, caminamos.

Comienzos

El grupo surgió hace ocho años de forma espontánea. Una amiga nos propuso a los amigos juntarnos para celebrar la vida al estilo cristiano, es decir, desde la fe. Fue una llamada desde la amistad y la cercanía que resonó en nuestro interior como una necesidad resucitada.

El banderín de enganche fueron estos tres rasgos comunes: fe, iglesia, utopía. El boca a boca, sin marketing, sin proselitismos, sin catequización previa hizo que la llamada corriera como la pólvora y empezaran a aparecer más gentes que iban de camino, en búsqueda con urgencias parecidas. A nadie se le pedía el santo y seña ni currículum.

Me viene a la memoria aquel pasaje del comienzo del evangelio de Juan (1, 35-39), en el que se narra que dos discípulos de Juan Bautista «se fueron detrás de Jesús». Al ver que le seguían Jesús les pregunta: «¿qué buscáis?». «Maestro, ¿dónde vives?», le preguntan, a la vez, ellos. La respuesta de Jesús es escueta: «Venid y lo veréis». Y dice el evangelio que «le acompañaron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día».

Ocurrencia plástica, sencilla, natural y espontánea que tuvo Jesús para invitar a la gente a formar parte de su grupo.

Algo así, pero sin pretensiones mesiánicas, empezó nuestro grupo, de forma sencilla, casual, sin discursos ni promesas, a la buena de Dios y la gente respondió con aquello de que ‘pasaba por aquí’. Los invitados solo preguntaban: ‘dónde vivís, dónde os reunís’. Nuestra respuesta: ‘venid y lo veréis, en este local, tal día y a tal hora’

Y efectivamente hubo que buscar un local. Al principio un amigo cura nos dejó sitio en su parroquia. Enseguida comprendimos que este espacio nos podría condicionar, pues si llegaba a oídos del obispo, y conociendo su línea conservadora de iglesia y de gobierno, podría indagar de qué tipo de gente éramos y qué hacíamos y no le iba a gustar, con lo cual nos pondría de patitas en la calle en cualquier momento. Además el grupo no se identificaba para nada con la línea eclesial oficial, como se verá más tarde, ni queríamos que se nos asociara con un grupo parroquial. Siguiendo con nuestra fórmula de convocar con el boca a boca apareció alguien que nos puso en contacto con otros cristianos que disponían de un local propio para sus actividades en el barrio de Aluche. Y allí nos quedamos teniendo este cobijo como nuestro espacio verde cristiano.

Quiénes somos

La base permanente del grupo la componen unas treinta personas que con asiduidad no vemos y celebramos. La mayoría somos personas adultas, aunque también hay algunos niños que participan de alguna manera, sobre todo, en fechas y/o celebraciones concretas y que son hijos de familias del grupo. Hay mayoría de parejas, pero también hay solteros/as y alguna viuda. Por edades predominan los menores de cincuenta años; también algunos jubilados. Jóvenes no hay, entendiendo por jóvenes menores de treinta años. Por sexos hay paridad.

En cuanto a procedencia y bagaje cultural y vivencia religiosa el grupo es plural. Hay gente con formación media, con estudios superiores, carreras universitarias. Laboralmente trabajan o han trabajado en oficinas, en la administración, en el mundo educativo, asesorías... Varios miembros proceden de parroquias en donde trabajaron con tesón en catequesis, con jóvenes, con inmigrantes y gente marginada. Quisieron dinamizar toda la labor parroquial, pero la intransigencia y el miedo de los sacerdotes y del grupo dominante a unas vivencias de fe nuevas y a las denuncias de actuaciones de algún sacerdote rayanas a lo delictivo, les hicieron poco fiables; la acogida se rompió y les invitaron a marcharse. Hay otras personas también trabajaron en parroquias hasta que la línea pastoral se radicalizó y la celebración se convirtió en algo tradicional que no les decía nada.

Otra porción del grupo lo componen curas casados con sus parejas e hijos. Ellos dejaron el ministerio sacerdotal por dificultades de realización personal y de aceptar el celibato, la doctrina eclesial, las prácticas institucionales. Optaron por la opción de sentirse libres y vivir un amor a la intemperie.

Otras personas vienen del mundo homosexual. Salidas del armario, a plena visibilidad, ellas se sienten cristianas, pero se encontraron rechazadas por la Iglesia oficial: no tenían acogida en parroquias y en ciertos grupos cristianos. Poco a poco fueron abriéndose camino en colectivos cristianos de base. Pero prefirieron nuestra acogida y el ambiente cálido y celebrativo de nuestro grupo.

Hay otro resto que han ido apareciendo sucesivamente que vienen desencantados y hasta indignados de las ofertas de fe y vivencias cristianas que se «consumen en las grandes superficies católicas»

En resumen, se puede decir que el grupo es un conjunto de creyentes «sin iglesia», en el sentido de que nos sentíamos acogidos ni encontrábamos acomodo en la Iglesia institución y en sus organismos, porque no veíamos que ahí hubiera una verdadera

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

comunidad de hombres y mujeres creyentes libres; y todo esto creó una desafección y rechazo, con lo que nos fuimos en busca de «otra iglesia, más pequeña, más abierta, más cálida»

Toda esta pluralidad no ha sido obstáculo para la fraternidad que se vive en el grupo. Al contrario, la sentimos como una riqueza que nos da fuerza y libertad. Bien es verdad que todos traíamos urgencias comunes o parecidas: la fe en Jesús liberador, el encuentro comunitario, la utopía de otro mundo y otra iglesia y celebrar y compartir la vida a la luz de la fe. A través de la celebración, la convivencia y el intercambio somos un grupo que nos vamos conociendo mejor, nos acercamos más, nos interiorizamos, nos experimentamos. Esto hace que el perfil y el tono se clarifiquen y unifiquen sin necesidad de un ideario programático. Este perfil, que sale de la experiencia compartida, se apoya en estos presupuestos: *la comunidad antes que la institución, todos creyentes y no curas y laicos, la vida antes que el culto, Dios antes que ortodoxia, el espíritu por encima de la ley, igualdad varón-mujer, el amor en lugar de derecho canónico, ministerios y no privilegios, el reino de Dios y su justicia y después, mucho después, la Iglesia*. El tono grupal queda reflejado en este «credo para el mundo nuevo», que salió espontáneo en una celebración:

Credo para el mundo nuevo

*Creemos en la **alegría** y en la **ternura**.*

*Creemos en la **familia** y en la **amistad** que nos hacen tocar el amor de Dios.*

*Creemos en el **respeto** hacia el otro.*

*Creemos en la **justicia** y la **igualdad** y en su **lucha** para conseguirlas,*

Porque sabemos que no van a ser gratis.

*Creemos en unas **leyes** que defiendan a las personas*

*Creemos que «**la unión hace la fuerza**».*

*Creemos en **trabajar juntos, compartir** la vida y crear una **fraternidad**.*

*Creemos que **cambiar** nuestras vidas es posible y necesario.*

*Creemos en una **espiritualidad** que nos acerca a Dios y a las personas.*

*Creemos en el **mensaje** que Jesús nos dejó en aquel monte de...alegría, paz y amor.*

*Creemos en el **Evangelio***

*Creemos que todo lo anterior es la **UTOPIA** que nos hace caminar
Y creemos que **Dios viene con nosotros** en el camino hacia el
MUNDO NUEVO.*

Qué celebramos

Desde el primer momento todo giró alrededor de la celebración y una celebración eucarística.

El primer encuentro se hizo con la intención de reunirnos a celebrar. Muchas veces se ha dicho que celebrar la eucaristía era un paso ulterior a la formación y consolidación de la comunidad, a la reflexión y evangelización, a la vivencia de fe contrastada y afianzada. Es decir, que primero es el vivir y el creer para luego celebrar.

Nosotros comenzamos celebrando lo que teníamos, lo que traíamos; cada uno-una vino con su bagaje y lo puso encima de la mesa común. Algunos recorridos ya nos los conocíamos por cercanías y presencias anteriores, pero otros se fueron conociendo a la vez que celebrábamos. No nos hemos preguntado si esta fórmula es apropiada o heterodoxa, poco pedagógica o teológicamente correcta. No nos preocupa; solo sabemos que nos va bien y así seguimos.

Celebramos la fe y la vida, las dos grandes experiencias humanas que mutuamente se enriquecen y complementan de tal manera que podemos decir que celebramos la fe de la vida, la fe en la vida, la vida de fe. Y celebramos la fe, no como entrega ciega a unas verdades, sino confianza y cercanía con Dios. Festejamos la experiencia común de la presencia de Dios en la historia, en nuestra historia. Celebramos la experiencia personal y compartida de Jesús

de Nazaret, como hijo del Humano que dignificó la existencia humana con su mensaje liberador. Y celebramos la fe en los humanos, hombres y mujeres que se buscan y se ayudan.

También celebramos y damos gracias por la vida personal y comunitaria en sus distintas manifestaciones y matices: vivencias interiores, acontecimientos familiares, implicaciones sociales, tareas profesionales. En muchas ocasiones las luchas puntuales por los derechos marcan la preferencia celebrativa. En otros momentos nuestra celebración se une a la celebración del pueblo de Dios, sobre todo, en los momentos fuertes de las fiestas cristianas: navidad, pascua, pentecostés.

Cómo celebramos

Celebramos con libertad, con creatividad, con participación. Estas son las líneas de todas nuestras celebraciones.

Celebramos con libertad, sin obligación, ‘sin precepto dominical’ ni calendario litúrgico y sin seguir las normas y rúbricas litúrgicas establecidas. Tenemos fijado como día de celebración los terceros sábados de mes, pero si hay que buscar otro día, porque viene bien a la mayoría se cambia y acude quien puede. Normalmente la mayoría acude con regularidad.

Aunque no seguimos las normas oficiales de la celebración eucarística, porque no nos sirven (son muy restrictivas, poco dinámicas, símbolos sin significado, materiales viejos...) sí que conservamos la estructura básica tradicional y fundacional de la celebración de las primeras comunidades con las partes esenciales, que, nos parecen, que constituyen una eucaristía, como son la liturgia de la palabra, ofrendas, acción de gracias y memorial de Jesús, oración del padrenuestro, paz y fracción- comunión del pan.

El local no tiene nada de sagrado ni de ambientación religiosa. No hay imágenes, ni presbiterio, ni altar, ni sagrario. Es un local en el que se hacen muchas actividades culturales, catequéticas, vecinales, juveniles. Toda la decoración existente de otras

actividades se respeta. Para nuestra celebración ponemos una mesa normal con manteles de tela, unas velas, flores o algún objeto personal que alguien aporta para significar alguna vivencia. Celebramos con pan normal, el usual, porque nos parece que representa mejor la fracción del pan que las obleas tradicionales. Asimismo, el vino es el común. Los recipientes no son los ‘vasos sagrados, cáliz, patena, copón de materiales preciosos’ como mandan las rúbricas litúrgicas, sino una simple copa de vino en cristal y un plato o panera corrientes.

No tenemos presidencia, por supuesto, tampoco sacerdote celebrante. Cada celebración la prepara un miembro o pareja y ellos son los que llevan el hilo y la coordinación de la misma. Nadie preside, porque no hace falta; la que celebra es la comunidad entera y presente y no necesita que nadie la presida o represente. Celebramos en igualdad y en participación libre, espontánea.

En la liturgia de la palabra siempre se escoge una lectura bíblica, normalmente de los evangelios o del Nuevo Testamento en general. El Antiguo Testamento lo tenemos bajo vigilancia; lo usamos muy poco; senos ha quedado anticuado. En realidad, toda la Biblia la tenemos, no tanto como ‘palabra de Dios’, sino como ‘palabra humana que nos habla de Dios’. Pero el A. Testamento no es lo que necesitamos, de modo que podemos prescindir de muchas cosas de las que allí se dicen, sobre todo de esos libros en donde se narran crueldades, guerras, historias dinásticas, burocracias, leyes rituales o un refranero áspero.

Con frecuencia se leen otras lecturas de escritores o de periódicos y revistas. Otras veces se proyecta un vídeo. Los comentarios y reflexiones son espontáneos, que unas veces son de palabra y otras se expresan con dibujos, puzzles, collages.

Las ofrendas se hacen con el pan y el vino, más otras aportaciones personales. A veces se hace una colecta para cubrir una necesidad o ayudar a un proyecto de cooperación y desarrollo.

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

La plegaria eucarística siempre es distinta, original y adaptada al tema o vivencia que se celebra. En ella siempre se incluye la acción de gracias al Padre y el gesto o memorial de Jesús d la última cena. Este, a veces, se hace con los textos bíblicos en donde se narra la celebración de la Pascua (Mt. 26,26-30; Mc. 14,22-26; Luc. 22,15-20). Evitamos recitar la fórmula tradicional y gastada de la ‘consagración’, para quitarle esas connotaciones mágicas que se le atribuían, a través de las cuales se creía que se producía el prodigio más espectacular de convertir la materia del pan y el vino en carne y sangre ‘verdaderas, reales y substanciales’ de Jesús (¡la transubstanciación!) La plegaria se recita por todos.

El Padrenuestro siempre se reza en común, cogidos de la mano y después de las peticiones particulares y personales. Nos damos la paz efusivamente y comulgamos con el pan y el vino que se parte y se reparte entre todos.

Todas las celebraciones las animamos con el canto acompañados de guitarra. Las cantos suelen ser, en su mayoría, de cantautores, algunos miembros del grupo y otros amigos, con lo que se añade a la celebración un matiz más emotivo.

Dentro de la celebración se intenta mantener el ambiente oracional y de participación con silencios, peticiones, reflexiones personales, según lo exija el ritmo o la necesidad de los participantes de explicitar su vivencia.

El ambiente sencillo, doméstico, casero, de nuestras celebraciones, en el que se mezcla la música, el interiorismo, el grito de la calle, la presencia de Jesús y la de nuestros niños corriendo nos alegra y dinamiza. Así seguiremos, porque la felicidad sale del corazón y crece a la sombra de la vida sencilla.

Andrés MUÑOZ

LA KASA (ESPAGNE)

La Kasa est un groupe de croyants qui se réfère directement à Jésus de Nazareth et à son message libérateur.

Le groupe a commencé spontanément par le bouche à oreille entre amis et connaissances. Quelqu'un a lancé l'idée de se réunir pour célébrer la foi et la vie, et l'invitation a été acceptée sans prosélytisme ni catéchèse préalable.

Le groupe est composé de personnes adultes, mariées avec enfants, célibataires ou veufs. Il y a parité entre les sexes.

L'origine sociale et l'expérience de foi sont diverses. S'y retrouvent des gens de l'administration, des diplômés de l'enseignement supérieur, des éducateurs, des retraités ; mais aussi des prêtres mariés, des homosexuels, des catéchistes, des chrétiens de base.

Tous viennent pour ce qui leur est commun : la fraternité dans le groupe, la foi, la communauté, l'utopie. Mais la plupart viennent aussi par désenchantement, déçus du manque d'accueil et d'hospitalité dans les communautés, associations, mouvements, paroisses et institutions religieuses officielles. Ils viennent avec un grand désir de vivre la foi différemment dans une église plus chaleureuse. L'orthodoxie et l'orthopraxie institutionnelles et hiérarchiques ne sont pas très attirantes pour ces gens qui sont en chemin à la recherche d'espaces verts chrétiens plus libres et plus participatifs.

Le groupe n'a pas de statuts ou d'idéologie ou de carte d'identité concrète ou définie. La célébration eucharistique mensuelle est le moment de communion plus intime où sont célébrées la vie et la foi personnelle et collective. La liberté, la créativité et la participation sont les notes qui donnent le ton et les nuances à l'eucharistie communautaire, parce que la structure fixe et

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

traditionnelle de la «messe» ne nous aide pas; ses rituels, symboles, rubriques et matériaux anciens ne sont pas signifiants. Avec créativité et inventivité, nous obtenons une eucharistie chaque jour nouvelle, dans laquelle nous sommes tous célébrants sans besoin d'un célébrant ou d'un prêtre qui préside. Par conséquent, les prêtres mariés qui participent au groupe n'exercent pas de leadership ou de ministère ordonné, mais ils sont considérés comme égaux. Bien qu'originale, particulière et adaptée au groupe, chaque célébration suit une même structure : le pain et le vin comme signes de partage, et le geste de Jésus qui en est le fondement.

Dans l'eucharistie, le groupe partage les initiatives, les luttes et les coopérations sociales, culturelles, religieuses, dans lesquelles des membres participent avec d'autres organisations citoyennes et/ou ecclésiales : des ONGs, des comités de solidarité, des mouvements de rénovation d'église, des plateformes de participation citoyenne...

Toute cette pluralité d'expériences renforce la fraternité dans la communauté, d'où nous tirons une force et un espoir, qu'ensuite chacun et chacune avec sa sensibilité propre peut utiliser là où la vie concrète le conduit.

LA KASA (SPAIN)

La KASA is a group of believers who have as direct reference Jesus of Nazareth and his liberating message. The group/community started in a very spontaneous way and extended by word of mouth among friends and acquaintances.

Someone suggested the idea of meeting to celebrate life and faith, and this invitation was gradually accepted without any proselytising or prior indoctrination.

The Group is composed of adults, mostly married people with children, others single or widowed. There is sexual equality. The social background and faith experience is varied. There are administrators, higher graduates, educators, retired men and women, married priests, homosexuals, catechists and grassroots Christians.

All these people share some common traits which were the bases of belonging and fellowship in the group from its very beginning, these are; faith, community and utopia. However, most of the current members are disgruntled and rejected Christians proceeding from the rigid and intolerant communities, associations, and parochial movements of the official church.

They all come with the great need to live their faith in a different way and in a church with more warmth. Orthodoxy, hierarchy and institutional legalism or orthopraxis are not very attractive for these people and they come looking for greener pastures and for Christians more open, liberal and more participative.

The Group as a whole has no statutes, no fixed ideology, nor

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

any recognised or pre-established identity. The monthly Eucharistic celebration is our most intimate festive moment during which faith is lived and celebrated both at a personal and collective level. Freedom, creativity and participation characterise and make the nuance in our community celebrations because the rigid formulas, rubrics, rites and symbols of the traditional mass are archaic and less significant for us. With creativity and resourcefulness, we manage to celebrate a new Eucharist each day in which we all are celebrants without any need of a presiding priest. The married priests of the group do not exercise any leadership as ordained ministers but instead they are just one with the others and celebrate as equals. In all our celebrations, even though original, adapted and personalised by the group, bread and wine as symbols of sharing and self offering used by Christ are always present and form the fundamental structure.

In the context of the Eucharist the group shares the initiatives, the struggles and the social, cultural and religious initiatives which the members share with other organisations: NGO, solidarity committees, movements of ecclesial renovation and other platforms of civil participation and involvement.

All of this plurality of experience reinforces the fraternity in the community from which we draw our strength and hope. Then each one in his or her own fashion can utilise this wherever life leads him or her.

3.- LA PAROISSE DON BOSCO À BUIZINGEN (BELGIQUE)

Notre communauté Don Bosco vient de fêter ses 50 ans. Cette communauté ne peut donc pas être vieille. Notre histoire non plus. Elle a été construite quelque part entre les deux églises des villages de Buizingen (Halle) et Huizingen (Beersel). Au début des années 1950, cette église était prévue par et pour le quartier local, mais elle est devenue progressivement depuis ces dernières décennies un point de ralliement pour les jeunes croyants en recherche de toute la région de la vallée de la Senne et du Pajottenland. En même temps, depuis le début des années 1980, on y a développé une gestion plus démocratique avec des équipes paroissiales et des conseils paroissiaux issus d'élections qui se tiennent tous les quatre ans. C'était toujours l'occasion d'émettre de nouvelles idées. Ce processus a débouché sur une décision vers la fin du siècle passé et qui a été mise en application depuis 2009, au moment où le dernier curé, Rik Devillé, est parti à la retraite.

Rik nous avait fort bien préparés à son départ. C'est progressivement qu'il nous a confié plus de responsabilités dans les célébrations : il ne se réservait que la prière eucharistique et les paroles de l'institution, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il revêtait

son habit de prêtre. Ainsi, les fidèles ont été amenés petit à petit à ce qu'un laïc puisse prendre en charge autant qu'un prêtre l'eucharistie du dimanche.

La responsable actuelle et coordinatrice Els Paridaens n'est plus payée par les autorités mais par la communauté Don Bosco elle-même. Cela a été possible grâce à une bonne collaboration entre le conseil d'église, l'asbl paroissiale et l'asbl particulière qui se charge du salaire du coordinateur. C'est grâce aux rentrées financières des salles de fête et des locaux de jeunesse que cette dernière association est en mesure d'assumer ces dépenses.

Un curé nouveau style

Ce coordinateur est en quelque sorte un 'curé nouveau style' qui veille à la vie et à l'accompagnement quotidiens afin que tous les groupes paroissiaux puissent faire leur travail. La situation financière est principalement rendue possible parce que les membres de la Communauté Don Bosco ont construit dès le milieu des années 1980 les locaux d'un camp de jeunesse du nom de Zennedal. Ce camping, affilié au Centre pour le tourisme des jeunes, a une capacité de plus de 100 lits, il est complètement et bien équipé et est très recherché par de nombreux groupes de jeunes en cours d'année et pendant les vacances.

Les animateurs de la communauté

Notre paroisse est une communauté où une vingtaine d'animateurs préparent et animent la célébration. Chacun donne de l'inspiration à la communauté en apportant ses accents propres. Notre objectif communautaire est de donner vie à cette paroisse, la faire vivre et grandir pour que les gens puissent y venir chez eux, même ceux qui sont en recherche. Lors de la nomination de nos animateurs, nous avons choisi le texte ci-dessous, qui rappelle quels chemins nous voulons suivre.

Ces animateurs viennent de divers groupes de travail comme la catéchèse, les relations pastorales, le cercle biblique, l'équipe liturgique, et d'autres. Quelques-uns d'entre eux ont aussi suivi une formation théologique. Les animateurs se sentent soutenus tant

par l'équipe paroissiale que par le conseil paroissial et sont investis dans leur fonction par la communauté. Une fois par an, de nouveaux animateurs sont choisis, reçoivent leur mandat à exercer et peuvent dès lors porter l'écharpe arc-en-ciel pendant les célébrations en tant que signe de reconnaissance.

Comment nous célébrons

On peut compter sur une présence habituelle de 80 à 120 personnes. Périodiquement, les groupes de catéchèse sont invités et augmentent d'autant le nombre de participants. Dans la préparation de nos célébrations, nous avons l'habitude de rester fidèles au déroulement classique de l'eucharistie dominicale : depuis la liturgie de la Parole avec la première lecture, la prière d'ouverture et la profession de foi jusqu'à la liturgie du Pain avec la prière sur les dons, l'action de grâce et la prière de communion. Le Notre Père est toujours prié debout, et tous les pratiquants se donnent la main en signe de solidarité. Pendant le signe de la paix, nous sommes invités et encouragés à nous déplacer de l'autre côté de l'église, pour ne pas nous contenter de souhaiter la paix aux gens de notre entourage proche. Rompre le pain et le partager, nous le faisons très concrètement autour de la table, parce que celle-ci se trouve depuis plusieurs années au milieu de l'église, avec tous les fidèles tout autour; et les enfants qui sont revenus de leur célébration particulière peuvent habituellement y apporter leur pierre. Il n'y a pas de places réservées pour les animateurs. Deux fois par mois, le partage se prolonge au bar dans l'église. Les collations et les boissons sont toujours Fairtrade ou faites maison. Ces moments-là nous permettent de raconter ce qui se passe dans nos vies, de faire une petite pause et de partager les uns avec les autres.

Els PARIDAENS

La Charte de la Communauté (2009)

Dans l'église Don Bosco, nous nous réunissons régulièrement et nous constituons ainsi une communauté particulière et peut-être même une communauté de foi.

Nous rêvons, nous espérons et nous désirons que chacun d'entre nous puisse apporter sa contribution pour faire vivre cette communauté.

Aucun chemin n'est tracé d'avance pour nous.

Nous pouvons à tout moment chercher notre propre chemin et aller de l'avant.

Encore et encore, avec le courage nécessaire, mais surtout avec une bonne dose de qualité de cœur, «avec nos tripes»¹ pourrions-nous dire aujourd'hui, comme l'exprime bien le terme hébreu «lev», qui signifie cœur.

Notre cœur n'est-il pas en effet le moteur qui fait tourner cette communauté ?

Nous rêvons d'une communauté où les personnes âgées et les jeunes puissent cheminer ensemble.

Les plus âgés sont patients face à l'enthousiasme des jeunes, parce qu'ils se souviennent de leur propre idéalisme.

Les jeunes, qui sont encore pleins d'énergie et de créativité, sont aussi assez sages pour prendre patience devant la manière de vivre des plus âgés.

Personne n'est trop grand ni trop petit, trop riche ni trop pauvre, pour donner et pour recevoir, pour être interpellé et pour donner son avis :

«Je suis là, que voulez-vous que je fasse ?»

Nous désirons, nous espérons et nous prions
pour que la solidarité puisse croître dans cette communauté,
que les gens puissent s'y sentir chez eux,
que tout le monde puisse se sentir respecté,
que la responsabilité ne soit pas un concept vide,
que le service en soit la caractéristique marquante,
que l'amour puisse être ressenti chez tous.

Aujourd'hui, nous osons demander à chacun d'entre vous de se lever, de se tenir debout dans la communauté et, chacun avec vos propres dons, de continuer à susciter le bouillonnement de la vie. Et que la présidence de l'un d'entre nous ne puisse jamais être qu'un service pour construire une communauté de foi pleine d'amour.

(Footnotes)¹ Jeu de mots entre «lef» (en néerlandais : courage, audace, culot, d'où «tripes» ...) et «lev» (en hébreu: cœur)

THE PARISH OF DON BOSCO AT BUIZINGEN (BELGIUM)

When the parish priest of this parish in a large suburb of Brussels retired in 2009 he had carefully arranged that all the responsibilities for the life of the community were already shared out. Today the coordinator is Els Paridaens: She is not paid by the public authorities, as is the situation of parish priests in Belgium, but by the Dom Bosco community itself, which with this end in view runs a youth centre, a camping and leisure centre which is much in demand. The church building is only small part of a collection of buildings where there is almost constant and lively activity.

About twenty people share all the tasks required for this community based parish, both for the celebrations and other requirements. These cover the material needs of biblical and catechetical groups and also social and pastoral assistance. Each year one sees to the renewal of the teams by means of new elections: The responsibilities are explicitly conferred by the community itself based on a charter.

To understand that the celebration is always the concern of the whole community one need only pass through the door of the church. A very long table stretches down the centre of the church and about a hundred of the faithful take their places around it, no place being reserved for the president or team leaders. Twice a month this sharing is continued at the bar in the church itself – opportunities to recount what has been happening, to bring together life and faith, to give assurance of fellowship and sharing.

LA PARROQUIA DON BOSCO, EN BUIZINGEN (BÉLGICA)

Cuando el cura de esta parroquia del extrarradio de Bruselas se jubiló en 2009, previamente se había encargado de que todas las responsabilidades de animación se encontraran ya bien repartidas. Hoy la responsable de la coordinación es Elsa Paridaens : ella ya no es pagada por las autoridades públicas, como se hace en Bélgica con los curas de parroquia, sino por la misma comunidad de *Don Bosco*, que gestiona con esa finalidad un centro de juventud, de camping y de alquileres muy solicitado. El edificio de la iglesia no es por otro lado sino una pequeña parte de todo un complejo de locales con una actividad y una vitalidad casi continuas.

Una veintena de personas comparten todas las tareas de animación de esta parroquia con un gran sentido comunitario, tanto por las celebraciones como por sus otros servicios: desde la gestión material de los grupos bíblicos y catequísticos a las ayudas sociales y pastorales. Cada año se renuevan los equipos a través de nuevas elecciones : las diversas tareas son explícitamente encomendadas por la comunidad sobre la base de unos estatutos (*Carta*).

No hay más que atravesar la puerta de la iglesia para captar que la celebración es siempre un asunto de toda la comunidad: una muy larga mesa se extiende en el centro del templo y unas cien personas toman asiento alrededor, sin estar reservado ningún lugar para la presidencia ni para los animadores. Dos veces al mes, este ambiente de familiaridad se prolonga en el bar, dentro del mismo templo: momento que permite contar lo que pasa, unir la vida y la fe, asegurar la solidaridad y el compartir

4.- L'EUCCHARISTIE À LA PAROISSE LIBRE (BRUXELLES, BELGIQUE)

Aujourd'hui le Pape François nous dit : *«Quand l'Église reste fermée, elle tombe malade, l'Église doit sortir d'elle-même!»* Même si la Paroisse Libre a débuté 40 ans avant la parole du pape François, c'est dans ce sens qu'elle a voulu se diriger.

Suite au Concile Vatican II (1962-1965), au début des années 1970, un petit groupe de prêtres et quelques laïcs, hommes et femmes, qui se sentaient insatisfaits des structures actuelles de l'Église ou se trouvaient marginalisés, se sont réunis et ont pris le risque de créer une forme différente de rassemblement de chrétiens qu'ils ont osé appeler «Paroisse Libre».

La première rencontre eut lieu à Pâques 1973. On espérait une cinquantaine de personnes, 350 sont venues nous rejoindre. Ce nombre a diminué rapidement : beaucoup étaient venus pour se rendre compte, dont plusieurs prêtres. Quelques-uns sont restés.

Quelques options claires

À cette époque, plus d'un parmi nous vivaient une sorte de rejet par rapport à l'institution-Église et chez certains, une sorte d'allergie face à toute forme d'institution. Après une période de tâtonnements et bien des discussions, l'assemblée a jugé nécessaire de se donner une sorte de charte. Elle réaffirmait clairement que la Paroisse Libre était une *communauté d'Église*, et rappelait que, dès le départ, on voulait célébrer *l'eucharistie* lors de chaque rencontre.

En remettant le Peuple de Dieu avant la hiérarchie, le concile Vatican II avait amorcé un tournant capital. Face au cléricalisme encore dominant, il fallait que l'ensemble des baptisé(e)s retrouvent toute la place qui était la leur. D'où l'accent mis sur la *pleine égalité des membres*, qu'ils soient femmes ou hommes, laïques, prêtres ou religieux.

Ce choix entraînait aussi une volonté de *fonctionnement démocratique* : toutes les décisions importantes seraient prises en assemblée. À la Paroisse Libre, c'est donc l'Assemblée générale qui exerce la fonction de direction, elle qui décide de son orientation, de ses choix et des moyens pour les réaliser. Quelques temps forts y pourvoient. Des Assemblées périodiques font le point et prennent les décisions qui s'imposent. En particulier le temps fort de *l'Assemblée annuelle* où nous nous retrouvons une journée entière : invitation d'un(e) intervenant(e) qui nous aide à réfléchir, comptes annuels, élection à bulletin secret d'un *groupe de coordination* qui assure la gestion quotidienne et, bien entendu, célébration.

Enfin, le groupe se proposait de ne pas rester enfermé dans les formes officielles. Il fallait oser inventer, tout en restant fidèles à l'essentiel. En pratique, cette *volonté de créativité* n'a pas empêché qu'on se donne quelques coutumes (voir ce qui vient d'être dit de nos Assemblées), mais des évaluations nous ont renvoyés périodiquement à l'«esprit des origines» : attention à la routine!

Nos célébrations : une lente évolution

Pendant les premières années, les célébrations se sont faites autour d'un *thème*, au libre choix des petites équipes de deux ou trois volontaires qui les préparaient. Par exemple : la guérison, ou le partage, ou «évangile et politique»... En fonction du thème, ils choisissaient le style d'ensemble, y compris les textes bibliques. Cette façon de faire ne favorisait pas la participation de tous : il était difficile que tous et toutes se sentent chaque fois concernés. De plus, avec le temps on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes volontaires qui s'engageaient à préparer les célébrations et que certains ne s'y risquaient jamais, ne jouant alors qu'un rôle de «consommateurs».

Au début, c'était toujours un prêtre du groupe qui gérât la partie centrale de l'eucharistie. Beaucoup restaient marqués par une idée très sacralisée du prêtre. Le prêtre, c'est quelqu'un qui a reçu un «pouvoir sacré», centré sur les «paroles de la consécration». Longtemps, d'ailleurs, lorsque nous nous retrouvions pour les fêtes de Noël et de Pâques, pendant lesquelles la communauté s'élargit à des «membres sympathisants», nous faisons très attention à ce qu'il y ait au moins un prêtre dans l'assemblée.

Le fait que les prêtres du groupe se soient systématiquement tenus en retrait et aient évité de prendre une position de leader a rendu possible une lente sortie des mentalités cléricales. Une autre étape a joué un rôle dans cette évolution : pendant plusieurs années, le rappel de l'institution de l'eucharistie, au centre de la «grande prière», a été dit sous forme d'un «*choeur parlé*» récité par toute l'assemblée, en utilisant l'un des récits de la Dernière Cène contenus dans les évangiles ou dans la 1ère Lettre aux Corinthiens. Liturgiquement parlant, c'était une pratique peu satisfaisante : un récit ne prend pas naturellement la forme d'un *choeur parlé*. Elle a pourtant permis d'ôter aux paroles de Jésus sur le partage du pain et du vin leur caractère quasi-magique.

Restait la difficulté de rendre possible la participation de tous. C'est alors qu'une des membres a proposé de s'inspirer de la pratique d'une autre communauté bruxelloise : répartir l'ensemble des membres réguliers de la Paroisse Libre en équipes qui se chargeraient à tour de rôle de la préparation et de l'animation des célébrations. L'Assemblée, qui décide de tout changement important, a adopté la proposition et c'est ainsi que nous fonctionnons depuis plusieurs années.

Mais cette façon de faire entraînait un changement sensible quant à la règle qui réservait la présidence de l'eucharistie à l'évêque ou à un prêtre. Pour que la décision soit prise sans faire de problème particulier, il a fallu un événement imprévu. Un Jeudi Saint, nous avons vécu toute la célébration sans réaliser qu'il n'y avait pas de prêtre dans l'assemblée ! S'en est suivie une réflexion importante sur le prêtre, son rôle, sa spécificité. Cela a été aussi l'occasion d'une réflexion de fond sur le caractère central de l'eucharistie, «table de la Parole et du Pain» dans notre vie de croyants. Le résultat a pris la forme d'un cahier de 45 pages intitulé *L'eucharistie à la Paroisse Libre. Théologie et célébration. Un instrument pour la réflexion et l'évaluation* (avril 2010). Depuis lors, nos réunions ont fonctionné qu'il y ait ou non un prêtre parmi nous.

Actuellement, la communauté est répartie en quatre groupes de six personnes environ, qui prennent en charge alternativement la préparation et l'animation de l'eucharistie. Dans ces petites équipes, personne n'a un rôle de leader attitré. Les tâches y sont réparties d'un commun accord, y compris le choix – ou la composition – de la grande prière eucharistique avec son action de grâces, le rappel de la dernière Cène, l'invocation à l'Esprit. Nous veillons à favoriser l'implication active de chacun et chacune par un certain «tour de rôle».

Au fil des années, nous avons senti le besoin d'un contact moins ponctuel avec tel ou tel texte biblique. Avec le temps, nous avons mieux perçu l'intérêt des «*lectures continues*», où on ne sélectionne pas ce qui nous convient. Depuis quelques années, nous faisons

donc une lecture suivie d'un Évangile ou d'un autre texte du Nouveau Testament. Depuis lors, nous avons lu l'évangile de Marc, celui de Jean, ensuite les Actes des apôtres. Actuellement, nous lisons l'évangile de Luc.

La pratique actuelle

Nous nous réunissons les deuxième et quatrième dimanches du mois, de 18h à 20h. Nous célébrons aussi Noël et les trois jours de la Semaine Sainte. Les assemblées de Noël et de Pâques sont suivies d'un repas.

Un *mot d'accueil* introduit la célébration, des *moments musicaux* rythment le déroulement et invitent au silence intérieur et à la prière. Le *partage de la Parole* est un moment clé de la célébration. Nous faisons deux *lectures*, l'une tirée du Nouveau Testament et l'autre du Premier Testament, parfois d'un autre texte en accord avec celui du Nouveau Testament. Suite à la lecture des textes, une *question* est posée à l'assemblée, question en lien avec les textes lus et orientant la réflexion vers ce qu'ils pourraient apporter à nos vies. Un long temps *d'échange en petits groupes* (trois bons quarts d'heure) permet à chacun et à chacune de s'exprimer. Un bref écho des groupes dans l'assemblée clôt le partage de la Parole. Le plus souvent, une *prière d'intentions* nous permet de partager les peines et aussi les joies du monde qui nous entoure.

Le *partage du Pain et du Vin* suit naturellement. En faisant mémoire du repas de Jésus avec ses disciples avant sa mort, nous suivons l'ordre du récit : après le moment de bénédiction et les paroles de Jésus à propos du pain, nous le rompons et le partageons ; puis après avoir évoqué ses paroles sur la coupe, nous la partageons entre nous. Suit la prière, parlée ou chantée, du *Notre Père*. Après d'éventuelles communications pratiques ou des nouvelles qui n'auraient pas déjà été mentionnées, nous concluons par une parole d'*envoi*.

Un petit bilan provisoire

Après plus de quarante ans d'existence de la Paroisse Libre, comment évaluons-nous ce que nous y vivons ? Le trait le plus marquant est sans doute les liens qui se sont approfondis entre les membres. Ils se traduisent par l'attention mutuelle, le souci des absents et des malades, le respect de chacun dans son cheminement de vie et sa découverte de la Bonne Nouvelle. D'où chacun(e) se sent libre d'affirmer sa foi et son éthique personnelle, y compris ses tâtonnements, sans crainte du jugement des autres. Ce regard et cette attitude bienveillante encouragent et suscitent la participation active de tous. Un trait caractéristique : le souci de changer la répartition des rôles dans les groupes préparatoires de nos célébrations.

Nous osons croire que la Parole écoutée et partagée fait de la Paroisse Libre, pour les uns et les autres, une terre fertile où peut se nourrir et s'enrichir notre foi, notre intériorité, notre prière. Elle nous renvoie à la quête de sens présente en toute vie humaine et à l'attention solidaire aux plus fragilisés dans notre quotidien.

Des choix mûrement réfléchis

Dès le départ, nous l'avons dit, les fondateurs de la Paroisse Libre avaient une vue claire de certaines urgences dans notre Église. Par ailleurs, la vie de la Paroisse Libre est centrée sur les rencontres qui, toutes, comportent la célébration de l'eucharistie. Sur ce point aussi, le concile avait ouvert la porte : une «liturgie d'après le concile» s'était mise en place, mais la distance restait grande entre elle et les attentes de beaucoup de croyants. D'où l'option de la Paroisse Libre pour la *créativité*.

Cette option supposait que la Paroisse Libre prenne des libertés par rapport à la pratique officielle. Nous étions bien conscients qu'il s'agissait de *transgressions des règles communes*, mais elles ont été longuement pesées et réfléchies. Nous ne reprenons ici que les motifs qui les justifient à nos yeux.

Tout d'abord, nous sommes convaincus que la recherche d'une vie de communauté plus nourrissante pour la foi *suppose qu'on expérimente de nouvelles pratiques*, avec ce que cela entraîne comme essais et erreurs.

Pour être juste, une telle démarche suppose que soient respectés certains critères :

- Nos choix doivent être motivés par un souci de plus grande *fidélité à l'Évangile* : le but n'est pas d'innover pour innover.

- Nous devons veiller à *ne pas nous couper* des autres communautés de la «grande Église»; même si nous ne demandons pas la bénédiction des autorités.

- Pour éviter le piège d'une certaine anarchie et le risque de prises de pouvoir, aucune décision n'est laissée à l'arbitraire d'un membre ou d'un sous-groupe «animateur», mais débattue et prise en assemblée.

Dans le cas de l'eucharistie, il est essentiel que tous les croyants qui se réunissent pour faire mémoire de Jésus-Christ *célèbrent tous ensemble*. Il nous a fallu sortir du modèle clérical dans lequel l'essentiel de la célébration était porté par le prêtre. C'est au terme d'une lente évolution que l'assemblée a confié le déroulement de chaque célébration à quatre équipes où sont répartis tous les membres réguliers de la communauté.

Nous sommes loin de proposer notre pratique comme un modèle universalisable. Des grandes assemblées de croyants sont parfois pleines de sens et se prêtent moins à la spontanéité. Ce qui rend celle-ci possible et souhaitable à nos yeux, c'est que nous célébrons dans un lieu semi-privé et que la communauté reste, comme on dit, à «taille humaine», où tous les membres peuvent se connaître.

Ce qui nous confirme dans nos choix, c'est que nous ne sommes pas isolés. De plus en plus, un peu partout, des petites communautés suivent des chemins analogues. Des théologiens, des exégètes nous

aident à voir que nos audaces n'ont rien d'aberrant mais rejoignent des pratiques anciennes. Enfin, si nous pouvons les vivre paisiblement, c'est en faisant confiance à la sagesse et au «sens de l'Évangile» de ceux et celles qui nous suivront. Ils verront bien ce qui, dans nos essais plus ou moins tâtonnants, mérite d'être sauvegardé.

Suzanne DAWS

THE EUCHARIST AT THE FREE PARISH (BRUSSELS, BELGIUM)

«The Church is the people of God». The Free Parish in Brussels was founded on the basis of following up this fundamental intuition of Vatican II. It was 8 years after the end of the council and disappointment had infected many of the faithful when faced with the lack of follow up and renewal.

The charter which constitutes the 'Free Parish' rests on some fundamental convictions: The equality of all the members, a democratic way of proceeding and a minimum of creativity and imagination. The celebration of the Eucharist is the principal activity, every second Sunday.

Two factors have allowed us to improve the participation of everyone: The fact that the priests of the group are all retired and have avoided taking up the position of leader and the decision to divide all the regular members into teams trusted by rota with the preparation and conduct of the celebrations. Actually the community is divided into four groups of six.

Forty years on the members of the community take for granted that, if they break several general laws, it is necessary in order to nourish the faith. However, they insist on certain precautions: A greater fidelity to the Gospel, links to be maintained with the 'Big Church', constant care to avoid anarchy or the grasping at power.

Above all one must once and for all banish all the clerical models and take care that the community keeps to a 'human dimension' such that all the members can recognise each other.

LA EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA LIBRE (BRUSELAS, BÉLGICA)

«La Iglesia, es decir, el Pueblo de Dios». Siguiendo la senda trazada por esta intuición fundamental del concilio Vaticano II, nació la *Parroquia Libre*, en Bruselas. Era ocho años después del fin del concilio; y las decepciones habían alcanzado a muchos creyentes en lo que se refiere a la ausencia de coherencia y renovación.

La *carta fundacional* de la *Parroquia Libre*, se fundamenta en una serie de convicciones básica: la igualdad de todos los miembros, un funcionamiento democrático y un mínimo de creatividad y de invención. La celebración de la eucaristía cada dos domingos es la actividad principal,

Dos elementos han permitido mejorar la participación de todos: el hecho de que los curas del grupo se fueron progresivamente jubilando y evitaron adoptar posiciones de líderes, y la decisión de distribuir el conjunto de los miembros asiduos en equipos, encargados por turnos de la preparación y animación de las celebraciones. Actualmente, la comunidad está repartida en cuatro grupos de seis personas.

Cuarenta años más tarde, los miembros de la comunidad tienen asumido que si transgreden ciertas normas comunes, es en la medida en que sea necesario para alimentar la fe. Pero insisten sobre algunos puntos claves de referencia: una mayor fidelidad al Evangelio, los lazos a mantener con la «gran Iglesia», el cuidado continuo para evitar toda anarquía o toma de poder.

Sobre todo, es necesario desterrar de una vez por todas el modelo clerical y vigilar que la comunidad mantenga una «talla humana» que permita el reconocimiento mutuo.

5.- ANNA, NATALE E LA COMUNITÀ FAMIGLIE CAMALDOLI

Sono Natale Mele e sono stato ordinato presbitero nel 1969. Dopo più di 13 anni di ministero parrocchiale e nell'Azione Cattolica diocesana, mi sono sposato con Anna.

Dopo il matrimonio Anna ed io, liberi ormai da impegni istituzionali, ci siamo dedicati subito a guidare tra amici e conoscenti la lettura collettiva della Parola, a studiare con cura e a dedicarci ad una pastorale familiare caratterizzata da accoglienza e servizio silenzioso, concreto e continuo a coppie ed a famiglie in difficoltà, senza alcuna preclusione. Tutto questo senza interrompere la frequenza domenicale e la collaborazione in diverse parrocchie, quando richiesta e nei limiti assegnati.

Nel nostro nuovo lavoro pastorale, questa volta di puro volontariato, due esperienze ritenevamo veramente forti: l'aiuto alle parrocchie con parroci molto anziani o malati e la nascita della Comunità Famiglie Camaldoli.

Queste due scelte operative sono state le nostre opzioni fondamentali e le vie di attuazione della nostra vocazione divenuta non più solo personale ma consolidata, trasformata e vissuta come

nuova e tipica di una coppia ministeriale (intanto la coppia si è «allargata» con la nascita di 4 figli).

Che cosa è questa Comunità Famiglie Camaldoli?

La CFC nasce nel 1985 come gruppo di mamme che si coalizzano intorno ai problemi delle famiglie e dei figli per il territorio di Torre Caracciolo con riferimento alla Parrocchia di Sancta Maria ad Montes. È la prima esperienza pastorale dopo il matrimonio. Nel 1992 si costituisce in associazione di volontariato e con regolare verbale elegge gli organi direttivi, definisce lo statuto e si attiva per la collaborazione con le iniziative sociali promosse dai Comuni di Marano e di Napoli. Militando sia io che Anna nel sindacato, ne condividiamo iniziative ed esperienze a tutela della famiglia.

Anna diventa un buon punto di riferimento per il progresso del discorso operativo sulle pari opportunità.

Nel 1993 l'associazione trova nella tornata congressuale la sua definitiva sistemazione organizzativa e operativa con una splendida sede propria.

Avendo raggiunta una notevole serenità formale e una presenza e partecipazione di aderenti seri ed impegnati può articolarsi nella piena libertà con responsabilità diffuse e provare a realizzare le finalità individuate collegialmente senza mai perdere di vista il centro, lo scopo e il motore sostanziale che è la ragion d'essere di ogni iniziativa: la famiglia.

Punti salienti presi direttamente dallo statuto

Questi sono i punti che ci sforziamo tutti di tenere sempre a mente:

- aiuto alle *coppie* in difficoltà; armonia familiare nei rapporti *genitori – figli*;
- sostegno gratuito per il *successo scolastico*;
- EDA, EDucazione Adulti per conseguire dignitosamente la

licenza elementare e media;

- economica e gioiosa fruizione del *tempo libero*;

- presenza di assistenza per l'attuazione dei diritti* sanitari, previdenziali e assistenziali in collaborazione con i Patronati sindacali;

- assistenza materiale domiciliare per famiglie e situazioni di emergenza;

- accoglienza e *ospitalità* per famiglie e gruppi provenienti da fuori Napoli e interessati ad un soggiorno o una sosta a Napoli per fini imprenditoriali, culturali e turistici.

Il nostro metodo

Ovviamente la CFC è *apartitica ma non apolitica* perché sceglie nelle sue azioni di privilegiare gli ultimi. Si ispira ai *valori evangelici* con entusiasmo, ma non pone remore religiose di credenze o di fedi per accogliere aderenti o identificare destinatari.

Ritiene di adottare al suo interno criteri e modalità espressive di *Democrazia Attiva* e tale ideale intende inculcare nei giovani e nei bambini. A tale scopo promuove al suo interno l'esperienza del Miniclub e dello Juniorclub.

Impronta al massimo *rispetto della persona* e alla massima riservatezza ogni azione rivolta alle persone. Ritiene che *il dialogo* sia doveroso in tutti i rapporti umani sia con i singoli che con le istituzioni, facendo sempre salvi i principi ispiratori e gli obiettivi.

Privilegia *l'attenzione ai migranti e agli immigrati* mettendo al bando ogni considerazione, valutazione o atteggiamento che siano lesivi dei diritti umani; si adopera in tutti modi per la loro integrazione.

Privilegia il territorio di Camaldoli di Napoli, promuovendone la tutela e lo sviluppo.

Ritiene di doversi adoperare, quando e come si rende possibile, per la prevenzione e l'assistenza dei diversamente abili.

A questo punto una domanda sorge spontanea, nei pensieri e nei colloqui nostri privati:

«Ma non stiamo facendo con la CFC una parrocchia sui generis»?

Proprio no.

Un conto è seguire le istanze di fede e di vangelo, altra cosa è ripetere l'errore di sentirsi al riparo di una organizzazione.

Se quelli che in qualche modo ci seguono avessero la sensazione di essere coinvolti in una realtà istituzionale o istituzionalizzata, a giusta ragione, ci lascerebbero andare per la nostra strada e saremmo in breve tempo soli.

Le persone desiderano esprimersi con e per amore. L'amore, intendiamo, quello vero e multiforme, per sua natura, chiede spazio nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua famiglia. E fa spazio, a sua volta, nel cuore e nella vita dell'interlocutore.

Questa «filosofia di vita» che noi proponiamo, e che nel nostro piccolo ci sforziamo di vivere, è per noi la perfetta antitesi del formalismo associativo religioso e laico. Il contrario del legalismo ecclesiastico. Niente «altra chiesa» e niente parrocchia del prete sposato. Tanto per essere chiari. Chiari prima con noi stessi: Anna, Natale, i figli e tutti della comunità. E poi certamente, con serena evidenza, per non ingannare nessuno dei nostri amici.

Non vogliamo correre nessun rischio di essere associati nella penosa decadenza di partiti, sindacati, e ampie parti del terzo settore (servizi sociali), che hanno perso ogni spinta ideale e, per nostra fortuna, stanno morendo per eccesso di ingordigia.

Quello che siamo e facciamo attualmente nella CFC, si può riassumere, perciò, in tre verbi: **ascoltare, dialogare, proporre**.

Ascoltare vuol dire non negare a nessuno un po' del tuo tempo sempre e dovunque ti trovi. Nel luogo di lavoro, a scuola, negli

incontri di quartiere, nelle vacanze.

Il **dialogo** incomincia con un sorriso di assoluta condivisione delle gioie e delle angosce che ti raccontano. Si aggiungono poche parole e l'invito a riprendere il discorso con comodo, dove e quando si vuole. Dialogo vuol dire non giudicare mai. Tanto meno ritenere assurdi o inaccettabili i fatti che ascolti, anche quando l'altro protestasse tutta la sua disperazione.

Prevalentemente si tratta di problematiche di coppia, di eventi drammatici legati ai sentimenti, di malattia o di vere e proprie disgrazie.

Viviamo le vicende nostre e quelle degli altri allo stesso modo e con **pochi punti di riferimento che abbiamo come linee guida:**

Principio numero uno: di fronte ad un evento negativo e grave, «*Post factum infectum fieri nequit*» (non si può annullare il passato).

Principio numero due: nei casi di disastri creati da congiunti e dai figli il detto napoletano: «se l'asino ti ha colpito con un calcio, gli vuoi tagliare la gamba?» (attenti a soluzioni troppo «drastiche»!).

Altra massima da recitare dopo l'ascolto di guai seri: «*non è successo niente!*».

Mi piace ricordare che questa espressione fortemente rassicurante l'ho imparata da mia madre. Donna eccellente per forza e coraggio, in ogni caso, anche di una certa gravità, esordiva con: «*non è successo niente*», passando immediatamente all'azione e dando ordini perentori di comportamento a tutti, papà compreso.

Così facciamo anche noi nelle nostre famiglie: dopo aver ascoltato i guai e detto piccole parole, con calma passiamo all'esame delle possibilità di rimedio o risoluzione.

Preferibilmente dopo una buona e salutare distrazione conviviale, senza sicumera e senza atteggiarci a saggi, intraprendiamo un'analisi delle cose e soprattutto subito si **propone**

un rimedio. Fosse anche solo quello di prolungare l'ospitalità presso di noi di chi ha un problema, per creare almeno una distanza fisica da esso. Il resto si vede con calma.

La gente non è così cretina da non capire quello che ha fatto o quello che è accaduto. È in difficoltà a vedere dove va a finire e come possa ritornare a star bene con se stessa e con gli altri. Qui li devi aiutare!

Forse siamo stati noiosi, ma questa è la nostra esperienza quotidiana e la presentazione di come viviamo nella nostra Comunità.

Sembra facile, ma non lo è. Per questo noi tutti leggiamo, studiamo, parliamo tra noi continuamente. Gradualmente coinvolgiamo nel discorso anche i nostri figli ormai adulti.

Prova e riprova cerchiamo sempre delle soluzioni. Fossero anche quelle di organizzare cene e cenette per creare un'atmosfera e cambiare umore e stati d'animo in pena.

Le nostre case sono sempre aperte. Diversamente come potremmo ospitare il Signore che dice:» Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò un sollievo». [Detto tra noi: gli affaticati/disoccupati, e gli oppressi (preti e suore innamorati compresi) aumentano a vista d'occhio. Negli ultimi tempi siamo un po' «preoccupati», perché questa «benedetta» abitudine di cercare e farsi cercare dagli altri, ha contagiato i nostri figli e si finisce per non essere mai soli!].

Ecco in sintesi la buona sostanza di ciò che attualmente continuiamo a vivere.

Per noi, ad esempio, aiutare i genitori, cioè la coppia, è come garantire il corretto funzionamento dell'aereo famiglia che se non ha ambedue i motori in buono stato rischia di non alzarsi in volo o di precipitare alla prima turbolenza. Purtroppo talvolta non ci riusciamo. Allora ci tocca raccogliere ciò che resta dell'esperienza familiare, di convivenza o comunque di relazione.

Creiamo occasioni gioiose di incontro per favorire il dialogo, l'accoglienza, la comprensione e la sdrammatizzazione dei problemi e la riapertura a serene relazioni per persone disfatte da separazioni e divorzi.

E' sempre più difficile trovare uno che ti doni un po' del suo tempo per ascoltarti. Soprattutto quando è convinto che «tanto ... non serve a niente!».

Ci occupiamo, poi, delle vicende dei ragazzi in scuola e fuori scuola.

Alcuni si convincono a fare anche dei percorsi di rientro dalla strada e dall'evasione scolastica.

A tale scopo collaboriamo con i servizi sociali e con la Procura dei Minorenni.

Non lasciamo soli quelli che perdono il lavoro.

Abbiamo un servizio di distribuzione dei beni di prima necessità alimentare anche a domicilio.

Non è possibile invecchiare con la consapevolezza che sei un peso mal sopportato. Ci curiamo perciò di non escludere mai dalle iniziative di gioia e di promozione culturale i più anziani.

Offriamo a nostre spese la possibilità a chi non ha più i soldi per le vacanze, di passare una settimana insieme con la propria famiglia e tutti i membri della comunità in camping sul mare. Fa tenerezza vedere la gioia della vacanza da parte di chi non ci sperava più. Bisogna ricordarsi che «non di solo pane vive l'uomo». L'esclusione e la solitudine uccidono più della fame.

Come facciamo tutto ciò? Con due ingredienti altamente efficaci: pazienza e costanza.

Chi si impegna a farlo? Tutti: coppie, singoli, giovani, ragazzi e ragazze fin dalla piccola età.

Oggi il nostro motto è: PROVARE A TOGLIERE UN FILO di TRISTEZZA DAGLI OCCHI DI CHI CI GUARDA

Non si è mai sentito dire che uno, con una faccia da funerale, o anche tanto, tanto professionale, abbia creato speranza intorno a sé; o almeno provocato un accenno di sorriso.

Adesso che come persone e come famiglia abbiamo vissuto e viviamo dentro di noi e nella nostra intimità, esperienze particolarissime di estrema drammaticità e sofferenza, lo possiamo ben dire : tutto passa e tutto diventa luce nel Signore. Anche la notte più nera.

Natale MELE

ANNA, NATALE ET LA COMMUNAUTÉ DES CAMALDOLI

Ordonné prêtre en 1969 et engagé dans la pastorale des jeunes, Natale Mele espérait que les ouvertures conciliaires rendraient le célibat ecclésiastique facultatif. Après quelques années, il tombe amoureux d'Anna qui partage avec lui ses priorités pour les plus petits et les derniers. Après leur mariage, ils s'adonnent à la lecture communautaire de la bible, à l'accueil et à l'accompagnement des couples et familles en difficulté. Tout en collaborant dans les paroisses avec de vieux curés et à travers la fondation de l'association de volontariat 'Comunità Famiglie Camaldoli'.

Autour de la paroisse Sancta Maria ad Montes, ils s'engagent dans les initiatives de la C.F.C. (Comunità Famiglie Camaldoli), qui a pour sujet et objet les familles, afin de les soutenir dans tous les domaines sociaux et culturels, en s'inspirant des valeurs évangéliques, avec la méthode de la démocratie active, en respectant les gens et dans le dialogue. Ils travaillent à la prévention et à l'assistance des personnes fragilisées et portent une attention particulière à l'intégration des immigrés. Ils pensent être à l'opposé du formalisme des associations religieuses et laïques et du légalisme ecclésiastique.

Surtout ils insistent sur la manière : il faut écouter, dialoguer, et seulement alors proposer. Inutile de désespérer et de dramatiser.

La C.F.C. offre un parcours de remise en route et offre sa collaboration aux services sociaux et au tribunal des mineurs. À qui a perdu son travail, il offre une aide d'urgence avec des services de distribution de biens de première nécessité. On y donne souvent place à l'hospitalité et aux moments conviviaux. Les maisons de Natale et Anna et des autres couples sont « ouvertes ». Tout ça avec légèreté et même avec humour pour « tenter d'enlever le voile de tristesse des yeux qui nous regardent ».

ANNA, NATALE Y LA COMUNIDAD FAMILIAS CAMALDOLI

Ordenado cura en 1969 y comprometido en la pastoral de los jóvenes, Natale Mele, esperaba que la apertura conciliar volvería opcional el celibato. Después de algunos años, se enamoró de Ana, que comparte con él sus prioridades por los más pequeños y los últimos. Después de su boda, se orientaron hacia la lectura comunitaria de la Biblia, y a la acogida y acompañamiento de parejas y familias con dificultades, colaborando en parroquias con curas mayores y a través de la fundación de la asociación de voluntariado *«Comunità Famiglie Camaldoli»*.

Alrededor de la parroquia Santa María «ad Montes», se comprometen con la iniciática *«Comunità Famiglie Camaldoli»*, que tiene por sujetos y destinatarios las familias, con el fin de apoyarlas en todos los terrenos, sociales y culturales, inspirándose en los valores evangélicos, con el método de la democracia activa, respetando a las personas a través del diálogo. Trabajan en la prevención y en la asistencia de las personas vulnerables y dedican una atención particular a la integración de inmigrantes. Están contra el formalismo de asociaciones religiosas y laicas y contra el legalismo eclesiástico.

Sobre todo, insisten en el estilo: es necesario escuchar, dialogar y, solamente después, proponer. Es inútil desesperarse y no hay que dramatizar.

La *«Comunità Famiglie Camaldoli»* ofrece un recorrido de replanteamiento, y su colaboración con los servicios sociales y el tribunal de menores. Para quien ha perdido el trabajo, ofrece una ayuda de urgencia con servicios de distribución de bienes de primera necesidad. Esto da lugar a la hospitalidad y a momentos de convivencia. Las casas de Natale y Ana y de otras familias están abiertas. Todo ello con ligereza y aun con humor para «intentar quitar el velo de tristeza de los ojos que nos miran».

ANNA, NATALE AND THE COMMUNITY OF THE FAMILIES OF CAMALDOLI.

Ordained priest in 1969 and involved in pastoral work with the youth, Natale Mele hoped that the council's more open approach would make ecclesiastical celibacy a matter of choice. Some years later he fell in love with Anna who shared his priorities for the youngest and the last. After their marriage they devoted themselves to community reading of the bible and to supporting couples or families in difficulties, all the while collaborating in parishes with elderly parish priests and through the founding of a voluntary association «The Community of the Families of Camaldoli».

In the locality of the parish of Santa Maria ad Montes they committed themselves to the initiatives of the CFC (Community of the Families of Camaldoli), which has its aim and target families, in order to support them in all the social and cultural domains, being inspired by Gospel values, with an active democratic system and respecting the people through dialogue. They work in favour of and to help fragile individuals and they pay particular attention to the integration of immigrants. They consider themselves to be quite contrary to the formalism of religious and lay associations and ecclesiastical legalism.

Above all they insist on the way of doing things: One must listen, dialogue and only then make a proposal. It is useless to give in to despair or to dramatise.

The CFC offers a way of getting back on the road and offers its cooperation to social services and youth tribunals. If someone has lost his job it offers emergency help with a distribution service for priority essential goods. Space is always provided for hospitality and moments of convivial sharing. Natale and Anna's and those of others are open houses. All this is done with a light touch and even with humour to try and take away the veil of sadness from the eyes that look at us.

6.- PRÊTRES OUVRIERS, PRÊTRES MARIÉS : MÊME COMBAT ?

J'avais quinze ans, dans les années quarante, à Limoges, ville ouvrière du centre de la France, quand j'ai connu et fréquenté les premiers prêtres-ouvriers, ceux nés de la « première vague » issue de la volonté du cardinal Suhard dont est restée célèbre cette phrase : « Il y a un mur qui sépare l'Église et la classe ouvrière, ce mur, il faut l'abattre coûte que coûte... ».

De là, surgirent des hommes prêtres devenus ouvriers dans les usines et les chantiers... Longue histoire d'authentiques apôtres dont plusieurs y laissèrent la vie, et quelquefois leur âme.

C'était en pleine guerre mondiale, avec ses brassages incessants de populations, avec la levée des résistances tant politiques que spirituelles, avec la Shoah et les terribles silences qui parfois la couvrirent en haut lieu. Tous ces événements finirent par provoquer un véritable séisme dans bien des consciences chrétiennes. Et l'âme de l'Église de France en fut ébranlée.

On connaît la fin de l'histoire: le 1er mars 1954, Pie XII ordonne l'arrêt de ce que le Vatican a appelé « l'expérience des prêtres

ouvriers»; certains se sont soumis, d'autres ont refusé au nom d'une fidélité à la classe ouvrière.

Que s'était-il passé ? L'épiscopat avait envoyé des prêtres dans le monde du travail (urbain et rural), comme on envoyait des « missionnaires » en Afrique... pour « convertir les païens » : ce monde ouvrier fait d'hommes et de femmes avait une histoire, des racines, une culture... Mais parce que ces prêtres étaient sincères et profondément fidèles à la mission reçue, ce sont eux qui se sont convertis à ce monde ouvrier, lequel n'avait pas attendu l'Église pour se construire et vivre de ses propres valeurs.

Alors que face à pareils événements, l'Église aurait eu besoin d'un prophète qui crie dans le désert et secoue les âmes, un Isaïe ou un Jean-Baptiste, elle n'avait à sa tête qu'un diplomate prudent, Eugenio Pacelli, aristocrate romain, le pape Pie XII. Et les témoins de cette situation, devenus historiens, nous apprennent que le pontife suprême n'était alors hanté que par une peur, celle du communisme. En 1954, c'est à l'aune de son anticommunisme viscéral que les P.O. seront jugés.¹

Dans les années 65, une « deuxième vague » de prêtres ouvriers fut mise en place dans le cadre de la « mission ouvrière » par un épiscopat rempli de scrupules et conscient du manque évangélique. Responsable d'une équipe de six prêtres de la Mission de France à Bordeaux, je fus à ma mesure un des artisans de ce « redépart », bien conscient que rien ne serait plus jamais comme avant !

Quarante ans après, quelques prêtres ouvriers survivent en France : on les appelle POAP : « prêtres ouvriers en activité professionnelle », comme si le fait d'être ouvrier n'impliquait pas une activité professionnelle..., mais la grosse vague étant désormais chez les « retraités », on sauve ainsi l'honneur ! Cet intitulé en dit long pourtant sur le repli identitaire des individus... tout autant qu'un livre récemment paru et distribué à grand renfort de publicité interne ayant pour titre *Les invisibles*... Tout un programme ! Et comme hier, l'Église institution demeure indifférente à ce

mouvement ainsi qu'à tous ses enfants qui persistaient à « vivre au champ d'honneur du travail », en même temps que se liquéfiaient les mouvements ouvriers chrétiens : religieuses ouvrières, ACO et JOC(F).

Parallèlement à cette situation, un autre problème agissait l'Église : je l'y ajoute car je le vis dans ma chair : c'est le mariage des prêtres, seul péché mortel et dégradant dans le corps clérical. Avec cette nuance qui n'est pas sans importance : les P.O. sont encore membres du « presbyterium », même si celui-ci n'en a cure (c'est le cas de le dire !)..., alors que mariés, les prêtres sont chassés et effacés des listes.

Pourquoi mettre en regard P.O. et P.M. ²

Disons-le tout de suite : pas question de récupération ou d'amalgame. Tous les P.O. ne se sont pas mariés, et tous les P.M. n'étaient pas des P.O. S'il est certaines coïncidences, si l'on peut risquer quelques correspondances, elles sont d'ordre historique, sociologique et clérical.

Et d'abord, le terreau clérical

Prêtres mariés, certains ont voulu rompre définitivement avec leur état antérieur ; d'autres (dont je suis) ont au contraire tenu à garder leur identité, et auraient souhaité garder leur appartenance... Il est évident que tous, ayant suivi les mêmes filières de formation (synonyme de « formater ») ne peuvent effacer ce qui aura marqué leurs années de jeunesse et en aura fait des hommes... Les P.O. de même, dans quelque mutation sociale et culturelle qu'ils soient engagés, ne peuvent ou ne veulent obérer leurs antécédents cléricaux... Si l'état de mariage rend impossible tout retour en arrière, la fonction de P.O. n'atteint pas le statut clérical de l'individu, d'où des cheminements très différents en 1954, lors du dictat romain, entre les insoumis et les alignés... ; et, aujourd'hui, entre ceux qui, bien que travaillant ou retraités, gardent une responsabilité de type paroissial et ne rechignent pas à s'afficher avec une certaine aura dans les instances cléricales ; et ceux qui se veulent «à la marge», semblables en cela aux P.M. [...]

Pourquoi ces comportements si différents sans qu'on puisse mettre en doute la qualité des intentions missionnaires de chacun ?

Voilà bientôt quarante ans que je réfléchis à ce problème, et voici ce que j'en conclus. Le corps clérical est une secte assimilable à une franc-maçonnerie, avec ses règles internes, ses garde-fous, ses autodéfenses, ses mœurs et ses instincts de survie : nombre de P.O. y restent attachés, certains par atavisme, et certains autres à leur corps défendant. La pyramide du pouvoir qui gouverne l'Église est fondée sur cette institution qui mélange astucieusement prophètes et lévites, gens sincères et individus malins, à preuve les décisions de Vatican II aujourd'hui combattues pour ne pas dire oubliées, ou le récent discours du pape François à la Curie. Et pourtant, le peuple de Dieu existe, mais pour un bon nombre, hors limites de l'Église : c'est là que nous nous rejoignons, dans la dimension missionnaire de l'annonce, dans la diaspora évangélique, dans ces réseaux et communautés de base où se vit la foi, souvent ignorés de l'institution !

Cette remarque a pour première conséquence la nécessité en même temps que la difficulté à remettre en cause la question des « ministères » dans l'Église : certains commencent à poser la question : en cela, la crise du recrutement sacerdotal est une bonne chose, un signe du « ciel » : redessiner la pyramide du pouvoir, redistribuer les « dons du Saint Esprit »... Retrouver les charismes du baptême.

Un seul remède : l'explosion du corps clérical. Et ce n'est pas demain la veille ! Les premiers opposants à cette évolution étant les clercs eux-mêmes, constitués en institution et nantis de pouvoir, dont ils se revendiquent, certains par volonté de puissance, beaucoup par besoin identitaire.

J'ai souvent raconté ma propre histoire : lorsque je me suis marié, en juillet 1975, le meilleur copain de l'équipe dont j'étais le responsable depuis dix ans et qui avait tout partagé avec moi, me dit : « Et maintenant, que vas-tu devenir ? » Je lui ai répondu : « Je deviendrai ce que toi et les autres me permettrez d'être ».

Après quatre années de vie ensemble, il me fit mettre à la porte de l'équipe au motif que la présence de prêtres mariés faussait l'image qu'eux, prêtres-ouvriers officiels, voulaient donner au monde (syndical, ouvrier, militant chrétien...) qui nous était commun, et qui ne faisait pas la différence entre lui et moi. Je tenais en effet à être encore le prêtre que les camarades avaient connu et qu'ils me demandaient de rester, tout en étant très officiellement marié avec une femme qui en m'épousant, avait aussi épousé le prêtre aux yeux et au su de tous.

Ma démarche a pu paraître ambiguë et contradictoire, puisque je revendiquais l'appartenance à un corps dont je demandais par ailleurs l'éclatement : j'ai toujours pensé qu'il fallait être «dedans» si l'on voulait être «gênant» à défaut d'être entendu. Laisser la chaise vide est une erreur.

Autre obstacle formel : si le corps clérical éclate, par quoi et comment le remplacer ? Que devient la structure qui gouverne un milliard d'individus (dont les 9/10 sont alignés) ? Les théologiens ne sont pas en mesure d'affronter cette question, même si quelques-uns, dans leurs vieux jours, (Hans Küng, Joseph Moingt) tracent des pistes, après d'autres aujourd'hui passés en pertes et profits (Congar, Chenu, Malula, etc.).

Je me suis livré à quelques réflexions qui demeurent pour l'instant sans réponse. Le fameux mur qu'on a voulu abattre n'était pas là où le cardinal Suhard l'avait placé, mais bien autour d'une Église frileuse, enfermée sur elle-même, qui ne voulait rien risquer de ses convictions et de ses certitudes. Elle ne s'y est pas trompée en refusant d'entendre le message des P.O., en les condamnant à mort, laissant le « petit troupeau » du Seigneur sans berger, même si certains « ministres » de l'Église nous amusent en nous faisant croire que, étant sur « le parvis », ils vont rapatrier le troupeau ! Ce n'est pas en ressortant les bannières et les ostensoirs que l'on portera la Bonne nouvelle au monde.

En même temps qu'elle affrontait cette douloureuse « aventure » des P.O., l'institution Église ne sous-estimait pas cet autre problème récurrent posé par le célibat clérical : elle n'a pas deux mille ans d'existence sans raison et sans avoir acquis une certaine souplesse d'adaptation aux situations : au cours des siècles, la « ligne de démarcation » s'est déplacée, permettant à l'institution de survivre. Il est patent de noter que, concernant les mœurs cléricales, cette ligne de démarcation se situe au point précis de l'institution d'une cellule familiale bouleversant l'ordre social, à savoir l'acte formel de mariage. Peu lui chaut les pacsés, les homos, les prédateurs sexuels dans la mesure où la structure juridique n'est pas bousculée : l'intégrité du corps est sauve, malgré ses infirmités. Les sociétés profanes qui avaient aussi besoin de l'Église, s'en sont faites complices et se sont alignées. Là est une autre raison de la défaillance des théologiens et autres sociologues ou historiens sur ces sujets de société.

Il existe pourtant bien des « témoins » qui se sont allumés au cours des siècles passés, et plus précisément lors de ces récentes décennies : *« Il me paraît urgent de donner à ceux qui ont tenté de 'vivre autrement' l'occasion d'explicitier ce qu'ils portent en eux »*, écrivait Robert Dumont, oratorien, prêtre-ouvrier, devenu directeur de la collection *Signes des temps* aux éditions Karthala où sont publiés de nombreux livres sur la vie et l'histoire des P.O. Combien d'ecclésiastiques de tout ordre cultivent des relations secrètes ou des déviances sexuelles..., combien de femmes soumises et victimes, et combien d'enfants... Une abondante littérature existe aussi sur ces sujets, et une association *Plein jour* milite en faveur des victimes.

Et pourtant..., jamais je n'ai vu aborder entre clercs dans quelque « révision de vie » que ce soit, les questions d'affectivité et de sexualité : c'est là un sujet tabou ! « Un tabou, me disait un copain, ça ne se combat pas, ça se grignote ! ». Puis-je nous souhaiter « bon appétit » ?

Un fait historique et sociologique?

C'est un fait (il n'est pas nouveau) que, dans l'Église (restons en France, dans d'autres lieux du globe, l'Église s'en accommode...), des prêtres ont quitté leur ministère pour épouser une femme. Dans des années lointaines et encore il y a peu, ils étaient alors réputés comme apostats, traîtres qu'il fallait mettre au pilori, à expatrier d'urgence, à effacer du peuple bien pensant, à oublier, à mépriser, à traiter par l'indifférence, arme subtile et privilégiée de la hiérarchie cléricale. Je cite souvent cette remarque de Jacques Gaillot, évêque d'Evreux, démis de ses fonctions par le Vatican (pour toute autre raison que le mariage) et ignoré par la plupart des ses confrères : «Certains sont encore fraternels, ça les dispense d'être solidaires».

[...] Autres cas d'espèce non isolés pour autant : les prêtres ouvriers confrontés à la vie ordinaire des gens du peuple, ne pouvaient pas ne pas se poser la question du mariage et de la famille. J'ai connu pour ma part un prêtre basque qui aimait une femme et aurait voulu l'épouser, mais tellement prisonnier des interdits de son éducation religieuse et familiale, que, pris dans un étau insupportable, il en est mort!

Peut-on, pour les résumer tous, citer le cas d'un P.O. de la première vague ? Henri BARREAU, P.O. parisien, vivant avec une jeune femme, est un jour, interrogé par son équipe : « *Qui, parmi nous ne souffre pas de l'odieux célibat imposé ? Henri compte beaucoup pour nous car il nous oblige à réfléchir, il agit à la façon des prophètes de l'Ancien Testament en posant d'abord un acte et nous amène ensuite à comprendre qu'il avait raison. La question que pose son mariage est très embarrassante : qui d'entre nous n'a pas rêvé de devenir un homme normal marié à une femme normale ? Mais nous avons tant de sujets de discorde avec la hiérarchie que celui-ci risque de tout faire chavirer en donnant un prétexte facile à Rome et à nos évêques d'arrêter ce qui pour eux n'est qu'une expérience, mais est pour nous un engagement*

définitif. Nous savons tous que des prêtres ont renoncé à l'exercice du sacerdoce pour se marier. Nous savons aussi que d'autres demeurent fidèles à leur poste et en même temps vivent discrètement une vie de couple avec des difficultés, sans problème majeur de conscience. Ce qui complique tout avec Henri, c'est qu'il ne renonce pas au sacerdoce et entend vivre en même temps au grand jour avec son épouse.» (La Mission de Paris, Karthala 2002, p. 78)

Que voilà le problème bien posé !

Cette question est restée une question latente, jamais résolue au sein du collectif P.O. La difficulté tient à la discipline générale de l'Église, et la difficulté particulière tient au fait que le prêtre-ouvrier marié reste le même et ne change rien aux yeux de ses camarades, à aucun détail concret de sa vie, considéré par eux tel quel et identique aux autres, prétendument légitimes. Il peut même continuer de participer au sein de son équipe, à une recherche à mieux vivre une vie évangélique. Aucun évêque ne s'est opposé à pareil cas, mais la situation est complexe : ainsi Mgr Maziers (spécialiste de mission ouvrière) écrit à l'occasion d'une assemblée générale des P.O. à laquelle il va assister: *«Tout en reconnaissant ce que des prêtres mariés, fidèles aux exigences de la vie chrétienne, peuvent apporter à l'évangélisation du monde ouvrier, nous tenons à ce que la participation des évêques ne soit pas interprétée comme une reconnaissance du ministère presbytéral qu'ils continueraient d'assumer»*. Ce même Mgr Maziers, alors mon évêque à Bordeaux, m'a pris à part un jour de décembre 1978 (le pape Wojtyla venait d'être élu Jean-Paul II), et m'a dit formellement: «Jean, tu m'excuseras, je ne peux plus te fréquenter». Dur à entendre !

Discipline, discipline ! Raison d'État ! Où donc est-il cet «esprit évangélique» de liberté et de responsabilité inventive ? Où sont-elles ces «exigences de la vie chrétienne»? Qui donc a dit: «Dieu jugera les siens» ? [...]

Les choses ont-elles tellement changé ?

Je n'ai pas encore réussi à exprimer de façon claire et recevable ce que je porte en moi et dont j'ai fait l'expérience dans ma vie ; je pourrais dire: *«cette incapacité à se faire entendre et comprendre, à répercuter intelligemment, pédagogiquement la profondeur de mon vécu de prêtre-ouvrier marié»*. J'ai plusieurs fois, de façon maladroite peut-être, essayé de dire combien l'affaire des P.O. qui est saisie comme un fait historique et sociologique s'apparente par certains aspects au mariage des prêtres que je considère être pareillement un fait historique et sociologique : bouleversements des théories reçues, ouverture de portes réputées infranchissables, brisure de tabous hérités des bas-fonds de l'histoire, éclatement des frontières religieuses, explosion du carcan clérical, questions posées au monde, ouverture vers de nouvelles pratiques de la foi, invention de cellules d'Église, etc. [...]

En conclusion

On ne saurait conclure sans souligner ce qui effectivement démarque les P.O. d'une part, et les P.M. d'autre part, et qui pourrait éviter tout amalgame, c'est la présence de la femme. Curieusement, lorsqu'on parle des prêtres et des problèmes que pose leur statut clérical, la femme est toujours aux oubliettes (ou maintenue dans la sacristie quand ce n'est pas dans les couloirs du presbytère), selon la triste habitude des clercs et des arcanes de l'Église.

Dès lors, faut-il mettre au bénéfice des prêtres mariés le fait de replacer, et au premier rang, celles qui, vierges ou épouses et mères, constituent la moitié de l'humanité ? Les interdits portant sur le célibat tout autant que les exclusions dont sont victimes les couples ainsi constitués prouveraient si besoin était, le statut inférieur dans lequel l'Église tient la femme, pécheresse et tentatrice. Le couple, promis à fonder une famille, la venue de l'enfant, autant d'obstacles humains et juridiques à la bonne gouvernance d'un corps constitué chargé d'exercer un pouvoir et de sauvegarder l'unité apparente de cet immense corps virtuel qu'est la masse des catholiques

romains de par le monde, en évitant aussi au patrimoine d'être dilapidé en droits d'héritage, faisant fi de tout autre type de clergé et d'organisation culturelle, comme il en existe en d'autres coins du globe.

On a vu surgir dans l'Église de vieilles recettes mises au goût du jour: réinvention du diaconat: même si sa remise à la mode se veut fidèle à ce qu'il était dans les premiers siècles, je persiste à penser que le but non avoué était de camoufler « la crise » et de contourner pour ne pas l'affronter, le problème pas nouveau lui non plus du célibat des prêtres. L'expérience prouve que nombre de diacres sont en fait des «curés rétrécis».

Concernant les P.O., ce que réalise un groupe humain au travers de 60 ans d'existence apparaît comme bien plus complexe et parfois bien plus grand que la conscience qu'en ont les acteurs et qu'ont voulu en retenir les promoteurs. Les véritables traces qu'ils laissent vont bien au-delà des documents et des récits. Elles sont beaucoup plus profondes et moins intimes que la somme des souvenirs de chacun. L'histoire le dira, mais peut-être pas l'histoire de l'Église-institution tellement sourde au message que les P.O. ont voulu lui faire entendre.

Ainsi peut-on parler des prêtres-ouvriers, en voie de disparition faute de combattants mais promis à renaître, et des prêtres mariés, clandestins ou affichés au gré des époques, mais toujours subversifs au sein d'un corps clérical malade et appelé à la métamorphose.

Jean LANDRY, PO/PM mission de France
Janvier 2015

(Footnotes)

¹ On ne réécrit pas l'histoire, et je n'aurai pas la prétention de résumer icicette histoire longue et magnifique : une abondante littérature m'en dispense.

² P.O.: prêtre-ouvrier (en milieu urbain ou rural); P.M.: prêtre marié

WORKER PRIESTS, MARRIED PRIESTS : THE SAME STRUGGLE ?

Sent out by the church, worker priests were not understood, often even disapproved of and harried. Another problem was agitating the church: The marriage of priests, the only mortal sin and cause for dismissal in the clerical body. The worker priests are still members of the presbyterium even if they do not have a benefice.....when married, the priests are driven out and deleted from the lists.

Why turn one's attention to worker priests and married priests? It is not a question of mixing them up together: If there are certain coincidental links, if one can venture certain resemblances, they are of the historical, sociological and clerical order. It is on this latter that one ought to insist – many worker priests remain attached to the clerical mould which one could characterise as a sectarian milieu. The famous wall which one had wanted to break down by conceiving of the worker priests was not where Cardinal Suchard had placed it. Rather it was right round a church which was huddled up, closed in on itself, and which did not want to risk any of its convictions and certitudes.

Now if we think that the people of God continues to exist, it is above all outside the boundaries of the church. It is there that we meet ourselves, in the missionary dimension of the call, in the evangelical diaspora, in all the networks and grass root communities who are witnesses to the faith, often ignored by the institution.

At the same time the institutional church does not underestimate another recurring problem, that presented by clerical celibacy. It is that which effectively better distinguishes between worker priests and married priests: the presence of the female.

The business of worker priests is an historical and sociological fact which in certain aspects is related to the marriage of priests which is likewise a historical and sociological fact: The overturning of accepted views, the opening of doors thought to be unbreachable, the breaking of taboos inherited from the depths of history, the bursting through religious boundaries, the breaking open of clerical shackles, the discovery of small church cells or communities etc. A historical and sociological fact that remains to be written.

CURAS OBREROS, CURAS CASADOS: ¿EL MISMO COMBATE?

Enviados por la Iglesia, los curas obreros no fueron comprendidos; sino muchas veces, desaprobados y perseguidos. Otro problema conmueve hoy a la Iglesia: el matrimonio de los curas, el único pecado mortal y degradante dentro del estamento clerical. Sin embargo, los curas obreros forman parte todavía del presbiterio, aunque no regenten un puesto como curas; en tanto que casados, los curas son marcados y borrados de las listas...

¿Por qué situar en el mismo punto de mira a los curas obreros y a los curas casados? No es cuestión de confundirlo todo... Si hay ciertas coincidencias, si se pueden arriesgar algunas correspondencias, son más bien de orden histórico, sociológico y clerical. Con toda seguridad, hay que insistir en esto último: el entorno clerical, que puede ser caracterizado como un medio sectario; muchos de los curas obreros permanecen vinculados a él. El famoso muro que quiso derribar el cardenal Suhard al imaginar a los curas obreros, no estaba ubicado donde lo había situado; sino más bien alrededor de una Iglesia fría, cerrada sobre sí misma, que no quería arriesgar ninguna de sus convicciones ni certezas.

Ahora bien, si pensamos que el Pueblo de Dios continúa existiendo, es sobre todo más allá de los límites de la Iglesia: se encuentra allí donde nos reunimos, en la dimensión misionera del anuncio, en la la diáspora evangélica, en todas las redes y comunidades de base que testifican la fe, muchas veces ignoradas por la institución.

Mientras tanto, la iglesia institución no infravalora ese otro problema recurrente, el planteado por el celibato clerical. Y eso es

lo que mejor indican en principio los curas casados y los curas obreros: la presencia de la mujer.

El asunto de los curas obreros es un hecho histórico y sociológico que se asemeja en ciertos aspectos al matrimonio de los curas, que es igualmente un hecho histórico y sociológico: convulsión de teorías recibidas, apertura de puertas consideradas infranqueables, rotura de tabús heredados de los bajos fondos de la historia, caída de fronteras religiosas, explosión de la cadena clerical, preguntas planteadas en el mundo actual, apertura de nuevas prácticas de la fe, nacimiento de células de Iglesia, etc. ¡Un hecho histórico y sociológico que está por escribir !

7.- PARROQUIA OBRERA CON CURA OBRERO CASADO

Transformación del ministerio por y desde la propia comunidad

«Conocemos tu vida de cura obrero en la fábrica y en nuestros barrios de Vallecas desde hace treinta años... Ahora, que te echaron de la fábrica, queremos que te vengas con nosotros a nuestro barrio-parroquia.

- ¿Para qué?, pregunté.*
- Para acompañarnos como un cura más en la comunidad parroquial, me contestaron.*
- Pensároslo bien, porque si me lo pedís en firme –aún sabiendo que soy cura casado y con familia– tendría el deber pastoral de ir, si coincidimos más o menos en el proyecto.*
- Vale, lo hemos pensado y te lo pedimos.*
- Gracias, a vuestra disposición y con sumo gusto. Andaremos juntos el camino.*

Esta conversación en la que la parroquia me llama como cura al servicio –en equipo– de la comunidad parroquial, tiene detrás, como recorrido-aval, treinta y cinco años de vida vecinal, pastoral y presbiteral compartidas en los barrios y centros vecinales de esta

zona periférica de Vallecas en la que yo he venido trabajado, siempre en equipo, tanto como cura célibe como de cura obrero o cura casado: en parroquias, en comunidades cristianas de base, en el Junior con adolescentes y sus padres y en la JOC, de la que fui consiliario diocesano, con los jóvenes obreros de la zona. Quienes me solicitaban eran el párroco, también cura obrero que aún sigue con nosotros y algún miembro del consejo parroquial. Tuvo lugar en otoño de 1997.

Juntos ajustamos el proyecto y la tarea

En la primera reunión de aquel curso parroquial pude explicar y contrastar más mi oferta pastoral que fue enriquecida e integrada en el programa pastoral. Deseo, acepto y me gustaría :

a. Vivir y compartir la fe con vosotros en una comunidad sencilla de barrio obrero. Que, además, me conoce de largo y me acepta como presbítero casado.

b. Alentaros y alentarme en la fe cristiana de la comunidad, desde el testimonio-compromiso compartido en el barrio, al servicio de la Palabra y con la Celebración a fondo de la Eucaristía.

c. No dejar caer la defensa del cambio presbiteral que necesita la Iglesia: separar Eucaristía del celibato, apoyar en la teoría y en la práctica, la opcionalidad del celibato y modo de vida de los servidores de la comunidad —«devolver la palabra a la comunidad»— y la búsqueda de distintas formas de servicio presbíteral que, como sabéis, ya venimos reivindicando desde hace años tanto en Europa como en otros Continentes en la Federación Internacional de Sacerdotes Católicos Casados (FISCC)

Fue mi respuesta a la petición de la comunidad

No fue un planteamiento ideológico-teórico ni una iniciativa mía. Fue mi respuesta coherente y en conciencia a una demanda de una comunidad parroquial de esta zona periférica de Madrid en la que había aterrizado en 1966 y en la que siempre he intentado

trabajar como vecino-cristiano-cura. No podía negarme a lo que me pedían aquellos ciudadanos-feligreses con los que tantas veces habíamos vivenciado y anhelado la riqueza de tener curas testigos creíbles –célibes y no célibes – tanto en las fábricas como en los barrios y parroquias populares.

Algunas pinceladas significativas de esta comunidad

Aceptamos la tarea pastoral de la parroquia porque creemos en ella a pesar de las limitaciones y contradicciones que hoy representa –si hace lo que puede a favor de la gente y denuncia lo injusto–, intentando una comunidad parroquial como lugar geográfico de acogida del barrio en la que los pequeños grupos y comunidades tengan su sitio, con el ojo y el corazón abiertos a lo que acontece.

Estamos en un barrio de unas 10.000 personas en la que predomina la gente obrera popular, mayor, tradicional y de un contacto fácil tanto en la calle como en sus casas. Hace treinta y cinco años dijo el párroco a la comunidad parroquial: «veo importante en este momento de Iglesia empezar a trabajar como cura obrero, como otros curas obreros que conocéis; tendré una jornada normal de trabajo manual –como pintor – que lógicamente, me va a robar tiempo de presencia en la parroquia-barrio... Pienso que esto nos va a urgir a tomar conciencia de que la comunidad será en gran parte lo que entre todos decidamos hacer y hagamos».

Fue el inicio hacia una comunidad que ha potenciado un consejo parroquial con capacidad decisoria, la responsabilidad real de los laicos, la atención organizada a las necesidades del barrio y el intercambio activo con otras parroquias, grupos y comunidades de la zona.

Objetivos y tareas sociales y pastorales en nuestra parroquia

Intentamos transformar el entorno y transmitir la fuerza de Jesús desde la práctica, *a partir de las necesidades reales que vamos*

descubriendo y procurando interpretar esa realidad a la luz del Evangelio en los grupos de acción, reflexión y celebración. Apostamos por una parroquia democrática y participativa, a pesar de la lentitud que ello implica, aceptando al Consejo parroquial como órgano central. El Consejo se renueva al 50 % cada dos años, se reúne cada mes y convoca dos asambleas ordinarias, una al principio y otra al final del curso pastoral.

En el consejo y asamblea de inicio de curso de 2010 decidimos organizarnos en torno a cuatro áreas en las que la gente se va agrupando en la medida que lo descubre: área de *acción social* en el barrio con atención especial a los inmigrados, parados y marginados; área de *formación y catecumenado* para desmontar conceptos falsos y alienantes utilizando la charla-diálogo y la «revisión de vida»; área de *accion liturgica y de oración* que está favoreciendo la celebración general dominical viva de toda la comunidad parroquial, junto a otras más reducidas, dialogadas y participativas dirigidas preferentemente a los miembros más conscientes de los grupos de la parroquia; área en favor de mayor *relación con otras parroquias y comunidades de la zona* procurando ofrecer, una o dos veces al año, una respuesta común a algún problema social o eclesial del entorno.

Cada mes evaluamos en el consejo parroquial lo que intentamos y su resultado.

Cuatro convicciones clave alientan al consejo :

«La comunidad se debe al barrio y tiene la obligación de decidir cómo ayudarle en lo social, en lo espiritual y en lo eclesial».

Esta parroquia tiene tres curas y notamos que cada uno nos enriquece desde su propio carisma y estilo: cura religioso, cura obrero y cura casado». Es una frase del consejo que no toda la parroquia acepta en el mismo grado, por lo que hemos decidido avanzar en proceso-diálogo, sin imponer, al ritmo que la comunidad vaya descubriendo. La palabra «*proceso y diálogo*» nos parece

clave para todas las decisiones «largas» que tome el consejo parroquial.

«Los derechos se defienden ejerciéndolos con respeto y diálogo, por lo que apoyamos que un porcentaje alto de presbíteros viva de su trabajo profesional –dos de los nuestros colaboran gratis– y que puedan formar su familia ya que nos parece más evangélico y desclericalizador. Lo que siempre agradeceremos del cura –célibe o casado– es que se note que se crea el Evangelio; que se comparta con el pueblo con el que vive y con su cultura y que celebre con sentido y alegría cada Eucaristía.

«El signo más visible de que la parroquia quiere ser democrática es que nada se decida sin el aval del Consejo y de la Asamblea, por lento que parezca.

Tareas en el arciprestazgo y en la zona

Hace seis años formo parte del arciprestazgo –formado por seis de las parroquias más próximas– que me llamó para indicarme: conocemos bien tu presencia y tu trabajo como cura en tu parroquia y en otras áreas de Vallecas; creemos que deberías participar en nuestras reuniones porque tú eres un presbítero más entre nosotros. Nos reunimos una vez al mes con la presencia del Vicario episcopal, en principio, y procuramos en un clima acogedor y plural-crítico, reforzar algunas líneas de acción social y pastoral comunes a las parroquias del área.

Llevamos tres años ocupados en lo siguiente: Cómo fortalecer *un laicado adulto* en la zona –los laicos también participan-. Qué hacer para la gente del barrio *que nunca tomó contacto* con la parroquia o que dejó de venir. Alguna propuesta común ante el problema acuciante *del paro, de los inmigrados y de los abuelos abandonados de nuestros barrios*. Abordamos cada tema en pequeño grupo compuesto «ad hoc» por curas y seglares.

Esta tarea parroquial y arciprestal nos está urgiendo a trabajar en contacto y en relación con las comunidades de base de Madrid

(«Iglesia de base-Redes») y con el «Foro de curas» (crítico) de la diócesis de Madrid.

Carta al hermano-papa Francisco por decision de la zona

Desde la parroquia y desde el arciprestazgo se ha redactado y firmado una carta dirigida al Hermano-Papa Francisco en la que se describe y apoya esta realidad presbiteral parroquial y arciprestal no celibataria con la intención de mostrar que ya existen –y que ya llegó el momento de reconocer su camino– otras formas presbiterales no célibes –plurales y muy diferentes– que están resultando una riqueza al servicio de las comunidades.

«En la primera fase» (redacción del texto y firma de la carta por el arciprestazgo) han intervenido solamente las parroquias y colectivos de Vallecas que conocían bien la experiencia de referencia.

Hay ahora parroquias y colectivos que en una «segunda fase» – una vez que ya se entregó la carta con las primeras firmas a los destinatarios– *quieren respaldarla con su firma personal o colectiva*. La carta se pone a vuestra disposición por si juzgáis oportuno apoyarla individual o colectivamente –desde cualquier geografia– o usarla y distribuirla como punto de apoyo para alguna reflexión de grupo.

Julio PÉREZ PINILLOS

UNE PAROISSE OUVRIÈRE AVEC UN PRÊTRE OUVRIER MARIÉ (ESPAGNE)

Julio Pérez Pinillos rend compte de l'expérience vécue dans une paroisse d'un quartier de Madrid, où il est intégré en tant que prêtre marié et accepté par la communauté paroissiale.

La demande d'intégrer la 'structure paroissiale' lui a été faite dès 1997 par le curé et par le conseil paroissial sur base de son passé de prêtre célibataire puis marié, d'aumônier, d'animateur de communautés de base, etc. Aucune théorie ni idéologie, et pas davantage d'initiative personnelle : la seule force de la vie vécue ensemble. Une évidente homogénéité des engagements de cet ancien prêtre ouvrier et des paroissiens autour de quatre axes : l'action sociale de quartier avec une attention spéciale aux immigrés, chômeurs, etc. ; la formation et le catéchuménat pour démonter les concepts faux et aliénants ; l'action liturgique et la prière, préparés en équipe dans un climat de dialogue ; la relation avec les autres paroisses et communautés du secteur.

Une conviction anime les membres de cette paroisse : *La communauté est au service du quartier et a le droit et l'obligation de prendre des décisions en faveur du quartier, tenant compte des axes que nous avons définis : le social, le spirituel, l'ecclésial. Nous redonnons la parole à la communauté. Cette paroisse a trois prêtres et chacun apporte ce qu'il est, avec son charisme, son style : un prêtre religieux, un prêtre ouvrier et un prêtre marié.*

L'expérience est simple, mais très significative. Elle a suscité une campagne de solidarité pour que cette expérience ne reste pas ignorée, mais qu'elle soit offerte à la communauté universelle, et donc qu'elle puisse susciter plus d'audace et de créativité. L'initiative de cette campagne et une lettre dans le même sens au pape François sont venues de la communauté paroissiale elle-même.

A WORKING CLASS PARISH WITH A MARRIED WORKER PRIEST

Julio Perez Pinillos gives an account of the experience he had in a parish in a district of Madrid, where he was installed as a worker priest and accepted by the parish community.

The request to be installed as part of the parish structure was made to him in 1997 by the parish priest and the parish council on the basis of his past history as a celibate priest, then a married priest, chaplain, leader of grass root communities et. It was not a question of theory or ideology and even less a personal initiative – the only driving force was the life they had shared together. There was a certain homogeneity of commitment between this worker priest and the parishioners along four lines: the social action in the district with special attention to immigrants, the unemployed etc. ; The formation of the catechumenate to remove false and alienating ideas; the liturgical action of prayer prepared in a team in a spirit of dialogue; relationships with other parishes and communities in the sector.

One conviction moved the members of this parish: *The parish is at the service of the neighbourhood and has the right and the obligation to take decisions in favour of the neighbourhood, taking into account the lines that we have defined – social, spiritual and ecclesial. We give the word back to the community. This parish has three priests and each one brings who he is, with his own charism, his own style: a religious priest, a worker priest and a married priest.*

The experience is simple but very significant. It has given rise to a campaign of solidarity so that this experience does not remain ignored, but that it could be offered to the word wide community and that it could give rise to more boldness and creativity. The initiative for this Campaign and a letter in this sense to Pope Francis came from the community itself.

8.- EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

Introducción

Colaboro en este libro como coordinadora de *Proconcil* desde su origen, en el año 2002. Entre otros temas, hemos profundizado en el tema de la renovación de ministerios de manera mediadora y participativa en una red de 9000 personas pertenecientes, principalmente, a América Latina, Caribe y España, estableciendo también comunicaciones puntuales sobre este tema con algunos obispos y cardenales.

1. La diócesis de San Cristóbal de las Casas. La misión de Bachajón.¹

En la diócesis de San Cristóbal de las Casas, se da un momento muy significativo en su evolución a partir de los preparativos, realización y conclusiones del Congreso indígena de octubre de 1974. Se había

planteado este congreso para recordar los 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de la diócesis y defensor de los indígenas, pero lo cierto es que este propósito y los preparativos que se montaron en torno a él, dieron lugar a poder profundizar en la fenomenología de la realidad y a poder sentar las bases para el crecimiento y maduración de una iglesia autóctona. Los indígenas aparecieron -como pocas veces- como sujetos protagonistas de su propia evangelización y no sólo destinatarios pasivos.

Ayudados por las ciencias humanas, a la luz del Evangelio, del magisterio eclesial en la línea del Vaticano II, los agentes de la pastoral decidieron dotar de una estructura pastoral adecuada a la misión de evangelización a la iglesia local. El primer paso fue la formación de un gran número catequistas. Sólo en la misión de Bachajón en el año 2002 servían 1600 catequistas.

Y es en el movimiento de catequistas comprometidos con la Iglesia, que trabajan gratuita y desinteresadamente durante años, donde se crean los cimientos y se gestan las raíces para el subsiguiente movimiento diaconal. Los diáconos son personas que han probado su entrega en las comunidades. También esas comunidades han dado muestras de su consolidación y madurez y son las que los han elegido, los acompañan y dan testimonio de su entrega y su fidelidad al Evangelio.

Iglesia autóctona y ministerios ordenados

La pastoral en la DSCLC siempre estuvo abierta a la voz de las comunidades, y escrutando los signos de los tiempos.

En una reunión realizada en la comunidad de Tacuba, en la misión de Bachajón en 1975, uno de los ancianos de la comunidad, Domingo Gómez de Ara, manifestó a los misioneros con honestidad y transparencia que había una cuestión pendiente en la acción pastoral de la diócesis: «hace falta que nos den el Espíritu de Jesús, el espíritu que mantiene unida a la comunidad, que hace que se mantenga vivo el trabajo de Jesús, queremos ministros ordenados tzeltales»². Al igual que los Apóstoles, en Pentecostés, los cristianos tzeltales se sienten discípulos-misioneros, decididos a hacerse cargo de su Iglesia.

Es importante ver de qué forma le hacen esta petición al obispo, en actitud de comunión, porque quieren mantener el sacramento de la unidad con la Iglesia de la que se sienten parte. Y es también muy revelador cómo el obispo, como pastor, recibió y acogió esta petición y respondió en consecuencia de forma valiente y decidida.

El proceso de reflexión fue lento y entrañó su complejidad. Algunos se inclinaban a buscar ministerios temporales, que cuadraban más con su tradición indígena. Tenían miedo de los caciquismos que se pudieran derivar de ministerios permanentes y de que hubiera personas que quisieran adquirir estatus y poder a través de su ordenación. Otros se inclinaban más por los ministerios permanentes para enganchar la tradición de la iglesia universal con la propia cultura.

Un ministerio importante en la transición fue el de los *visitadores*. El «visitador» coordinaba a un grupo de catequistas, al tiempo que los formaba y animaba. De esta forma se garantizaban otras cuestiones. Cuando ya se decidió ordenar a los primeros diáconos permanentes, estos ya habían tenido un recorrido de servicio temporal. Los agentes de pastoral, el obispo y las propias comunidades habían podido seguir su trayectoria. Hubo además un largo periodo de formación y prueba, desde que se ordenaron los 6 primeros prediáconos hasta que el 6 de marzo de 1981 se ordenan los primeros diáconos permanentes en la comunidad de C'ubwits.

La formación de un diácono permanente en la DSCLC es de 8 años. El *aspirante* tiene un año de formación elemental. El *candidato* tiene tres años de formación básica y luego el *diácono ordenado* cuenta con otros cuatro más de formación más especializada. Y teniendo en cuenta que los diáconos primero han sido catequistas, supone que llevan a su espalda años previos de formación y de acción evangelizadora.

En la reflexión que se va haciendo sobre el desarrollo de esta estructura diaconal se va viendo que es mejor que el trabajo sea gratuito, que los diáconos sigan con su familia e insertos en la comunidad y para eso, lo mejor es que haya «muchos con poca carga pastoral, que pocos con mucha carga pastoral»³.

Otro gran acierto fue el acompañamiento y el compromiso de los esposos. El servicio diaconal se planteó desde el principio como un compromiso de pareja. Esto está muy relacionado con la cultura local. El hombre y la mujer

casados, que han probado su madurez en la familia pueden ponerse al servicio de la comunidad. En esta tarea ministerial, unidos, estudian y sirven a la comunidad. La esposa del diácono lo acompaña a casi todas las celebraciones. Ellas reúnen a las mujeres y comparten con ellas lo aprendido en los cursos de formación. Hay otro ministerio importante que es el del «principal». Cada pareja de diácono y esposa tienen a un *principal*, por lo general un matrimonio mayor que les sirve de apoyo y les asiste. Estos «principales» han tenido un papel importantísimo en situaciones de conflicto o de complejidad en las situaciones.

Además, existe en cada comunidad un «presidente de ermita». Él se encarga del mantenimiento físico del templo, así como de organizar todos los trabajos comunitarios, celebraciones, cursos de formación, registro y comunicación de necesidades y servicios sacramentales, atención a enfermos y necesitados, etc. El diácono y su esposa, así como la pareja de principales siempre trabajan coordinados con el presidente. También existe la figura del «secretario» que junto con los anteriores cargos forman la llamada «comitiva». Las comitivas asisten a los cursos de formación, a la asamblea de la Misión, a las reuniones a las que les convocan los misioneros y el obispo y tienen un papel muy importante en el examen previo para aprobar la ordenación al diaconado.

No siempre fue bien entendido este afán de crear una Iglesia autóctona, pues se generaron ciertos temores de que pudiera derivar en una iglesia «autónoma» en tanto que desligada de la iglesia universal. Sin embargo, la preocupación de la diócesis por la catolicidad y compromiso con una Iglesia universal queda bien expresada en el siguiente texto. "una Iglesia autóctona católica siempre estará en comunión con las demás iglesias particulares y con la Iglesia que preside quien está a la cabeza en la caridad; siempre será una iglesia fiel a la tradición».

Toda esta estructura de la Iglesia autóctona de SCDLC fue aprobada por el obispo D. Samuel Ruiz a través de una serie de edictos diocesanos, con fecha 25 de enero de 1993 y por la aprobación y publicación del Directorio pastoral de la Misión (1995).

La formación inculturada de los ministros indígenas incluye los contenidos académicos reconocidos y pedidos por la Iglesia universal⁵ además de los elementos propios de su cultura: conocimiento crítico de la realidad local, costumbres y tradiciones, de su pedagogía propia, de las semillas del Verbo presentes en su historia. Todo esto queda reflejado en el Directorio Diocesano para el Diaconado Indígena⁶

En la DSCLC se ha comprendido que la inculturación del evangelio exige también una inculturación de las estructuras eclesiales y de los ministerios.

2. Brasil y la propuesta del obispo Fritz Lobinger

En Brasil, hoy, cerca de 70.000 comunidades se encuentran sin poder celebrar la eucaristía. Es un problema que está también presente en otros países y continentes enteros⁷, pero en esta ocasión nos queremos referir a este país, pues hay varios obispos que están estudiando e incluso poniendo parcialmente en práctica desde hace años, la propuesta del obispo Fritz Lobinger⁸, como alternativa de futuro, para ser presentada a Roma. Como las experiencias de las diócesis brasileñas son diversas, tratamos de unificar, sistematizando la propuesta en la que se fundamentan todas ellas

La propuesta de Lobinger es clara y se expresa en dos libros editados, entre otros lugares en España⁹. Ante la gran cantidad de comunidades en el mundo que están viviendo con dificultades la celebración de la Eucaristía por falta de ministros ordenados; y ante la pasividad de muchas de ellas, que no llegan a tomar conciencia de ser Iglesia y dependen en exclusiva de un cura «proveedor de servicios», convendría -según el autor- volver a la experiencia de las primeras comunidades paulinas (adaptada a nuestras sociedades). Si en los primeros comienzos de la Iglesia se percibía la efusión de los dones y carismas del Espíritu, que se traducían en diversos ministerios ordenados en las comunidades, retomemos la experiencia de un ministerio presbiteral que emerge de las propias comunidades, adaptándola a nuestros contextos eclesiales y sociales. Hay que recordar que las iglesias del Nuevo Testamento, sobre todos las paulinas testimonian una exuberancia de carismas, servicios y ministerios¹⁰.

En las diócesis de Brasil (Estados de Sao Paulo, Bahía y otros) donde se está caminando inspirados y en comunicación con esta propuesta, se están centrando en el impulso y maduración de las propias comunidades y en el servicio a la vida eucarística de las mismas.

El proceso es el siguiente. Se trata de hacer crecer la vida de la comunidad en torno a la Palabra-Sacramento y Vida, de manera que estas realidades no queden desvinculadas. En la larga trayectoria de estas comunidades se ha dejado ver la actuación continua de personas que han ejercido diferentes servicios durante años de manera desinteresada. Algunas de estas personas podrían ser candidatos, con el tiempo a una posible ordenación presbiteral en el ámbito comunitario, una vez que se logren suficientes consensos en la diócesis y que el proyecto global fuera aprobado por Roma. Pero este sería el punto de llegada, no el de partida.

La vocación no es considerada en ellas como algo intimista y ajena a la vida de las comunidades. Sólo se propone desarrollar esta alternativa en comunidades sólidas, con una trayectoria acreditada; y donde exista, desde hace tiempo, existencia de líderes, de reconocido compromiso desinteresado, con una actitud de servicio y capaces de trabajar en equipo. Dada la necesidad de presbíteros en comunidades que no tienen acceso a la Eucaristía, se caminaría hacia una doble forma presbiteral.

Estos dos tipos de presbíteros trabajarían de manera combinada; y los actuales presbíteros diocesanos, con una dedicación más completa, célibes y formados en seminarios, seguirían prestando un gran servicio específico a la Iglesia, relacionado con la formación y la coordinación vinculada al obispo. La propuesta de Lobinger, y así lo entienden las diócesis que lo están trabajando, no pretende tener un alcance inmediatamente universal, sino que ofrece ir desde procesos locales, consensuados, que mantengan la cohesión eclesial, a una propuesta más global. Los presbíteros que podríamos llamar *comunitarios* para diferenciarlo de la forma actual, que se podría denominar (para entendernos) *diocesanos*, se ordenarían siempre en equipos de dos o tres al menos, incluso aunque se tardara más tiempo en llegar a este punto de la ordenación.

Un paso previo para que esto se pueda realizar es que nos encontremos con una comunidad «probada» capaz de ser «autoministrante». ¿Cómo se puede comprobar esto? Las comunidades probadas reconocen sus talentos y dones, no están dependientes del cura o de que les manden a alguien de fuera. Son

capaces de reunirse en torno a la Palabra, aunque no tengan presbítero disponible y de aceptar en los servicios a personas de dentro de la propia comunidad.

¿Por qué se plantea la ordenación de los nuevos ministros en equipos?

Está claro que la ordenación es personal, pero se ve muy importante que los nuevos ministros «comunitarios» que han de seguir con su vida, sus profesiones, sus familias, presten sus servicios eclesiales a tiempo parcial. Tampoco se quiere que alguien llegue a buscar un ascenso de estatus a través de la ordenación. Para garantizar esto es mucho mejor la ordenación en equipo, incluso aunque se tarde más tiempo en lograrlo, pero, mientras, las comunidades van creciendo y van floreciendo nuevos servicios de cara a cubrir diversas necesidades pastorales. A todos les queda claro que el primer paso, en una trayectoria a seguir, no es solicitar la ordenación de presbíteros locales, sino ayudar a las comunidades a ser activas y a reconocer los propios carismas, definiendo tareas pastorales que no giran solo en torno al culto.

Estos equipos de ministros no son para toda la diócesis, sino para la comunidad local. Es muy importante alcanzar consensos en toda la diócesis y los obispos tienen aquí un papel importante. Una vez que el proceso ha llegado a una madurez, los propios obispos pueden presentar sus propuestas a la Santa Sede. Este camino en diálogo de lo local a lo universal se ha revelado importante en estos años de análisis y prácticas.

Lobinger (y los seguidores de su propuesta) insisten en la necesidad de que los sacerdotes actuales, célibes y formados largamente en seminarios, encuentren el sentido de su vocación al presbiterado distinta de la de los nuevos ministros ordenados, (que tendrían una vida similar al resto de la comunidad, no harían la promesa celibataria y prestarían sus servicios gratuitos a tiempo parcial); y que asuman directamente el papel de formadores, (en vez de el de proveedor de todos los servicios, que ahora, con

frecuencia, muchos de ellos desempeñan) en la mayoría de ocasiones muy a su pesar. Este reparto de tareas mejoraría las posibilidades de formación continua y diferenciada de unos y de otros; y también la profundización de los sacerdotes célibes en una espiritualidad de los consejos evangélicos.

Énfasis en los procesos, con diálogos y amplios consensos

Quienes están poniendo en marcha este proyecto con un compromiso eclesial, saben que exige una visión de proceso. «Sin prisas y sin pausas», hay que mantener una actitud dialogal y de colaboración, tomando notas de las dificultades que van surgiendo y fortaleciendo aspectos claves de la vida comunitaria y diocesana, así como del diálogo con Roma. Sin olvidar que nos urge la vida eucarística de las comunidades y la fidelidad a la llamada evangélica de cada cristiano/a a la misión.

Se ha dialogado mucho con otras confesiones cristianas –no católicas, romanas- que ya llevan tiempo con una doble forma presbiteral. Se trata de caminar juntos revisando puntos fuertes y débiles. En algunas de ellas, por ejemplo, se ha visto que se pueden generar problemas, como si pudieran existir dos categorías de curas. De ahí, la insistencia en estas experiencias, en que a los nuevos «ministros ordenados» como presbíteros no se les llame curas, ni se les considere como presbíteros de «segunda».

Algo muy importante es la formación de todos los servidores en general y de estos ministros en particular. Deben recibir una formación continua, compatible con su vida cotidiana de trabajo y familia, muy adaptada a sus realidades locales, aunque también se consideren en ellas temas eclesiales de interés general. Quienes ponen estas experiencias en marcha son conscientes de que sería un error recurrir a este proyecto de nuevos ministros ordenados como una solución de emergencia, ante la falta de curas. No se trata de una simple crisis coyuntural. Se trata de profundizar en

una eclesiología que revitalice a las comunidades, que las haga vivas y corresponsables y que una las vocaciones particulares con los carismas y los servicios pastorales que se vayan descubriendo necesarios en una reflexión compartida.

Desde el trabajo que venimos haciendo, entendemos que teniendo en cuenta todo lo anterior, las soluciones apuntan no hacia «*virī probati*», que se situaría en una eclesiología obsoleta por descontextualización del ministerio¹¹, sino hacia «comunidades probadas», en las que destacan personas con carismas diversos, que pueden ser reconocidos por la Iglesia, vinculando algunos carismas a funciones o encargos, para ser puestos al servicio de la comunidad concreta y de sus necesidades.

Estas comunidades han de caracterizarse por una eclesiología trinitaria, cristocéntrica y pneumatológica, fundada en la gran tradición de la Iglesia, alimentadas por la Palabra, de manera que esta se incorpore a sus vidas y a las de la comunidad. Han de ser comunidades insertas en el mundo, orientadas hacia la Justicia, la Paz y el cuidado de lo Creado y que cultivan una comunión dinámica y dialogal con la institución eclesial¹².

Reconocimiento por parte del papa Francisco de la profundidad y consistencia de ambos proyectos. Invitación a los obispos.

En la diócesis de San Cristóbal de las Casas el proyecto que comenzó hace más de 50 años ha llevado al desarrollo de una pastoral inculturada con resultados concretos y cuantificables¹³, de tal manera que hoy, aún con sus necesidades de mejora y sus razonables limitaciones, la iglesia de Chiapas, representa una luz y una orientación que puede servir de guía a la Iglesia universal, tal como el propio papa Francisco le refirió a D. Erwin Krautler, obispo de Xingú (Brasil)¹⁴. Lo mismo se cita en esta entrevista a la propuesta del obispo Fritz Lobinger y la recomendación del papa de que ambas experiencias y propuestas sean estudiadas en diversas

diócesis, ante la cruda realidad de decenas de miles de comunidades sin eucaristía.

«El Papa me invitó entonces a sentarme. Agradecí el privilegio de ser recibido en audiencia como obispo de Xingu, que es la mayor circunscripción eclesiástica del Brasil en extensión territorial. Hay en Xingu en torno a 800 comunidades y solo 27 sacerdotes. Como en toda la Amazonia, también en Xingu las comunidades, en su inmensa mayoría, solo tienen acceso a la celebración eucarística dominical dos o tres veces al año. Es muy doloroso para mí, como obispo, convivir con esa realidad. De repente el Papa me preguntó: «¿Qué piensa usted, o cual es su propuesta en este sentido?». Jamás esperaba que el Papa quisiera oír mi opinión y dije: «No tengo una ‘receta’ preparada, pero necesitamos con urgencia encontrar una solución para que nuestro pueblo deje de ser excluido de la Eucaristía». El Papa me respondió entonces que había algunas «tesis interesantes», por ejemplo, la de un obispo alemán que fue obispo en África del Sur. Se trata de Don Fritz Lobinger (*1929), que de 1987 a 2004 fue obispo de la Diócesis de Aliwal. Su libro *El Altar vacío* (Las comunidades pueden pedir ordenación de ministros propios) fue traducido en varias lenguas¹⁵. Dom Fritz Lobinger sueña con ministros ordenados que pertenecen a la comunidad y continúan la vida de familia y profesional. El papa recordó todavía una diócesis en México donde, en las diversas etnias indígenas, hay centenas de diáconos casados que ejercen su ministerio junto a su pueblo y presiden sus comunidades. Solo les falta la ordenación sacerdotal para poder presidir también la celebración eucarística. Es la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas. Una vez más el papa Francisco insistió que los obispos de determinada región presentaran propuestas bien concretas y valientes. Me dijo que esperaba y aguardaba tales propuestas de los obispos. (...)

Emilia ROBLES

(Footnotes)

¹ Cf. Alexander P. ZATYRKA, S. J. *Compartiendo nuestro gozo, (estudios de doctorado)*, en *Christus*, n° 731, Julio-Agosto, 2002. México y en *Iglesia Autóctona ¿una ideología?* Revista Iberoamericana de Teología, n° 2, enero-junio de 2006

² Con estas o similares palabras define este «pentecostés» de la comunidad tzeltal el P. Alexander P. Zatyryka, S.J. en sus entrevistas con diversos miembros de las comunidades y con el obispo de entonces, D. Samuel Ruiz. El P. Zatyryka ha dedicado su doctorado al estudio de este fenómeno comunitario y ministerial en la DSCLC

³ Para una descripción más detallada se puede ver: ALÍ MODAD AGUILAR, Felipe: *Engrandecer el corazón de la comunidad. El sacerdocio ministerial en una iglesia inculturada*, CTR-ITCJ, México 1999, pp.24 y siguientes

⁴ Documentos del Tercer Sínodo Diocesano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, enero 2000. 1. La Iglesia Autóctona

⁵ Cf. Normas básicas de la formación de los diáconos permanentes. Congregación para el clero y congregación para la educación católica. Roma, febrero de 1998

⁶ Directorio Diocesano para el Diaconado Indígena Permanente, DSCLC, 1999

⁷ Cf. *Dap* 100 e; *Ecclesia in America* 35; *Ecclesia in Europa* 36; *Ecclesia in Asia* 45; *Ecclesia in Oceania* 40. En algunos pocos países de África, la situación sería diferente, en tanto que están enviando presbíteros para otras diócesis y países (cf. *Ecclesia in Africa* 38.133); A. J. ALMEIDA, Los presbíteros que necesita la Iglesia para comunidades que necesitan la Eucaristía, en: F. LOBINGER y A. J. ALMEIDA, *Equipos de ministros ordenados. Una solución para la eucaristía en las comunidades*, Herder, Barcelona, 2010, pp. 122-126.

⁸ E. ROBLES. «Dos formas de presbiterado que coexisten y colaboran, la propuesta de Fritz Lobinger» *Vida Nueva*, 2786. (28 enero-3 de febrero, 2012); E. ROBLES. «Dos formas de presbiterado: la propuesta de Fritz Lobinger». *Christus*. México. (Julio-agosto 2012); I. JIMENEZ. «El altar vacío». *Antena Misionera*, (Junio-Julio, 2011). J. MARTINEZ DE VELASCO. «Lobinger, la utopía posible ante la falta de vocaciones». *Revista 21*. (Mayo 2011)

⁹ F. LOBINGER. *El Altar vacío y Equipos de Ministros ordenados*. (Herder, 2001) Ambos libros van apoyados -cada uno- con una contribución teológica importante, al servicio de las intuiciones del autor. *Equipos de ministros ordenados* lleva la coautoría de Antonio José de Almeida, reconocido teólogo brasileño de la diócesis de Apuracana, Brasil y una introducción de D. Demetrio Valentini, obispo de Jales (Sao Paulo). *El altar vacío* lleva una introducción teológica a cargo de Juan Antonio Estrada, s, j, eminente y conocido profesor de la Universidad de Granada (España).

¹⁰ Para más información acerca del panorama ministerial del nuevo testamento puede verse A.J. ALMEIDA. *O ministerio dos presbiteros-episcopos do Novo Testamento*, Sao Paulo, Paulus, 2001 pp, 12-58.

¹¹ Entrevista A. J. ALMEIDA. *Vida nueva*, 2927 (30 Enero 2015) <http://www.vidanueva.es/2015/01/30/antonio-jose-de-almeida-los-sacerdotes-no-lo-tienen-que-hacer-todo/>

¹² Cf. E. ROBLES en A. J. ALMEIDA. *Nuevos Ministerios, vocación carisma y servicio en la comunidad*. Herder, Barcelona 2014 (epílogo, pp 153-164)

¹³ Es importante destacar que la pastoral de desarrollo y consolidación de la iglesia autóctona ha contado con la aprobación de los tres últimos obispos de la DSCLC: D. Samuel Ruiz (obispo titular 1959-2000) D. Raúl Vera O.P. (obispo coadjutor 1995-1999) y D. Felipe Arizmendi (obispo titular desde mayo de 2000 hasta el día de hoy) y del actual obispo auxiliar Enrique Díaz; y eso a pesar de ocasionales reticencias y temores de Roma que, en momentos, han tratado de frenar el proceso.

¹⁴ Entrevista completa en portugués: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/530326-existem-grupos-politico-economicos-que-buscam-desconstruir-os-direitos-territoriais-dos-povos-indigenas-entrevista-especial-com-dom-erwin-kraeutler>

¹⁵El libro al que se refiere el papa, «El Altar vacío», junto con otro del mismo autor «Equipos de ministros ordenados» fueron publicados en 2011 por la Editorial Herder, en castellano, con la mediación de Proconcil. Se ha hecho una intensa campaña para dar a conocer esta propuesta de un doble presbiterado que convive y colabora para que las comunidades se vuelvan activas, desarrollen todos sus dones y carismas y no queden nunca sin presbíteros, pudiendo celebrar plenamente la eucaristía dominical, siguiendo el ejemplo de las comunidades paulinas. Es un proceso de camino de las comunidades, en el que, ahora animados también por el papa, los obispos que descubren la necesidad, con conciencia misionera, han de seguir trabajando en sus diócesis, para presentarle proyectos. Es la segunda experiencia y reflexión que se ofrece en este artículo.

QUELQUES EXPÉRIENCES D'AMÉRIQUE LATINE

*Proconcil*¹ tient à faire connaître ici deux expériences importantes en Amérique latine où la vocation, le charisme et le service de la communauté locale, en lien avec l'Église universelle, sont bien mis en relation.

1. L'expérience du ministère dans le diocèse de San Cristobal de las Casas, Chiapas (Mexique), qui se traduit en fin de compte dans l'ordination de centaines de diacres mariés travaillant avec leurs femmes de manière reconnue dans la pastorale du diocèse. Elle a été voulue et adoptée par trois évêques consécutifs.

2. La proposition, qui débouche sur un double ministère presbytéral, faite par Mgr Fritz Lobinger, qui a passé plus de 50 ans en Afrique du Sud à soutenir la création des communautés de base. Elle a déjà été largement débattue et partiellement expérimentée dans plusieurs continents et pays de l'hémisphère sud, dont le Brésil, d'où nous ont été envoyés divers développements de cette proposition et que nous essayons de synthétiser.

Les éléments communs dans les deux expériences.

L'accent est mis sur la création de communautés «éprouvées», en renforçant l'identité du disciple missionnaire. Ces communautés s'inspirent de la vitalité des premières communautés chrétiennes. La Parole de Dieu est proclamée; les croyants la méditent et l'incarnent dans leur histoire personnelle et collective. On y célèbre la rencontre avec le Seigneur à travers un sacrement vivant et dynamique.

Les communautés se structurent elles-mêmes pour répondre à leurs besoins; en elles, fleurissent les dons et les charismes que l'Esprit

distribuée. On y favorise et reconnaît la diversité des services – pas seulement centrés sur le culte, comme c’est généralement le cas – désintéressés et sans recherche d’un statut; on se partage les tâches, loin du cléricalisme. Il y a une formation continue et adaptée aux différents ministères. Les nouveaux ministères, partageant les éléments essentiels de la grande tradition de l’Église, se voient enrichis des caractéristiques des cultures locales, ce qui permet au message de l’Évangile d’être traduit dans leurs langues, cultures et formes d’organisation particulières. On relie l’engagement chrétien avec l’engagement pour la paix, la justice et la protection de la création.

Les Églises particulières sont considérées comme une portion du peuple de Dieu, sacrement de la présence de Dieu dans le monde; c’est pour cela qu’une des options pastorales est le renforcement, la maturation et la consolidation de l’Église locale elle-même. On ressent dans chaque Église locale la plénitude de l’Église. On examine de façon critique ce qui peut et doit être changé au sein des structures de l’organisation de l’Église, en restant fidèle à la vérité révélée par le Christ et au service d’une action pastorale vraiment efficace et contextualisée. Le renouveau ministériel se fait en provoquant le dialogue, en favorisant de larges consensus au service de la mission, du plan local jusqu’à l’universel.

(Footnotes)

¹ Initiative conciliaire qui met l’accent sur des processus de médiation et de dialogue pour obtenir de larges consensus ecclésiaux autour de l’idée de ‘disciple et missionnaire’ à laquelle nous sommes appelés. La tâche que poursuit *Proconcil* est de créer des ponts, de faciliter la communication, de renforcer les liens, d’unir les perspectives entre les différents secteurs et sensibilités de l’Église, avec d’autres Églises et confessions et aussi avec les différents secteurs de la société, médias inclus.

SOME EXPERIENCES FROM LATIN AMERICA

We can distinguish since proconcil¹ two significant experiences, where vocation, charisma and service in the local community – linked to the universal church – are well connected.

1. The experience of ministry in the diocese of San Cristobal de las Casas, in Chiapas (Mexico), resulting – ultimately—in the ordination of hundreds of married deacons who work with their wives in a recognised way in the pastoral work of the diocese. This has been embraced and adopted by three successive bishops.

2. The proposal — formulated by bishop Fritz Lobinger – which culminates in a double priestly ministry. The latter spent more than 50 years in South Africa supporting the creation of grass root communities. The proposal has been widely debated and partially tried out in various continents and countries of the Southern hemisphere, among them Brazil, from where we have received various developments of this proposition which we are trying to synthesise.

Common elements in the two experiences.

The emphasis is placed on the creation of experienced communities, while strengthening the identity of the missionary disciple. These communities take their inspiration from of the early Christian communities. The word of God is proclaimed: The believers meditate on it and incarnate it in their personal and collective history. The encounter with the lord is celebrated through a lively and dynamic sacramental reality. The gifts and charisms which the Spirit distributes flourish in the communities. They promote and recognise a diversity of services not only focused on

worship as is generally the case. Unselfishly and without seeking status, they share out the tasks – far from clericalism. There is an ongoing formation adapted to the different ministries. The new ministries, while sharing essential elements of the great tradition of the church, are evidently enriched by characteristics of their own local culture, which permits the Gospel message to be translated into their languages, cultures and their own particular forms of organisation. Christian commitment is linked to the commitment to peace, justice and care for creation.

The local churches are considered to be part of God's people, sacrament of God's presence in the world. That is why one of the pastoral choices is the strengthening, maturation and consolidation of the local church itself. The fullness of the church is felt in every local church. In a critical fashion there is examined what can and must be changed deep in the structures of the organisation of the church, while remaining faithful to the truth revealed Christ and to the service of a truly effective and contextualised pastoral ministry. The renewal of ministry develops by promoting dialogue and favouring a broad consensus in the service of the mission from the local to the universal.

(Footnotes)

¹ A conciliar initiative that emphasises the process of mediation and dialogue, to achieve a broad ecclesial consensus around the missionary discipleship to which we are called. The task proposed by *Proconcil* is to create bridges, facilitate communication, strengthen ties, to unify the perspective of different sectors and sensibilities of the church, also with other churches and confessions and with different sectors of society, including the mass media.

9.- PRÊTRES MIGRANTS, POLONAIS ET AFRICAINS.

DES QUESTIONS PLUS QU'UNE RÉPONSE?

La réalisation de cet article n'a pas été chose aisée. Face à la demande de confidentialité de personnes consultées, les noms des personnes contactées ne sont pas publiés. Je remercie celles et ceux qui nous ont éclairés par la transmission d'informations, avec souci critique et sens des nuances. Reste la question vive des choix à opérer entre la simple poursuite du passé ou une réflexion et une action plus vastes pour l'avenir du message de l'Évangile dans nos sociétés occidentales. Le but de l'article n'est pas de livrer une démarche scientifique qui nécessiterait un temps plus long. Il s'agit plutôt de proposer quelques pistes d'analyse et de débat.

Un contexte balisé selon la ligne hiérarchique

La présence dans nos régions de prêtres originaires d'autres continents ou de pays d'Europe non limitrophes n'est pas un

phénomène récent : des religieuses, religieux et prêtres diocésains sont venus depuis plus de cinquante ans étudier à Louvain (puis Louvain-la-Neuve) et Bruxelles (Lumen Vitae) avant de repartir dans leurs pays respectifs. D'autres ont trouvé un lieu d'asile dans notre pays (venant particulièrement de Chine, d'Europe de l'Est ou du Proche-Orient).

Depuis trente ans nous observons toutefois la présence plus importante de prêtres d'origine étrangère que nous qualifierons de prêtres migrants : en effet certains ont acquis la nationalité belge ; par ailleurs le qualificatif «étranger» joue un rôle de discrimination négative, notamment parce que certaines réactions méritent d'être sévèrement critiquées, quand elles rejoignent une tendance xénophobe. Or l'enjeu est bien de procéder à une analyse rigoureuse de la présence des prêtres migrants dans une vision inculturée de l'Église¹.

Selon un prêtre, responsable local, interrogé, ce phénomène de migration a requis à différentes reprises l'attention du Vatican : un document officiel rappelle l'importance de la présence des prêtres des pays du Sud dans leurs territoires d'origine². Des normes ont été édictées vis-à-vis des *«prêtres du Sud»* afin qu'ils viennent effectivement dans un *«esprit de service»* et restent en proximité avec leur pays d'origine, *«alors que de meilleures conditions de vie incitent à rester dans les pays du Nord»*³. D'autres directives ont été également publiées à l'époque par les conférences épiscopales italienne, allemande et américaine. Une convention est signée avec l'évêque d'accueil pour préciser les modalités de présence et de services à rendre dans le diocèse concerné. Il en va de même du côté de certaines congrégations religieuses : des accords précis sont signés entre le supérieur majeur et l'évêque du lieu.

Par ailleurs des évêques de chez nous invitent instamment depuis plus de vingt ans des prêtres originaires du Tiers-Monde, mais aussi d'autres pays européens comme la Pologne, à exercer leur ministère d'Église dans nos régions.

Les éléments juridiques répertoriés montrent que l'accent est mis exclusivement sur les relations pastorales et canoniques

entre les évêques (celui du diocèse d'origine et celui du diocèse d'accueil) et les prêtres. Il n'est pas ou peu question de relations avec les communautés de chrétiens ni de balises qui pourraient aider à l'intégration locale : j'ai certes relevé un souci des populations de migrants, des prêtres contraints de quitter leur pays pour des motifs de persécution ou de guerre ; même souci pour les questions de subsistance économique. Les personnes et groupes de croyants qui vivent dans les contrées d'accueil ne sont pas mentionnés dans les textes relatés : il est bien question des groupes d'émigrés et des besoins «de clergé jeune», mais aucune précision n'est apportée. Selon un document déjà mentionné (l'*Instruction* du 25 avril 2001, aux articles 3 et 4), la venue de prêtres étrangers doit être justifiée par une situation de crise importante dans le pays d'accueil.

Pour un de nos interlocuteurs, il est important que des balises existent, mais ce n'est pas suffisant pour construire une réflexion plus fine sur l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple rien n'est énoncé sur la vie chrétienne à un endroit donné, sur les rapports de dialogue et de travail à construire avec des personnes croyantes ou non, sur les modalités de travail coopératif avec des groupes structurés. Il est certes question des conflits possibles entre prêtres et évêques mais rien n'est énoncé sur les tensions possibles au plan local.

Certes la structuration des documents juridiques exclut de manière logique la personnalisation des formulations. Nous pouvons toutefois nous étonner qu'aucune réflexion ne soit menée sur des conflits locaux potentiels, ni sur la gestion de ceux-ci, hors les cas de désaccord avec l'évêque («l'Ordinaire du lieu»). Il convient d'étudier de plus près la situation précise de nos régions.

D'une région à l'autre : une situation contrastée

La présence de prêtres migrants varie d'une sous-région et d'un diocèse à l'autre. Un interlocuteur nous a affirmé que « *dans quelques années un quart des prêtres du diocèse de Liège seront d'origine africaine alors qu'actuellement un tiers des prêtres à Namur viennent de ce même continent* ». Il convient toutefois de

distinguer les prêtres envoyés pour poursuivre des études de ceux qui sont effectivement présents au titre de mission pastorale, pour une durée précisée ou non. En ce qui concerne les prêtres d'autres pays européens, selon les renseignements recueillis, la plupart viennent principalement de Pologne mais aussi d'Italie ou de l'ex-Yougoslavie.

La présence et l'insertion de ces prêtres varient d'un diocèse à l'autre, mais également d'une situation précise d'intégration reconnue à une situation devenue intolérable. Par exemple une responsable de chorale paroissiale nous a parlé d'une situation vécue de manière très différente avec deux prêtres d'origine africaine, chargés successivement de la paroisse : *« Le premier me rappelait constamment : tu n'es pas prêtre toi, et puis tu es une femme ; ici c'est moi qui décide »*. Devant le découragement des différentes personnes engagées, ce prêtre a en fin de compte été muté vers d'autres fonctions. Selon la même personne, après une période de reprise en charge par le doyen local, l'autre prêtre s'est inséré peu à peu dans la vie locale et a réalisé un travail d'équipe. Par ailleurs, les laïcs interrogés insistent de manière générale sur la problématique du va-et-vient entre les prêtres «présents pour la durée limitée de leurs études» : *« c'est sans doute logique qu'il y ait des changements, mais on a l'impression d'être, eux et nous, comme des pions sur un échiquier »*. Ou encore : *« on ne nous demande jamais notre avis... on peut bien tomber, mais aussi avoir quelqu'un qui ne s'intègre pas du tout chez nous et veut tout régenter à sa guise, ce qui a été plusieurs fois le cas, malgré les efforts du doyen »*.

Dans certains diocèses (Liège par exemple), une réflexion est menée sur l'opportunité de désigner un prêtre migrant au plan local et sur leur insertion dans la région. D'autres interlocuteurs parlent de l'importance de la formation à la culture du pays d'accueil pour le nouvel arrivant et, de l'autre côté, aux conditions préalables pour faciliter l'intégration. Un prêtre ayant travaillé en Amérique Latine le fait remarquer : *« quand je suis allé là-bas je suis passé par le Collège pour l'Amérique Latine et mon arrivée avait été*

préparée. Ici j'ai l'impression que tout n'est pas mis en oeuvre pour faciliter l'accueil, alors que ces conditions sont importantes. »

Pour un prêtre responsable local, *« il s'agit de pouvoir apporter sa touche personnelle en s'intégrant dans la réalité locale, en termes positifs il peut y avoir une fécondité réciproque dans le contact entre un prêtre venu d'Afrique et un groupe paroissial »*. Bien qu'il ne soit pas possible, sur base des entretiens, de distinguer la situation en fonction du pays d'origine, la maîtrise de la langue du pays d'accueil paraît toutefois un élément nécessaire pour faciliter l'intégration.

Différentes personnes interrogées mettent l'accent sur la reconnaissance de «la catholicité de l'Église», l'intérêt d'aller les uns vers les autres, idéal énoncé par un interlocuteur : *« rappeler un aspect global du fait d'être chrétien au-delà des différences culturelles et nous inviter à nous intéresser à ce qui fait la vie là-bas, si possible même, échanger et être pleinement partenaires »*. Force est toutefois de constater que souvent cette dimension n'est guère présente, faute de connaissance de part et d'autre, faute de préparation de l'accueil et de formation des prêtres arrivants. Ces aspects méritent d'être explicités, sans visée exhaustive, par rapport au domaine de la vie partagée, de la gestion financière et de la prise en charge des églises locales.

Tout le monde veut prendre sa place ? Des éléments de réflexion

Qu'il s'agisse de prêtres d'autres continents ou de prêtres venus d'autres pays européens, une question essentielle est posée, celle de la capacité d'ouverture et d'instaurer un climat de confiance. Quand l'intégration est problématique, la situation peut être très douloureuse tant pour le prêtre en question que pour le milieu d'accueil : les cas de dépression recensés ne sont pas rares ; des personnes engagées au plan local se découragent, se démobilisent et plusieurs renoncent à renouveler l'expérience d'un engagement dans une équipe liturgique, le travail de catéchèse, l'organisation

d'activités communautaires ou un service d'entraide. Les positions extrêmes vont du désinvestissement local du prêtre concerné (« *il est toujours à Louvain-la-Neuve pour ses études* ») au surinvestissement dans l'organisation paroissiale et au contrôle de toutes les activités au nom de l'identité sacerdotale.

En ce qui concerne la gestion financière des paroisses, certains cas ont défrayé la chronique : dépenses non contrôlées chez certains prêtres, confusion des comptes personnels et paroissiaux, volonté de captation d'héritage... Les déplacements successifs n'ont pas résolu les problèmes rencontrés. Les situations extrêmes ont amené les responsables décanaux et diocésains à prendre un certain nombre de précautions ou à les conseiller à différents niveaux : l'adoption d'une ligne de conduite générale par rapport aux comptes et le souci de séparation des domaines (ce qui relève de la vie privée, de la vie paroissiale, des fonctions propres de la fabrique d'église). Ces recommandations (vue sur les comptes par un comité local, signatures conjointes d'un prêtre et deux laïcs) ne sont pas d'ailleurs réservées à la présence de prêtres migrants mais peuvent inspirer toute volonté de gestion saine.

En ce qui concerne l'organisation des églises locales, nos interlocuteurs insistent sur la clarté à adopter dans les décisions et les opérations menées : s'agit-il simplement de réintroduire telle dévotion d'usage dans le diocèse d'origine ou de réfléchir aux modalités de vivre ensemble avec des différences ? Qu'est-ce qui favorise la prise en charge locale ? Que signifie un réel partage des responsabilités ? Sans aller jusqu'à l'élaboration d'un guide «des bonnes pratiques», un interlocuteur souligne l'importance de discuter à plusieurs sur les différentes activités qui marquent la vie des paroisses, sur l'importance des échanges et la possibilité de vivre malgré des conflits. Une des personnes laïques interrogées insiste : « *on a trop souvent dans notre Église l'impression qu'il faut penser la même chose ; on neutralise les questions gênantes, on se fuit. Or n'y a-t-il pas place pour différents modèles ? Nous avons vécu dans la commune avec deux prêtres qui venaient de continents différents : l'un était jaloux du succès de l'autre et j'avais*

l'impression que deux groupes de partisans se formaient. Mais on ne discutait pas du fond des choses, de ce que cela veut dire vivre et annoncer l'Évangile aujourd'hui... »

Cette réflexion amène à un débat plus large sur la manière de vivre et de croire aujourd'hui dans un contexte sociétal souvent qualifié d'éclaté.

Quels modèles d'Église ?

À partir des éléments signalés, je voudrais risquer une proposition plus large qui prolonge par bien des traits les réactions de personnes rencontrées ; engager une réflexion de fond sur la structuration des modes de vie, de rassemblement et d'animation des chrétiens de confession catholique en Wallonie et à Bruxelles.

Une première question a été lancée par un de nos interlocuteurs particulièrement impliqué dans les réflexions théologiques et juridiques : *« le modèle classique du prêtre ne favorise-t-il pas les dérives dans le sens d'une figure de personnage masculin, célibataire qui vit en marge de la vie des communautés ? Ce mode de vie se révèle sans doute un modèle attrayant pour des régions où la vie est plus précaire mais bloque dans les faits une dynamique de fidélité à l'esprit évangélique et de créativité pour une nouvelle manière de faire Église aujourd'hui. »* Qu'il s'agisse de prêtres aux études ou de prêtres dégagés de leur diocèse d'origine pour un travail pastoral direct, le modèle dominant paraît bien celui de la suppléance et de l'occupation de postes rendus vacants par l'absence de clergé indigène.

Selon différents témoignages recueillis, ce mode de désignation ne résout rien par rapport à l'indispensable débat de fond. Le regroupement d'unités pastorales par rapport au constat de carence peut occulter de fait une incapacité de relever les défis de présence évangélique et d'animation de communautés dans un contexte sociétal éclaté. Or au plan local, à tout le moins dans certaines zones où se sont développées des habitudes de responsabilité partagée, existent différents groupes qui tentent de proposer une

autre manière de prise en charge de l'avenir ecclésial. Certaines équipes restent centrées sur l'animation interne et la pastorale traditionnelle, mais un certain nombre ont développé une culture du service de la population locale, de l'accueil et de l'approfondissement des questions de sens sans se fermer sur un lieu ou un groupe de «bien-pensants».

Une seconde question vive concerne l'avenir de la vie selon l'Évangile et des communautés dans un monde occidental où les relations sociales se sont progressivement atomisées, où la population active vit des rythmes de travail qui laissent peu de temps à la respiration personnelle et à la vie collective. L'allongement de la durée de vie et de la santé globale dans nos régions occidentales rend possible l'engagement durant les années de retraite mais pose la question des liens entre générations et la possibilité de vie communautaire. Les prêtres accueillis sont en général beaucoup plus jeunes que la moyenne d'âge du clergé indigène, ils sont chargés de lieux géographiques (une ou plusieurs paroisses) ou de missions spécifiques (aumônerie d'hôpital, aumônerie d'immigrés ou d'étudiants étrangers). Mais est-ce vraiment une solution ? N'est-ce pas un leurre de perpétuer un mode calqué sur le passé et un schéma clérical de gestion des églises locales ?

Sans jugement sur les personnes, l'apport de prêtres migrants peut certes amener une dimension nouvelle au plan local mais selon un de nos interlocuteurs, *« leur présence peut stériliser complètement la réflexion à mener aux plans local et global pour la coexistence de différents types de services d'Église reconnus officiellement, l'engagement de femmes et d'hommes mariés ou célibataires dans ces différents types de services »*. Cette question vise bien entendu un axe plus institutionnel : les communautés de base, de leur côté, n'ont pas besoin d'aval pour se constituer et vivre ; il est toutefois important d'étudier dans la structuration ecclésiale officielle ce qui permet de travailler dans la durée et de ne pas se contenter de la reprise d'éléments du passé.

Cette réflexion concerne en priorité les croyants, mais aussi tous ceux et celles que concerne une réflexion sur le sens et la vie

citoyenne plus large. Un mandataire politique local me confiait : *« je ne suis pas chrétien, mais cela m'intéresse de savoir avec qui on vit et on travaille ici : pour accueillir convenablement il faut jouer le jeu des deux côtés ; or c'est très variable, alors qu'on nous demande comme pouvoirs locaux de prendre en charge une série de frais qui vont des lieux de culte à la prise en charge du logement du desservant, sans qu'on sache si on peut travailler en confiance avec ce prêtre-là... ».*

Par ailleurs, au-delà des questions déjà soulevées par l'appel à des prêtres de l'extérieur, n'y a-t-il pas de manière plus forte une articulation à construire entre les assemblées et les communautés ? L'espace géographique paroissial est de fait un lieu d'assemblée, distinct de l'espace de vie communautaire, sans qu'il faille caractériser l'un de manière négative et l'autre de manière positive. Une certaine lecture superficielle du sociologue allemand Tönnies a conduit en effet à privilégier l'axe communautaire chaleureux (*Gemeinschaft*) par rapport à l'axe sociétal glacial (*Gesellschaft*). Or il ne s'agissait pas pour celui-ci d'énoncer un jugement de valeur, mais de poser un diagnostic sur les différents types de rassemblements et sur les modalités d'articulation entre communauté et société. Sans parler des jalons posés dans certains diocèses français (notamment Troyes, et Metz avec l'arrivée d'un nouvel évêque, pour prendre des régions proches de la Wallonie et de Bruxelles), il est intéressant d'identifier les types de rassemblements et de regroupements qui permettent à des femmes et des hommes de vivre et s'engager avec d'autres de différents convictions, mais aussi de relire et pratiquer l'évangile, d'approfondir la vie chrétienne, de se rassembler pour prier et célébrer leur foi au Dieu de Jésus-Christ. Le propos ouvert par l'article n'est dès lors pas clos.

Joseph PIRSON

(Footnotes)

¹ Rappelons que l'inculturation est un terme qui, en théologie, désigne l'intégration de «la mission» dans un contexte local. L'acculturation est un concept sociologique qui désigne le contact entre deux cultures différentes et la capacité de «s'assimiler» à une culture différente de la culture d'origine.

² «*Prêtres des pays du Sud, vos Églises ont besoin de vous*», Instruction de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples sur l'envoi et la permanence à l'étranger des prêtres du clergé diocésain des territoires de mission. 25 avril 2001, parution in *Osservatore Romano*, 13 juin 2001. Traduction française dans la *Documentation Catholique*, 15 juillet 2001, N° 2252, pp.679-682

³ Op.cit., p.281. Voir également le Code de Droit Canonique, can. 283, 271 et 522 par rapport à la charge de curé de paroisse.

MIGRANT PRIESTS, POLISH AND AFRICAN: THIS IS NO REAL ANSWER AND RAISES MANY QUESTIONS?

Joseph Prison proposes lines of analysis and debate. His key question is: «Do we simply pursue the past or conduct a wider reflection on the future of the gospel in our western societies?» His article analyses the experience of those with whom he had conversations.

1. The presence of what he calls ‘migrant priests’ is not new but has increased markedly in the last thirty years with bishops inviting such to fill the gaps created by the crisis in their diocese. The task is to analyse in the context of a vision which looks to the integration of mission in a local context. Vatican documentation points out the importance presence of these priests in their own countries but remains at the juridical level, deals only with the relations between bishops and priests and there is nothing about Christian life in a given locality nor about possible conflicts.

2. While recognising what the new arrival can bring and that the catholicity of the church goes above and beyond cultural differences the integration of the new arrival varies from good to the intolerable – some individuals make no effort to integrate and act in a dictatorial fashion. This creates a difficult situation both for the priest and the community. There must be education in the culture of the receiving community and a transparency about the organisation of the local community so that we can live with our differences and set up a debate about how to live and believe today in a social context where there is much experience of division.

3. Pirson proposes a radical reflection on the organisation of life styles and on the gathering and animation of Christians of the catholic confession in Wallon and Brussels. The classical model of priesthood (male, celibate and living on the margin of the community) blocks any dynamism and any creativity vis a vis a new way of becoming church today. Simply filling empty places and regrouping communities does not help the debate but rather hides the incapacity to face the challenge of a gospel presence in a divided society. There are certain regions where shared responsibility has been developed and there are different groups, some traditional but some proposing a new way of service to the local community. Social life in the western world is atomised and the pace is frantic. The present disposition of migrant priests is a decoy to perpetuate a life style which copies the past and is a clerical way of managing local churches. Though it can offer new dimensions it can also completely render sterile reflection at local level on the coexistence of different types of service of the church and that officially recognised – women, married priests and celibates in different types of officially recognised ministry. Base communities have no need of such endorsement. It is important to study that which allows long term possibilities and is not concerned simply with taking up the past. This reflection concerns, not only believers, but all citizens who wish to know with what they are living and, in the context of help offered or shared projects, what confidence they can have in that priest. The geographical space of the parish is distinct from that of community life – one should not be privileged over the other but, rather than making value judgements, we should conduct a diagnostic of the different type of groupings and the linkage between community and society. Certain diocese have blazed the trail and we need to identify different types of groupings and assemblies which allow women and men to live and engage with others of different convictions, to live out the gospel, to deepen their Christian life and to gather to pray and celebrate their faith in the God of Jesus Christ. The above proposal is not at an end.

CURAS MIGRANTES, POLACOS Y AFRICANOS. ¿PREGUNTAS MÁS QUE RESPUESTA?

Joseph Prison nos propone unas pistas para analizar y debatir. Esta es la cuestión principal: ¿Podemos repetir sin más el pasado o abrir una más amplia reflexión sobre el futuro del Evangelio en nuestras sociedades occidentales? Su artículo analiza la experiencia de aquellos a quienes realizó algunas entrevistas.

1. La presencia de lo que él denomina «curas migrantes» no es nueva; pero ha aumentado de forma notoria en los últimos treinta años por la decisión de obispos que invitan a curas de otra procedencia para llenar los huecos creados en su diócesis por la crisis. El reto planteado es analizar el problema desde una perspectiva que incluya la integración de esa misión en el contexto de la comunidad local. La documentación del Vaticano sobre este asunto indica la importancia de la presencia de estos sacerdotes en sus propios países; pero se queda en un planteamiento jurídico, se limita a las relaciones entre obispos y sacerdotes, y no entra para nada en la vida cristiana del lugar concreto en que se ubican ni en los posibles conflictos.

2. Reconociendo lo que el recién llegado puede aportar y que la catolicidad de la Iglesia está por encima y más allá de diferencias culturales, la integración del recién llegado varía de lo bueno a lo intolerable: algunos individuos no hacen ningún esfuerzo para integrarse y actúan de una manera dictatorial. Esto crea una situación difícil tanto para el sacerdote como para la comunidad. Se necesita una educación en la cultura de la comunidad que acoge y una transparencia sobre la organización de la comunidad local, de modo que podamos vivir con nuestras diferencias y abrir un

debate sobre cómo vivir y creer hoy en un contexto social donde hay mucha experiencia de división.

3. Pirson propone una reflexión radical sobre la organización del estilo de vida y sobre las reuniones y animación de los cristianos de la confesión católica en Wallonia y Bruselas. El modelo clásico de sacerdocio (hombre, célibe y viviendo una vida aparte) bloquea cualquier dinamismo y cualquier creatividad de cara a un nuevo modo de vivir en iglesia hoy. Rellenar simplemente sitios vacíos y reagrupar comunidades no ayuda al debate, sino que más bien oculta la incapacidad para afrontar el desafío de una presencia del Evangelio en una sociedad dividida. Hay ciertas regiones donde la responsabilidad compartida ha sido desarrollada y allí existen diferentes grupos, algunos tradicionales y otros proponiendo un nuevo camino de servicio a la comunidad local. La vida social en el mundo occidental es atomizada y el ritmo es frenético. La disposición presente de sacerdotes migrantes es un señuelo para perpetuar un estilo de vida que copia el pasado y es un modo administrativo de manejar las iglesias locales.

Aunque esta situación ofrezca nuevas dimensiones, puede también, a nivel local, hacer completamente estéril la reflexión sobre la coexistencia de diferentes tipos de servicios eclesiales y que mujeres, curas casados y célibes sean aceptados en los diferentes modos de ministerio oficialmente reconocido.

Hay comunidades de base que no tienen ninguna necesidad de tal apoyo. Es importante estudiar lo que abre posibilidades a largo plazo y no se preocupa simplemente con la repetición del pasado. Esta reflexión afecta no sólo a creyentes, sino a todos los ciudadanos que desean conocer a aquellos con quienes viven, y, en el contexto de ayuda a proyectos ofrecidos o compartidos, saber qué confianza pueden tener en aquel sacerdote.

El espacio geográfico de la parroquia es distinto de la de vida de comunidad: uno no debería ser privilegiado sobre el otro; pero, más bien que hacer juicios de valor, nosotros deberíamos orientar

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

un análisis del tipo diferente de agrupaciones y el entendimiento entre la comunidad y la sociedad.

Alguna diócesis ha abierto el camino y tenemos que identificar los tipos diferentes de agrupaciones y asambleas que permiten a mujeres y hombres vivir y contactar con otros de convicciones diferentes, vivir hacia fuera el Evangelio, profundizar su vida cristiana y juntarse para rezar y celebrar su fe en el Dios de Jesucristo. Esta oferta no es el final.

10.-DES COMMUNAUTÉS ET DES PRÊTRES. L'EXPÉRIENCE DES COMMUNAUTÉS LOCALES À POITIERS

Arrivé à Poitiers comme évêque-coadjuteur, pendant cinq mois j'ai bénéficié de la situation confortable de voir, de découvrir, sans décision immédiate à prendre. De nombreux contacts, en particulier avec les maires, laissaient percevoir le retrait progressif des services publics, le départ des jeunes et l'arrivée de nouveaux habitants dans l'espace rural, l'augmentation des surfaces des domaines agricoles... Bref, le portrait habituel des campagnes françaises. *«Si on perd en plus notre curé, qu'allons-nous devenir ?»*, tel était le refrain partout répété, jusqu'à cette injonction : *«Des curés, vous en avez, c'est que vous ne voulez pas nous en donner.»* C'est dire à quel point la vie ecclésiale reste suspendue à la seule visibilité du curé résident. L'idéal toujours en vigueur affiche : un clocher, un curé. Ce constat banal appelle quelques remarques de bon sens.

Simple réflexions

1. La multiplication des paroisses rurales jusqu'à la fin du XIXe siècle provenait du désir louable de rapprocher un hameau, un village, de la pratique sacramentelle. Il n'y avait ni téléphone, ni internet, et les routes n'étaient pas asphaltées. Le seul qui pouvait se déplacer était le prêtre. En France, le chiffre optimal de prêtres, après la Révolution, fut atteint vers 1870. A cette même date en Poitou, l'alphabétisation avait atteint toute la population. Dès 1875, le vicaire général d'Orléans sonnait l'alarme devant la baisse des vocations. Aujourd'hui, le moindre chemin est goudronné. Si 44% des paroisses ont moins de 300 habitants (et 60 moins de 100 habitants), elles ont toutes le téléphone et internet. Le monde a évolué.

2. Dans le diocèse de Poitiers, les trois-quarts des vocations provenaient d'une région de chrétienté convertie au XVIIIe siècle. De petites fermes, des familles nombreuses, une pauvreté réelle, une vie repliée sur elle-même : donc beaucoup de vocations. Les trente années «glorieuses» ont fait éclater ce monde. Il n'existe plus.

3. Dans sa paroisse autonome, depuis la séparation de l'Église et de l'État (1905) qui a supprimé l'aide financière publique, le curé gère comme il veut et mène la pastorale qu'il entend. La féodalité n'est pas morte. Certains diocèses avaient fait appel à des prêtres venus d'ailleurs : l'acculturation ne fut pas toujours réussie et le résultat le plus net entraîna la stérilisation rapide des vocations locales puisqu'il y avait des «réserves» ailleurs. Alors on confia au même curé de plus en plus de paroisses (toujours autonomes chacune). L'agrandissement du territoire au-delà des relations et des fréquentations ordinaires, n'étant pas à l'échelle de la vie des laïcs, entraîne qu'ils ne peuvent émettre des avis pastoraux adaptés.

4. Les villes sont également repliées sur leurs quartiers. Elles gardent l'assurance «d'avoir des prêtres» et le centre-ville ignore

les quartiers nouveaux. La paroisse émiette le tissu ecclésial. Elle agit en mouvement centripète regroupant en son sein le maximum d'activités et d'indépendance. La fraternité est à usage interne. Les célébrations occupent la majorité des énergies, le reste (catéchèse, caritatif) est sous-traité à des groupes spécialisés dont l'influence concrète sur la vie des pratiquants est limitée.

Ce système est à bout de souffle. S'étonnant qu'aucune nouveauté ne soit envisagée en-dehors du territorial, Karl Rahner constatait : *« Spirituellement, nous sommes devenus des vieux »*.

Alors que faire ?

Dans la Constitution sur l'Église, Vatican II part du Peuple de Dieu avant de parler de la hiérarchie. Construire l'Église à partir des baptisés est déjà ce qu'envisageait saint Paul pour les communautés qu'il fondait : *« L'Esprit donne à chacun des dons pour le bien de tous » (1 Co 12, 7)*. Puisque le baptême rend acteur tout chrétien, il faut donc que l'Église s'organise en fonction de cette exigence, ou alors le baptême subit une dévaluation. Il y a une logique dans la conception paulinienne et conciliaire, et elle est sacramentelle. On ne peut donc exalter la sacralité du sacrement de l'ordre au prix de la dignité du baptisé. La promotion cléricale est un des fruits de la crise grégorienne (1073-1303) quand l'Église avait dû se libérer de la tutelle des princes. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie qui ne songe plus à nommer les évêques !

Depuis longtemps, des pays entiers avaient constitué des groupes de chrétiens, aux appellations variées : Communauté chrétienne de base, Communauté de quartier... Très tôt, elles s'étaient affrontées au problème du pouvoir. Sous deux formes. La plus répandue donnait au prêtre une latitude totale de décider, régenter et organiser, laissant aux laïcs le soin de l'aider ou de gérer les menues affaires courantes. L'autre forme est plus subtile : le prêtre choisit ses conseillers (pour la pastorale, pour les finances), évidemment à son image, ou, si un conseil est désigné par les

chrétiens, ses membres constituent une «cour» qui se distingue rapidement des chrétiens «ordinaires». Dans tous les cas, il y a deux étages : la féodalité se reconstitue. Elle s'appuie sur un faux-sens. Quand les écrits pauliniens parlent de la «*tête du corps*» (et le prêtre agit «*dans la personne du Christ-Tête*»), le mot «*tête*» ne désigne pas, comme aujourd'hui, le patron, le boss ou le commandant, mais le principe d'harmonisation vitale de différents organes dont chacun assume son office pour le bien de tous (Une tête peut-elle commander à une crise de foie ?).

L'idée de s'inspirer de ces exemples anciens ou lointains paraissait donc transposable en Poitou. La décision fut prise en commun avec le Conseil Diocésain de Pastorale, le Conseil presbytéral et les représentants des différents territoires. Il faut dire que le diocèse était déjà divisé en secteurs : chacun comprenait entre six et dix paroisses et constituait l'unité pastorale de base. Au lieu de centraliser le fonctionnement du secteur, à l'instar des administrations civiles, créer des communautés supposait de décentraliser, c'est-à-dire de confier de réelles responsabilités à des baptisés. L'idée était simple, elle dévoilerait progressivement ses richesses.

Créer des communautés

D'abord il convient de s'entendre sur la nature d'une communauté. En s'inspirant d'une étude du P. Congar, une communauté n'est ni un groupe d'aise (un club) ni un groupe électif par choix (une association). Elle consiste à porter ensemble (*cum*) une même charge (*munus*). Six critères la décrivent : un principe de rencontre (ici le territoire d'une ou plusieurs paroisses, établi en accord avec les gens) ; une stabilité (avec une installation solennelle) ; un projet (en relation avec le secteur) ; une reconnaissance (de l'évêque, du secteur et des autres communautés) ; une taille à la mesure des relations entre les gens et tenant compte de l'histoire locale ; enfin des règles de fonctionnement.

L'équipe d'animation comprend cinq charges qui sont essentielles à la vie de l'Église. Trois charges relèvent de charismes, donc font l'objet de reconnaissance de la part du Conseil de secteur, sur proposition des membres de la communauté : l'annonce de la foi, la prière et l'exercice de la charité. Sans ces trois fonctions, il n'est pas d'Église. Deux charges sont élues par tous ceux qui veulent voter dans le territoire de la communauté : le responsable des affaires matérielles, car il traite avec les municipalités propriétaires des églises, avec les assureurs, les artisans... et le délégué pastoral dont le rôle ne consiste surtout pas à copier le prêtre (et à vouloir tout faire) mais à créer une véritable équipe d'animation de la communauté.

Aucune communauté ne fait tout : avec le secteur, elle partage les temps de catéchèse et de catéchuménat. Le dimanche, s'il n'y a pas d'eucharistie, elle s'assemble à l'église pour prier. Une fois par trimestre, une célébration commune réunit les communautés d'un même secteur. Enfin, chaque responsabilité est confiée pour trois ans renouvelables une fois. Il faut donc que les communautés se préoccupent d'appeler si elles veulent assurer leur survie.

La première communauté fut installée voici vingt ans. L'orientation prise fut mise en oeuvre progressivement, au fur et à mesure que les gens ont compris ce fonctionnement et ont été d'accord pour l'appliquer chez eux. 330 communautés vivent toujours, et activement. Très peu se sont unies à une communauté voisine. Quelques unes trop grandes se sont dédoublées.

Une évaluation

Il s'agit effectivement «d'un nouveau visage d'Église». Ainsi que le disait une ancienne déléguée pastorale : « *Autrefois, l'Église était là-bas* (en indiquant le bourg à 10 km, où habitait le prêtre). *Maintenant, elle est chez nous* ». Les chrétiens ont compris qu'ils ne sont pas seulement des consommateurs de religion, mais des acteurs de l'Évangile, que chacun a reçu quelque chose à donner aux autres. La foi ne se pratique pas individuellement, mais

fraternellement. Du coup, ils prennent des initiatives modestes, certes, mais bien ajustées. Ainsi s'éloigne l'impression d'être «les derniers des Mohicans». L'espérance renaît : sous une autre forme l'Église vit et grandit.

Elle anime la vie locale en s'intégrant dans le tissu relationnel et associatif des communes. Bon nombre de membres de l'équipe d'animation ont été élus au conseil municipal (une seule interdiction : on ne peut cumuler les charges de maire et de délégué pastoral). Ce fonctionnement ecclésial attire : des jeunes couples se portent candidats à des charges, des catéchumènes apparaissent...

Pour autant les difficultés ne manquent pas : départs professionnels, maladresse de certains responsables, maladies, divisions... L'humanité reste la même ! La différence tient à ce que les prêtres ne sont pas les seuls à porter ces peines et ces soucis, mais la communauté les porte ensemble. De ce fait, en cas de dissensions, hier le prêtre était seul à gérer le conflit. Maintenant, il faut que la communauté apprenne à trouver une solution. Comme disait un membre d'une communauté : « *Pour devenir chrétien, il nous faut apprendre à nous aimer les uns les autres et à nous pardonner* ». Ces communautés sont des lieux de conversion avant d'être une administration territoriale.

Deux points essentiels sont à noter. D'abord l'importance du vote. Un responsable désigné par le prêtre est plus l'ombre de son curé que le représentant de sa communauté. Il n'y a pas de véritable altérité. Le vote donne aux responsables une réelle identité. Elle permet aux communautés, quelle que soit leur taille, d'exister vraiment dans leurs relations réciproques et d'entrer ainsi dans un vrai dialogue. On oublie trop souvent que le vote appartient à la tradition de l'Église. L'autre point concerne l'élan apostolique. Le territorial ne constitue pas la seule manière de vivre en Église. Les mouvements apostoliques, si attachés à la vie et aux mentalités de milieux professionnels, apportent aux communautés l'analyse de la réalité («*Voir, juger, agir*»), l'attention engagée à la vie ordinaire

et la présence aux non-croyants. Les communautés les plus actives sont celles qui collaborent avec les mouvements apostoliques. En retour, ceux-ci bénéficient d'une assise visible et d'un soutien proche.

Il n'y a certes pas une solution unique pour l'évolution de l'Église. Les communautés locales, en France et en d'autres parties du monde, représentent une recherche, une possibilité et une espérance. Elles témoignent en effet que le Peuple de Dieu est une grande réalité. Elles permettent de vivre concrètement une Église de la communion.

Et quels prêtres?

La critique la plus fréquente soupçonne la création des communautés locales de «*bâtir une Église sans prêtres*», c'est-à-dire «d'organiser la pénurie» ou de «protestantiser l'Église». Mais quand on a cité saint Jérôme («*Il n'y a pas d'Église sans prêtres*»), phrase évidente mais insuffisante, on n'a encore rien dit ni sur leur nombre ni sur leur mission. L'image habituelle d'un curé par clocher sert de fondement à ces critiques. La vision du prêtre, à partir d'un quadrillage territorial, hante les consciences et les inconscients. C'est elle qui définit le manque et fonde le modèle des attentes. Il faut boucher les trous. Plutôt que de s'interroger sur le contenu des ministères, on appelle des prêtres étrangers, on récupère les religieuses et les diacres pour l'unique objectif de faire perdurer des paroisses exsangues et squelettiques. Davantage, dans ce but, on ordonne facilement des jeunes hommes dont l'immaturité n'a d'égale que l'autoritarisme et la piété. Surtout, l'eucharistie est mobilisée pour satisfaire des «appétits de messe», donc pour réclamer des ordinations largement distribuées. On ne s'aperçoit pas que ce «modernisme» tend à restaurer un fonctionnement d'hier, donc à renvoyer dans leurs foyers les innombrables laïcs qui se sont engagés au service de l'Évangile. On ne perçoit pas qu'un groupe qui «a tout» fonctionne autour de «son» prêtre, en circuit fermé, sans plus avoir besoin de personne. Car le manque insupporte.

La question la plus fondamentale n'est pas celle des prêtres, mais bien la raison pour laquelle en ordonner. La première question, s'il faut mettre un ordre, concerne la manière dont les chrétiens veulent vivre ensemble et acceptent de devenir des ouvriers de l'Évangile. Ensuite, à partir de ce qu'on découvre dans le Nouveau Testament qui en compte une vingtaine, redéployer la diversité des ministères que le sacerdoce a progressivement assimilés. C'est donc en fonction du baptême qu'il convient de réfléchir, et des sacrements de l'initiation chrétienne ; autrement dit, dans la logique du Peuple de Dieu et du sacerdoce baptismal commun. Le sujet du presbytérat n'intervient qu'après un changement de priorités et de fonctionnement. Ne s'attacher qu'aux prêtres introduit une disharmonie et maintient un pouvoir sacré qui relève plus de diverses religions que de l'Évangile.

Toute communauté locale est rattachée à un prêtre qui accompagne plusieurs communautés. D'eux-mêmes, les prêtres se sont mis à être «itinéants», allant résider quelques jours dans une communauté puis une autre. Ils servent ainsi les relations entre croyants, ils aident à percevoir la fraternité baptismale (ils sont «pères de fraternité»). Ils stimulent les chrétiens pour qu'ils deviennent adultes dans la foi. Envoyés aux communautés, ils témoignent de ce qu'une communauté ne peut pas – et ne doit pas – tout avoir. Elle n'existe que pour les autres. En ce sens, un prêtre ne préside pas l'Eucharistie parce qu'il préside à la communauté. C'est parce qu'il préside à la communion entre des communautés qu'il préside l'Eucharistie. L'ouverture du presbytérat à des hommes mariés reste une question seconde, tant qu'on ne sait pas exactement quelle est la mission des prêtres, bien au-delà du seul service cultuel.

Se fonder sur le baptême conduit à ne pas privilégier a priori un découpage de style fermier, mais à s'interroger d'abord sur le mode d'expression d'une fraternité entre chrétiens. Ce souci pousse à diversifier les types de ministères presbytéraux, c'est-à-dire à laisser aux prêtres une grande latitude pour créer, en communion avec le presbyterium, des formes diverses de leur ministère en fonction de

la mission parmi les hommes. Le Concile Vatican II y pousse, alors que 5% de la population requiert 95% du temps des prêtres. Où s'expriment encore l'élan missionnaire et le souci de rencontrer des hommes qui ne partagent pas la foi chrétienne ? Quand l'évêque ordonne un prêtre, il demande à l'Esprit-Saint de lui accorder les collaborateurs dont a besoin *«son ministère apostolique»*.

C'est donc le service apostolique qui caractérise le ministère presbytéral avec, en premier, l'annonce de la Parole qui invite à la foi et sans laquelle les sacrements eux-mêmes restent incompréhensibles. Il n'est donc pas sage de vouloir fixer des formes préalables et préconçues. Je pense au contraire qu'il est judicieux de se conserver des plages de créativité. A une condition : que les prêtres vivent la fraternité. Le presbytérat n'est pas une profession libérale pour laquelle chacun viendrait dresser son petit étal sur le marché de l'Église. Les «stars» rendent rarement adultes leurs disciples.

On rejoint ainsi une intuition paulinienne du service d'articulations, de jointures et de ligaments (Ep 4, 16). De pierres vivantes disséminées, il s'agit de construire une demeure. La tête donne l'influx vital qui harmonise les diverses fonctions des organes. A ce titre, le prêtre ne se tient pas au point central de courants centripètes, mais à la source qui articule les élans centrifuges : entre les communautés et les groupes, entre les croyants et le monde, entre la Parole et les engagements.

L'expérience des communautés locales a permis de pressentir ce décentrement du presbytérat. Celui-ci en devient, non pas moins nécessaire, mais encore plus fondamental, quoique d'une manière neuve. Il est évident que cette conception demande moins de prêtres qu'il n'y a de clochers. Organiser autrement l'Église donne le signe d'une renaissance, donc d'une grande espérance.

Albert ROUET¹
Archevêque émérite de Poitiers

(Footnotes)

¹ L'expérience est décrite dans Albert ROUET, Eric BOONE, Gisèle BULTEAU, Jean-Paul RUSSEIL, André TALBOT, *Un nouveau visage d'Église. L'expérience des communautés locales à Poitiers*, 2 tomes, Bayard, Paris, 2005 et 2008. Albert Rouet a aussi publié *Prêtres: sortir du modèle unique*, Editions Mediaspaul, 2015. (NDLR)

COMUNIDADES Y CURAS. LA EXPERIENCIA DE COMUNIDADES LOCALES EN POITIERS (FRANCIA)

Albert Rouet comienza por recordar hasta qué punto el mundo ha cambiado desde la expresión « *un campanario, un cura* », que caracterizaba la Francia rural de nuestros abuelos : la alfabetización, los medios de comunicación, la separación de lo religioso y, consecuentemente, su autonomización incluso su transformación en gheto, **han pasado por allí...** En la ciudad también, bien es verdad que de otra manera mucho más rápida todavía. El Vaticano II intentó responder a estos retos devolviendo la prioridad al *Pueblo de Dios* y a las comunidades ; pero las aplicaciones tardaron en llegar.

El obispo de Poitiers comprendió muy pronto que hacía falta cambiar radicalmente el sistema, renunciar a perpetuar el modelo clerical y apostar decididamente por responsabilidades compartidas a nivel de las comunidades locales, y por tanto por la descentralización. Puso en marcha en 1996 un amplio proyecto de *comunidades locales*, en el que se trataba de desplegar la diversidad de carismas y de ministerios.

Cinco son las funciones esenciales que deben ser asumidas : el anuncio de la fe, la plegaria y el ejercicio de la caridad ; las otras dos también necesarias son la gestión material y la **delegación pastoral, que debe velar para que funcione el equipo de animación**. Cada responsabilidad es confiada por tres años

renovables una vez. Hoy en día, trescientas treinta comunidades de este tipo existen de forma permanente en la diócesis.

Se produce entonces una revolución copernicana : pasar del estado de laicos que giran en torno al cura, al estatuto de comunidades reales, responsables, con un cura a su servicio. Albert Rouet insiste sobre dos logros de esta experiencia : la importancia de las elecciones, pues el voto responsabiliza a las personas y les da su identidad ; y el impulso apostólico redescubierto gracias al contacto con los movimientos.

En cuanto al lugar de los curas, es una cuestión que no se resuelve sino cuando se ha asumido correctamente la prioridad del *sacerdocio común de todos los bautizados* y los cambios que eso lleva consigo: toda la comunidad está ligada a un cura que acompaña a varias comunidades. Además, su función evidente de lazo y de estímulo, su servicio apostólico, debe permanecer abierto y creativo para redescubrir las necesidades de las comunidades locales.

COMMUNITIES AND PARISH PRIESTS. THE EXPERIENCE OF LOCAL COMMUNITIES IN POITIERS (FRANCE).

Albert Rouet begins by reminding us up to what point the world has changed since the expression «one belfry, one parish priest» which characterised the rural France of our ancestors: the spread of literacy, the means of communication, the separating off of the religious and , consequently its transformation into a ghetto, has had widespread currency.....In the city moreover that has become very much a reality in an even more rapid fashion. The Second Vatican Council intended to respond to these challenges, restoring the priority to the People of God and to the local communities. However the applications were slow in arriving.

The Bishop of Poitiers understood very quickly that there was a need to radically change the system, to give up forever the clerical model and to decisively opt for shared responsibilities at the level of the local communities and, therefore, for decentralisation. In 1996 he set in motion an extensive plan for «local communities» in which it was a question of deploying the diversity of charisms and ministries.

Five essential functions were required to be undertaken: the proclamation of the faith, public prayer and the exercise of charity; other two equally necessary functions are the material administration and pastoral delegation which has a duty to supervise

how the leadership team functions. Every responsibility is entrusted for a period of three years and may be renewed once. Up to the present time 330 communities of this type exist in permanent form in the diocese.

A Copernican revolution has been brought about: movement is from the class of the laity who revolve around the parish priest, a legal set up of real communities, responsible, with a parish priest there to serve them. Albert Rouet insists on two benefits of this experience the importance of the elections since the vote makes the individuals accountable and gives them their identity; the apostolic drive is rediscovered thanks to contact with other movements.

As regards the position of the parish priests, that is a question which is only resolved when one takes aboard the priority of *the common priesthood of all the baptised* and the changes that that demands. Every community is linked to a parish priest who attends on various communities. Moreover, his obvious function as bridge and stimulator, his apostolic service, must remain open and creative in order to rediscover the necessity of local communities.

11.-WOMEN'S MINISTRY IN THE CHURCH OF ENGLAND. A PERSONAL PERSPECTIVE

I was ordained a deacon in the Church of England in St Paul's Cathedral on Trinity Sunday, 1967. I was one of seventeen, all male of course. At the same service eleven deacons were ordained priest. I had just emerged from two years' training at an all-male theological college, and before that had studied for a theology degree at Oxford where most of the students were men, and certainly my college was entirely male.

As a deacon, my first post was as assistant curate of a prosperous suburban parish in north-west London. The church council was composed of about twenty members, just two of whom were women. Having said that, all the Sunday School teachers were women, the flower arrangers were women, and there was a strong Mothers Union, the principal social and spiritual association for Anglican women at that time. Women did not occupy any major positions of authority in the parish.

The same situation was replicated in my next position, as a vicar in a team-ministry in a working-class parish in Hackney from 1970 to 1976, but two events stand out in my memory. At a meeting of the Hackney Deanery Synod I seconded a motion that women should be allowed to proceed to the priesthood. My recollection is that this was heavily defeated in the very conservative house of clergy, three for, and twenty three against. The other event was the enthronement of Gerald Ellison as Bishop of London in St Paul's Cathedral. It was a majestic occasion with numerous processions of Lord Mayor, aldermen, bishops, archdeacons and clergy-all male of course. And then, right at the very end, there was a little huddle of robed women, deaconesses, the first I had ever seen. This seemed to typify the lowly position of women in the church. But I should also add that a woman joined our staff of five towards the end of my time at Hackney. Officially I believe she was styled a parish worker. She had trained at a theological college, but as a lay person was clearly was limited in her liturgical duties

After five years in Hackney I moved to a working-class parish on the outskirts of Nottingham. There were still not many changes, but the parish I served had a woman churchwarden-the most senior lay leader in a parish- and there was a lively all-female choir. The staff of our team ministry was entirely male.

After six years in the Midlands I returned in 1982 to a middle-class parish in Southgate. St Paul's was a prosperous conservative parish, and I succeeded a priest who had served there for 31 years. In some ways nothing much had changed so far in my fifteen years of ministry. The churchwardens were men, those charged with welcoming the worshippers, the sidesmen, were indeed all male-and there was over fifty of them! The modern liturgy was observed but the Peace was not exchanged in any personal way-that came later! But one very important change came about in quite an unusual way. A prominent church member who was a widower had been on a pilgrimage organised by a neighbouring parish, and had formed a close relationship with a fellow pilgrim who happened to be a deaconess. Deaconess Christine had only recently become a

deaconess and was serving in her second parish. They married, and made their home in our parish, and somewhat to my surprise I now had an enthusiastic female colleague.

The office of deaconess is something of a mystery. There are a few references to it in the New Testament and in the first centuries of the Church, and then there is silence. The Order of Deaconess was revived in the Church of England in the nineteenth century when in 1861 Bishop Tait of London «ordained» the first deaconess, but in no way was this revived order considered to be part of the historic order of bishop, priest and deacon, and in practice a deaconess had no more authority than other designated lay officials, such as Readers and Parish Workers. What placed them apart was their title and the fact that they were salaried, either full or part-time.

Whilst I was welcoming the services of a deaconess, the Church of England, through its national synod, was moving very slowly towards including women in the historic ministry. The first step was that women could be ordained deacon, and in 1987 I was present at another historic service in St Paul's Cathedral, when the Bishop of London ordained over 80 women into the diaconate. Many of these would already have been deaconesses for some considerable time, but most theological colleges were now training women alongside men for full time ministry. The Bishop of London, Dr Graham Leonard, was a steadfast opponent of the ordination of women to the *priesthood* but he was content that they could minister as deacons. The then Dean of St Paul's, Dr Alan Webster, was a very enthusiastic supporter of women's ministry, and had caused some offence in conservative circles when he had invited a woman priest from the USA to preside at a private eucharist in the deanery. At the Ordination Service he shouted out three unscripted Hallelujahs which must have surprised the bishop!

So in my parish, Deaconess Christine became Deacon Christine. She still could not preside at the Eucharist, absolve sins, or give a blessing, but there was much that she could do officially, including

officiating at baptisms and weddings, and in a busy parish such a ministry was greatly valued and meant that more pastoral duties could be shared. Meanwhile in the parish we now had sideswomen as well as sidesmen and we had our first female acolyte/server. Things were looking up!

Meanwhile at a national level the Church of England was pushing slowly forward, and it was to be another seven years before women reached the next stage in their campaign when General Synod voted in favour of women's ordination to the priesthood. By this time Graham Leonard had retired as Bishop of London, and like many other opponents of women's ministry he later became a Roman Catholic. However, his successor as Bishop of London, Dr David Hope, was also opposed to the ordination of women as priests, and so when, at last, General Synod approved the ordination of women as priests, at another great service in St Paul's Cathedral in 1994, the Bishop of Southwark, Roy Williamson, had to be imported to assist the Bishop of Willesden and Bishop Donald Arden in the happy but onerous task of ordaining a very large number of women priests serving in the London Diocese.

What difference in practice did it mean when Deacon Christine became Christine the Priest?

Actually, not a lot. Christine had been functioning for several years in every part of the Anglican liturgy apart from presiding at the Eucharist, absolving sins, and giving a blessing. Worshippers at the conservative parish of St Paul's Winchmore Hill, were quite used to the sight of a woman taking part in nearly all aspects of worship, and so when she was able to say «This is my body...this is my blood» nobody regarded this as very revolutionary. Christine had been a very good advertisement for women's ministry. In a large congregation of over 200, only five privately expressed misgivings about women as priests, and one of them left to join a neighbouring church.

However it would be unfair to say that the rest of the Church of England was like my parish. The Bishop of London was opposed

to the ordination of women as priests and so were a number of the Area Bishops. My own Area Bishop of Edmonton, Brian Masters, summoned me to a meeting with other priests who had women priests as colleagues and told us he wouldn't be coming to our parish any more, and said that we must look for a more sympathetic bishop to come and conduct our confirmation services. These were quite hard times, and there were significant divisions between those who welcomed women priests and those who did not. In typical Church of England style, the traditionalist parishes were placed in the pastoral care of bishops specifically chosen for this purpose. They had large areas of the country to cover between them and so got the nickname «flying» bishops. Winchmore Hill was in the Edmonton Area of the London Diocese which has a reputation for being traditionalist, and attracting traditionalist clergy. I left St Paul's in 1998 to become Rector of Monken Hadley, in Barnet-still in the Edmonton Area of the London Diocese. This was a church that had never experienced women's ministry and a recent predecessor as rector had been actively opposed to women's ministry, and although I made my own views plain, it wasn't possible to replicate the kind of ministry that was offered at Winchmore Hill. However, the parish bordered parishes of a different diocese, St Alban's, where women's ministry was greatly encouraged, and in the ten years I served there I had many opportunities to value the ministry of women priests and to benefit from that ministry.

What difference has it made that there have been women priests in the Church of England for 20 years? In a short sentence I would say that women priests have greatly enriched the variety of ministry that the Church can offer. I choose my words carefully here lest I be accused of sexism but I believe that the presence of women priests has extended the spiritual and pastoral gifts that can be offered in ministry. An analogy may help here. Just as some patients prefer the services of a female doctor, in the same way I believe there are people who may be more comfortable sharing their problems with a woman priest rather than with her male colleague.

And now what of the future where the national church has agreed that women priests may proceed to become bishops? In my retirement I continue to live and minister in the Edmonton Episcopal Area of the London Diocese. This Area mostly covers the London Boroughs of Barnet, Camden, Enfield and Haringay, and there are here a higher percentage of traditionalist parishes than you would find elsewhere in London or in other dioceses. So my personal experience of women's ministry is limited. However, so far as I can observe, there are not many women priests in charge of larger churches. There were two vacancies recently in large churches in North London, and although women priests were short-listed for both positions, neither was selected.

I believe this is a point worth making because those who have the responsibility of choosing bishops will quite properly look at the experience of those considered good candidates. Many candidates are chosen from positions of responsibility in the larger churches to which I have referred above, because in these positions they will have had the valuable experience of working with colleagues, and so have some preparation for the oversight of the large number of priests of a diocese. At present not many women priests have had that experience, and whilst there are a number of women priests who are archdeacons, in effect a bishop's «deputy», I think it may take a few years before women have a more equal share of all the clerical positions open to them, and therefore have the experience and confidence to equip them to become bishops.

David NASH

LE MINISTÈRE DES FEMMES DANS L'ÉGLISE D'ANGLETERRE. UN POINT DE VUE PERSONNEL.

J'ai été ordonné au ministère anglican en 1967, après mon séminaire de théologie où tous les ordinands étaient de sexe masculin. Mon premier poste fut une cure dans une paroisse de banlieue de classe moyenne où les femmes étaient peu représentées dans les postes de pouvoir. La situation s'est reproduite dans mon deuxième poste à East London, de 1970 à 1976, mais il y avait des frémissements sur le ministère des femmes : une proposition visant à ordonner des femmes prêtres a été débattue au synode du doyenné, et rejetée très fermement. Une femme a pourtant rejoint notre équipe, mais comme elle ne pouvait être ordonnée ni diacre ni prêtre, son ministère était limité.

Après six années encore de ministère dans les Midlands dans une équipe ministérielle totalement masculine, je suis retourné comme vicaire dans une paroisse de la banlieue du nord de Londres en 1982. Après trois ans de ministère, j'ai été rejoint par une diaconesse anglicane. Le rôle d'une diaconesse était étrange : elle n'était pas un diacre femme, comme son nom pourrait l'indiquer, elle n'avait pas été ordonnée par un évêque, mais son titre officiel et la forme de sa mission la mettaient à part pour un ministère spécifique.

En 1987, le Synode général de l'Église d'Angleterre a voté que les femmes pouvaient être ordonnées diacres, et ma collègue diaconesse est donc devenue diacre, c'est-à-dire qu'elle pouvait

désormais célébrer des baptêmes et des mariages. Son statut officiel a également renforcé son rôle pastoral dans la paroisse. En même temps, de plus en plus de femmes prenaient des fonctions qui étaient traditionnellement réservées aux hommes, par exemple acolytes, marguilliers, lecteurs, etc.

Au début des années 1990, le Synode général a voté que les femmes pouvaient désormais être ordonnées prêtres, et en 1994, ma collègue diacre a été ordonnée prêtre à la cathédrale St-Paul. Cela signifiait qu'elle pouvait désormais présider l'Eucharistie, absoudre les péchés, et donner la bénédiction. À cette époque, elle avait exercé son ministère dans la paroisse depuis neuf ans, et même si c'était une église réputée comme assez conservatrice, très peu de membres de l'église ont exprimé un quelconque malaise à propos du ministère d'une femme prêtre.

La réaction immédiate à l'ordination des femmes a été très mélangée. À Londres en particulier, de nombreux traditionalistes ont quitté l'Église d'Angleterre, ou ont conclu des arrangements officiels par lesquels ils étaient assurés du ministère d'un prêtre de sexe masculin. Sur l'ensemble du pays, le ministère des femmes prêtres a été bien accueilli. Je crois que l'ordination des femmes a considérablement enrichi la diversité du ministère que l'Église peut offrir, en particulier dans le domaine du ministère spirituel et pastoral. Nous attendons maintenant avec impatience l'ordination des femmes évêques. Je m'en félicite, mais la seule réserve que j'émettrais, c'est qu'on reconnaisse le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes prêtres qui ont l'expérience de gestion de grosses paroisses, et ce sera sûrement un critère quand elles prendront un leadership beaucoup plus important.

EL MINISTERIO DE MUJERES EN LA IGLESIA DE INGLATERRA. UN PUNTO DE VISTA PERSONAL.

En 1967 fui ordenado en el ministerio anglicano, habiendo asistido a un colegio teológico donde todos los aspirantes éramos hombres. Presté mi primer servicio en una parroquia suburbana de la clase media, donde las mujeres se encontraban escasamente representadas en los puestos con autoridad. La situación se repitió en mi segundo destino, en el Este de Londres (1970-1976); pero algo se había ido removiendo en torno al ministerio de la mujer, hasta el punto de que una propuesta para ordenar sacerdotes a mujeres fue discutida en el sínodo de los deanes, donde fue derrotada con rotundidad. A pesar de todo, una mujer se unió a los integrantes del equipo ministerial donde yo estaba; pero dado que ella no podía ser ordenada como diácono o sacerdote, su ministerio quedaba limitado

Tras un ministerio de seis largos años en el Midlands como parte de un equipo todo él masculino, retorné como vicario a una parroquia suburbana del Norte de Londres en 1982. Con tres años en el ministerio trabajé junto a una diaconisa anglicana. El papel de diaconisa era bastante extraño: no era un diácono femenino, como la descripción podría indicar, ni había sido ordenada por un Obispo; pero su título oficial y la forma de su licenciatura la situaban fuera de un ministerio específico.

Hacia 1987 el Sínodo General de la Iglesia Anglicana había votado que las mujeres podrían ser ordenadas como diaconisas, y entonces mi colega debidamente se convirtió en diaconisa: lo que

significaba que oficialmente podría entonces ser la ministra en bautismos y bodas. Su situación oficial también realzó su papel pastoral en la parroquia. Mientras tanto más mujeres preparadas (laywomen) asumían papeles que tradicionalmente habían sido reservados únicamente a hombres, p.ej. acólitos, coadjutores, lectores, etc.

A principios de los años 1990, el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra votó que las mujeres podrían ser ordenadas sacerdotes; y en 1994 mi colega-diácono-mujer fue ordenada sacerdote en la Catedral de San Pablo. Esto significaba que ella ya podría presidir la Eucaristía, absolver pecados y dar la bendición. Desde entonces ella había estado ejerciendo un ministerio en la parroquia durante nueve años; y aunque con precisión pudiera ser descrita como una iglesia muy conservadora, muy pocos miembros de esa iglesia se mostraron incómodos con el ministerio de una mujer sacerdote.

La reacción inmediata a la ordenación de mujeres fue variada. En Londres sobre todo, muchos tradicionalistas abandonaron la Iglesia anglicana, o pactaron un acuerdo oficial por el que a ellos se les garantizó el ministerio de un sacerdote hombre. En general por el resto del territorio, el ministerio de mujeres sacerdotes ha sido bien recibido. Creo que la ordenación de mujeres ha enriquecido enormemente la variedad de ministerios que la Iglesia puede ofrecer, sobre todo en el campo de la atención espiritual y pastoral. Pensamos con mucha ilusión ahora en la ordenación de mujeres como obispos. Doy la bienvenida a este cambio, pero la única nota de precaución que yo destacaría, es reconocer el hecho de que no muchas mujeres sacerdotes tienen la experiencia de parroquias con gran cantidad de personal, y esto seguramente será un factor importante en la medida en que asuman un papel de liderazgo mucho más significativo.

12.- MY EXPERIENCE OF WOMEN PRIESTS IN THE CHURCH OF ENGLAND

First, by way of background, let me sketch out my personal history in relation to this issue. When the question of the ordination of women to the priesthood first became a live issue in the Church of England some 40 years ago it seemed to me a very natural and right development. I examined the theological objections to this and they seemed to me to be very thin indeed. The ecclesiastical objection on the other hand, did seem to be weighty. Should the Church of England make a major change like this on its own or should it not wait until the Roman Catholic and Orthodox churches also wanted to move on this issue? I thought of myself as a Catholic Anglican and this meant taking seriously the church universal. Like many priests at the time I had high hope of reunion with Rome. When I was Vicar of All Saints, Fulham from 1972-1981, the first ARCIC documents were being published. They seemed hugely promising. As the authors testified, working on old problems with new methods there had been a convergence that had taken them by surprise. A huge amount of common ground on contentious issues had been affirmed. We had small study groups of Anglicans and Roman Catholics round Fulham studying them and together with

the bible study groups going on in the neighbouring Roman Catholic Church it was an exciting time of potential reunion and renewal. Then came the various responses from the Vatican. No doubt perfectly proper «clarifications» were called for. But it seemed as though someone, no doubt Cardinal Ratzinger himself, was hosing up cold water from the Vatican cellars and spraying them all over the documents. From that moment I doubted whether there was a real will in Rome to go forward, and I came to the conclusion that the Church of England had no alternative but to authorise the ordination of women without waiting for the wider church. Furthermore some of the most perceptive minds in both the Roman Catholic and Orthodox churches thought as we did. When I was Dean of King's College, London in the 1980's I produced an open letter together with Robert Butterworth S.J. and Robert Murray S.J. and others refuting the arguments being put forward by the leader of the Anglican Opposition to the ordination of women, Graham Leonard, then Bishop of London. Furthermore I knew from a private conversation that the hugely revered Metropolitan Anthony of Sourozh did not see any ultimate theological objection.

As Bishop of Oxford for 19 years I ordained many women and was very glad to be able to do so. I think that some years the number of men and women being ordained was about the same. I was fortunate in being in a diocese which was strongly in favour of women priests, and indeed now there is a vacancy some are now calling for a woman bishop. Most parishes very quickly became open to the idea of having a woman priest on the staff and later to having a woman vicar. Of course there was some opposition but, for the most part, it was not theological but old fashioned conservatism. It was just not what people were used to. However, when that conservatism had been overcome then people were quick to celebrate what their particular woman priest had brought to the ministry in the parish.

Some parishes were opposed to the ordination of women on theological grounds. In my experience this was almost entirely driven by the priest in post at the time. Sometimes when a particular priest left, the parish changed its attitude almost overnight. Priests

and parishes who were opposed put themselves under a «flying bishop», that is a bishop who, himself opposed to the ordination of women, was specially consecrated by the Archbishops to minister to those opposed. It was not an easy situation to find oneself in as Diocesan bishop. You would visit a parish and find in the vestry a picture of the pope and the flying bishop with no mention of the Diocesan! Yet, I acknowledge that I supported this dual system when it was first mooted and did so for reasons which had a very sharp personal focus. I was a member of an Episcopal cell group of about half a dozen bishops who had all been consecrated around the same time as myself. We met for mutual support and guidance. One member was David Hope, successively Bishop of Wakefield, London and Archbishop of York. David made it quite clear that, if there was no system of alternative episcopal oversight, he would leave the Church of England. I had to ask myself whether I was prepared to reject a scheme that would result in him feeling forced out. So along with the three houses of the General Synod of the Church of England, bishops, priests and laity, I agreed. It was another example of the kind of charitable fudge that makes the Church of England at once frustrating and exemplary. It continues today in modified form in that those bishops who have ordained women will not also join in the laying on of hands of those bishops being consecrated to minister to parishes still opposed to the ordination of women. It is what the present Archbishop of York has termed «gracious restraint.» In fact the people who above all have exercised gracious restraint in the Church of England have been women priests, who have been extraordinarily patient, restrained and gracious about the fact that although they have been ordained as priests in the church a segment still refuses to accept their ministry and regard those who do as somehow «tainted».

Overall my experience of woman priests in the Church of England has been hugely positive. I find it difficult to spell this out in a clear way for the simple reason that I am unconvinced by gender stereotyping. It would be easier if I could say that there are particular characteristics that women bring to the ministry which men do not possess, but I do not believe this. If we think of qualities

like sensitivity, patience and nurturing care, I do not think that these are confined to women. Conversely if we think of qualities like initiative, drive and leadership, these are not qualities that are confined to men. So I would just want to say that what women bring to the ministry is their person. That will include their temperament, the natural qualities they have developed over the years, their gifts and their experience. The combination will be different for each one. What they each offer to the church is themselves as unique persons, with a particular charism of the Spirit, not a list of so called feminine or womanly qualities.

So if I had to sum up in a word what difference women priests have made to the Church of England it would be that they have made it a healthier church. I suppose it was about 25 years ago that I first started feeling uncomfortable in all male meetings and this is still how I feel. When there is a mixture of women and men in a gathering it just feels that much more normal, natural and healthy. All male meetings can too easily develop a boys or men's club mentality with in jokes, stereotyping and an in-group outlook. Some such gatherings are extremely unhealthy and can even be sick. A gathering of women and men together tends to bring out the better side of all those present. It also ensures that there is a range of perspectives, so for example if someone slips into a gender based assumption this can be challenged.

As Bishop of Oxford I appointed a woman priest as one of my Archdeacons and a woman as Diocesan Secretary, the chief administrative position in the Diocese. So in a staff team of 8 there were two women, who more than held their own and made an invaluable contribution to the decision making process and the ministry of the Diocese. When I reflect on their range of gifts I do not think of them as peculiarly womanly. They had gifts which would grace any priest or layperson. I look forward to the time when there is an equal balance of men and women both in the ordained ministry of the Church of England and its leadership.

Richard HARRIES¹

(Footnotes)

¹ Rt. Revd Lord Harries of Pentregarth was Bishop of Oxford from 1987-2006

MON EXPÉRIENCE DES FEMMES PRÊTRES DANS L'ÉGLISE D'ANGLETERRE

Le contexte de cet article est l'histoire personnelle de l'évêque Harries par rapport à cette question. Il y a 40 ans, l'ordination des femmes semblait théologiquement un développement naturel et juste, même si l'opposition de l'institution ecclésiastique semblait lourde. Pourrait-on attendre un changement majeur similaire des églises catholiques et orthodoxes dans l'intérêt de l'unité ?

En même temps, les documents ARCIC ont montré une convergence surprenante et pleine de promesse entre les églises anglicane et catholique. Mais la réponse glaciale du Vatican a semé le doute sur la volonté de Rome d'aller de l'avant.

Comme évêque d'Oxford pendant 19 ans, l'évêque Harries a ordonné autant de femmes que d'hommes dans un diocèse qui y était favorable et qui aujourd'hui, au moment de nommer un successeur, souhaite une femme évêque. Il y a eu de l'opposition dans certaines paroisses, surtout marquées par le conservatisme désuet du prêtre en poste à l'époque. Lorsque le conservatisme a pu être surmonté, il a été possible de célébrer ce que leur femme prêtre en particulier avait apporté à la paroisse.

L'évêque Harries a soutenu les «évêques volants» pour des raisons personnelles, pour ne pas exclure un estimé collègue. Il s'agissait d'évêques spécialement consacrés à servir les opposants à l'ordination des femmes. C'était une dérobade «charitable». L'archevêque d'York l'a appelé «une retenue gracieuse», mais en fait, la retenue était chez les femmes qui avaient été ordonnées mais n'étaient pas acceptées et dont le ministère était considéré comme souillé.

L'expérience de l'évêque à propos de l'ordination des femmes a été extrêmement positive. C'est difficile à expliquer de façon claire si l'on est convaincu par des stéréotypes sexistes. Ce n'est pas que les femmes apportent au ministère des caractéristiques que les hommes ne possèderaient pas. Chacune apporte sa personnalité unique – son tempérament, ses qualités naturelles, ses talents et ses expériences – ainsi que son charisme particulier de l'Esprit.

En un mot, les femmes prêtres ont fait de l'Église d'Angleterre une église plus saine. 'Réservés aux seuls mâles', des groupes peuvent développer des caractéristiques malsaines. Une assemblée d'hommes et de femmes ensemble a tendance à faire ressortir le meilleur côté de toutes les personnes présentes. Dans l'équipe de gestion de l'évêque, il y avait deux femmes qui ont apporté une contribution inestimable au processus de décision et au ministère du diocèse. Leurs talents n'étaient pas particulièrement féminins et auraient pu venir de n'importe quel prêtre ou laïc. L'évêque Harries attend avec impatience le moment où il y aura un équilibre égal d'hommes et de femmes dans le ministère ordonné de l'Église d'Angleterre et parmi ses responsables.

MI EXPERIENCIA SOBRE MUJERES CURAS EN LA IGLESIA DE INGLATERRA

El trasfondo del artículo es la historia personal del obispo en relación con esta publicación. Hace unos 40 años la ordenación de mujeres pareció teológicamente un desarrollo natural y correcto, aunque la objeción eclesiástica parecía con fundamento: ¿debería un cambio tan decisivo esperar a las iglesias católicas romanas y ortodoxas por motivos de unidad?

Con el tiempo, los documentos ARCIC mostraron una sorprendente y prometedora convergencia entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica romana. Sin embargo, una respuesta fría desde el Vaticano puso en duda la voluntad de Roma para ir adelante.

Como el obispo de Oxford durante diecinueve años, algunos años el obispo Harries, ordenó a tantas mujeres como hombres en una diócesis que estaba a favor de esta decisión y que ahora convoca para llenar una vacante con una mujer como obispo. Había oposición en algunas parroquias, mayoritariamente del antiguo conservadurismo y conducida por el sacerdote allí destinado entonces. Cuando el conservadurismo fue superado, esto cedió el paso a una celebración de la que su particular mujer sacerdote había traído a la parroquia.

El obispo Harries apoyaba los obispos dubitativos por razones personales de no violentar la decisión de un estimado compañero. Se trataba, sobre todo, de obispos dedicados a la tarea de atender a los que se oponían a la ordenación de mujeres. Era un caramelo envenenado. El Arzobispo de York denominó a esto un «gracioso

control»; pero, de hecho, cualquier restricción estaba siendo expresada hacia mujeres que eran ordenadas, pero no aceptadas, y cuyo ministerio era considerado espúreo.

La experiencia del obispo sobre la ordenación de mujeres ha sido enormemente positiva. Es difícil explicar esto de manera clara si uno no está convencido debido a un estereotipo de género. No es que las mujeres traigan al ministerio características que los hombres no poseen. Cada uno aporta su persona única -su temperamento, sus cualidades naturales, dones y experiencias- con su carisma particular del Espíritu.

En una palabra, las mujeres sacerdotes han hecho a la Iglesia anglicana una iglesia más sana. Las reuniones solo de hombres pueden desarrollar características malsanas. Una reunión de hombres y mujeres juntos tiende a sacar el mejor lado de todos los presentes. En el equipo de personal del obispo había dos mujeres que aportaron una contribución inestimable a los procesos de decisión y al ministerio de la diócesis. Sus dones no eran extrañamente femeninos y habrían honrado a cualquier sacerdote o profano. El obispo desea con impaciencia el tiempo en que habrá un equilibrado balance de hombres y mujeres en el ministerio ordenado de la Iglesia anglicana y en su liderazgo.

**TERCERA PARTE:
CONCLUSIONES**

**TROISIÈME PARTIE:
CONCLUSIONS**

**THIRD PART:
CONCLUSIONS**

A LA BÚSQUEDA DE UNAS COMUNIDADES ADULTAS

El recorrido por las experiencias de grupos creyentes que dan cuerpo a esta publicación, nos habla con suficiente claridad de **un sentido comunitario especial** nada repetitivo del modelo habitual parroquial y abierto a senderos de gran variedad y creatividad. Una aspiración de vivencia comunitaria no formalizada, personalizada y por encima de la pertenencia masificada y anónima a la Iglesia católica. Es como si las comunidades reflejadas en esos relatos estuvieran recorriendo un proceso inverso -utópico- al que la historia nos tiene acostumbrados: pertenecemos a la comunidad eclesial por un rito –el bautismo de recién nacidos– reducido a un formalismo sin ninguna implicación personal, para después –en algunos casos– incorporarnos a unas comunidades territoriales con muy pocos vínculos personales y, en gran parte, meramente formales. En las experiencias aportadas, el camino es diametralmente opuesto, nada convencional: buscando las raíces. Destacamos algunos de los elementos que aparecen en esa vivencia de un estilo nuevo comunitario, utópico, subrayando que ese proyecto no aparece como algo logrado de lo que se presume, sino como un modelo, un ideal al que aspirar.

1. Búsqueda de entornos comunitarios alternativos a la parroquia

Este es uno de los elementos de la realidad que se impone como punto de partida. Creyentes y grupos que han sido expulsados de su comunidad parroquial; o que han visto cómo su parroquia de toda la vida cambiaba con la llegada de un nuevo cura; otros han emigrado por estar desencantados del formalismo, del peso casi exclusivo de lo cultural, del clericalismo, de lo impositivo. En ocasiones han visto cómo sus parroquias han sido cerradas por falta de clero. Creyentes sin templo, sin iglesia, condenados a la diáspora. También, por supuesto, aparecen comunidades que han percibido que las parroquias, como instituciones humanas y pastorales, forman parte de un mundo que ya no existe, o que han perdido gran parte de su valor como estructuras vivas. En suma, insatisfacción de las estructuras pastorales actuales, de las que se sienten al margen, rechazados.

La búsqueda de otra forma de vivir el aspecto comunitario ha sido una necesidad vital, de fe, para muchas personas. Y aparece y se manifiesta a través de las más variadas formas, tratando de dar cauces al Espíritu, que busca desde todos los seres humanos generar espacios en los que sea posible comunicarse con calidad, conocerse desde el cariño, expresarse desde la autoafirmación y el respeto, compartir desde la cercanía, acogerse y ayudarse desde la amistad... Estos anhelos comunitarios han adoptado la forma de muchos proyectos variados en la historia; y sería suicida cortar esa necesidad de creatividad en nuestros tiempos; muchas de esas plataformas tradicionales no aportan lo que muchos creyentes hoy necesitan y buscan.

2. El centro de la comunidad, Jesús de Nazaret, su persona, su mensaje.

Frente a una iglesia en la que el eje lo han ocupado diferentes personalidades religiosas, papas, obispos, santos y santas diversas -y, en ocasiones, hasta un código, una moral o un catecismo-, urge

cada día más retomar la centralidad de Jesús, su mensaje, su proyecto por un mundo nuevo, más justo y fraterno, desde la vivencia de un Dios-Padre-Madre universal. Esa debe ser la referencia clave de las comunidades creyentes en Jesús, de los grupos de personas que intentan vivir su mensaje.

Para ello, es necesario y urgente el descentramiento del cura, del sacerdote -y, con ello, del culto- en nuestras comunidades: eso era el eje central del pasado. Las comunidades de creyentes en Jesús deberían ser algo más que una cuestión organizativa y de pertenencia. En ellas debería ser sencillo y espontáneo compartir vida, inquietudes, desánimos, plegaria, acción de gracias -la Cena del Señor-, anhelos y compromisos por un mundo más humano, por el Reinado de Dios. El culto siempre debería ser un medio para que la vida refleje esa referencia fundamental: Jesús y su mensaje de vida. Todo lo que no se fundamente en esa opción vital y concreta por Jesús y su proyecto, será más o menos bonito, vistoso y aun llamativo; pero carecerá de lo esencial.

3. La igualdad radical de todos los componentes, condición imprescindible de comunidad.

Los protagonismos fuertes suelen bloquear el nacimiento y el crecimiento de una comunidad participativa, igualitaria y corresponsable. Por supuesto, esos liderazgos pueden asegurar una colectividad sumisa y eficiente; pero difícilmente la mayoría de edad o la autonomía de sus integrantes. Y cuando esos líderes se rodean y apelan a cuotas de poder sagrado y se convierten en referencia vertebradora, no darán lugar -en ocasiones, ni siquiera tolerarán- a la aparición y al crecimiento de personas que, desde su mayoría de edad, estén dispuestas no sólo a colaborar sino incluso a disentir de forma constructiva y valiente.

Por eso, las comunidades que se expresan en el conjunto de experiencias de este libro, parten -como fuente fundamental de comunidad- del *sacerdocio común* de los fieles, de la *igualdad radical* de todos los cristianos desde el bautismo, de la *mayoría de*

edad de todas las personas integrantes del *Pueblo de Dios*. Son hallazgos o explicitaciones que, aunque han tardado siglos en ser formulados, se incorporaron como parte decisiva a los documentos claves del concilio *Vaticano II* y han pasado a ser, al menos teóricamente, elementos innegociables para una parte importante de la teología actual.

Como puede contrastarse, en bastantes de las experiencias comunitarias aportadas, esta igualdad fundamental de los creyentes es entendida sin ningún tipo de discriminación ni impedimento: todos los miembros pueden desempeñar cualquiera de los servicios o ministerios necesarios para la supervivencia y el funcionamiento de la comunidad sin bloqueos o exclusiones por razones de género o de estado de vida; la comunidad elige a quienes cree preparados; y encomienda esas tareas por un tiempo limitado. Esta forma de actuar convierte a todas las personas en protagonistas de la propia comunidad, no en sujetos pasivos. En ocasiones, incluso, la comunidad tiene formulada una *carta* de convicciones y derechos sobre este tema. El reconocimiento oficial de esas tareas encomendadas será importante, pero debería venir después.

4. Una organización funcional, temporal y rotativa.

Lógicamente, estas pautas de actuación sitúan a la comunidad más allá de la espontaneidad o la anarquía, desde la opción por una organización imprescindible, pero funcional y lejos de los cargos o tareas vitalicias. Y las tareas o servicios pueden referirse tanto al funcionamiento interno de la comunidad como a sus relaciones o actuaciones hacia fuera de la misma. En este campo, la creatividad es un principio a no olvidar: cualquier necesidad o proyecto puede dar lugar a que alguien lo asuma para dinamizarlo y coordinarlo.

La opción por la corresponsabilidad lleva a que todos los componentes puedan ser elegidos para esas tareas de servicio; pero eso no debe significar una dejación de las responsabilidades en manos de quien las ejerce en un momento concreto: se intenta que

esos servicios a la comunidad no sean ejercidos desde el poder sino que estén abiertos de continuo a una revisión de su funcionamiento.

Aunque se intenta no dar una importancia desorbitada al tema, uno de los aspectos más polémicos es el servicio *presbiteral*, de presidencia, especialmente en lo referido a las celebraciones. En ocasiones, lo desempeña alguien no ordenado; en otras, ni siquiera existe esa personalización. Es verdad que estas comunidades son conscientes de estar viviendo en muchos momentos este aspecto al borde de la ilegalidad, de la ilegitimidad: pero su transgresión les parece algo inevitable en su situación; e, incluso, de alguna manera, lo viven como legitimado desde la primacía de la comunidad frente a cualquiera de sus ministerios incluido el ordenado. Desde luego, este tipo de comunidades estarían por principio en contra de que les fuera adjudicado alguien de fuera, ajeno a la comunidad, importado, migrante, por experimentado y probado (*virī probatī*) que fuera (no son la solución, aunque puedan solucionar ciertas carencias: se convertirían con mucha probabilidad en *funcionarios* del culto).

5. Compartir, apertura real a otras comunidades, como cauce para la comunión con la iglesia universal

Parece una constante de estos grupos comunitarios su voluntad y su conciencia de no estar haciendo ni viviendo una iglesia paralela, desvinculada de la iglesia universal. Tampoco parecen haber decidido vivir sin conexión ni intercambio con otras comunidades. Es verdad que su situación de origen -expulsados de parroquias, no reconocidos, empujados a no molestar, a marcharse, desautorizados cuando no declarados fuera de la Iglesia...- no es el camino más sencillo para vivir en comunión. Pero el compromiso de no romper esa comunión es, por supuesto, claro y rotundo.

Son conscientes de estar viviendo una situación de cambios profundos en lo que a estructuras religiosas se refiere (en todas

partes, en todas las religiones de una u otra forma). Y tratan de suplir esa vivencia de la comunión con la iglesia universal a través de encuentros y contactos (congresos, redes, coordinadoras, asambleas abiertas...) con otros grupos que también están en búsqueda. Defendiendo -e intentando vivir- los ejes que parecen fundamentales de toda comunión: el compartir y el compromiso mutuo desde lo más cercano e inmediato (componentes de la iglesia-comunidad local), pero con la conciencia de lo más lejano y mediato (todos los componentes del Pueblo de Dios-iglesia universal).

Evidentemente, estas experiencias no pretenden reflejar el sentir ni las aspiraciones de la mayoría de las comunidades de la Iglesia católica. Por supuesto: hay muchos creyentes a quienes las estructuras antiguas les siguen sirviendo. Pero sí son unas muestras de **otra forma de sentir, pensar y vivir en iglesia**: deseo de muchos creyentes que, más o menos conscientemente, aspiran a una mayor participación y responsabilidad en sus comunidades eclesiales. Las experiencias presentadas en el cuerpo central de esta publicación, nos hablan de grupos que han optado por reconocer y vivir la **mayoría de edad** de sus componentes: en esa búsqueda y en esa construcción se encuentran empeñados.

Ramón ALARIO SÁNCHEZ

VERS DES COMMUNAUTÉS ADULTES

Les expériences de regroupements de croyants – le sujet même de cette publication – font apparaître un sens communautaire particulier, bien différent du modèle paroissial habituel mais qui ouvre des perspectives fécondes en diversité et en créativité. Une aspiration à la convivialité, à la personnalisation, à bonne distance du formalisme et de l’anonymat fréquents dans l’Église catholique.

C’est comme si les communautés évoquées dans ces récits s’étaient mises à emprunter un parcours inverse – utopique – de celui que nous connaissons par l’histoire, autre que cette trajectoire allant d’un baptême reçu à la naissance comme une formalité sans implication personnelle, à ces inféodations à des communautés territoriales où les liens sont bien souvent formels et bien peu personnels.

Dans les expériences ici rapportées, le chemin est diamétralement opposé, non conventionnel : à la recherche même des racines. Nous voulons mettre ici en évidence les caractéristiques de ce nouveau style de communauté, utopique, en précisant qu’il

ne s'agit pas d'un résultat obtenu au terme d'un programme, mais d'un paradigme, d'un idéal auquel on aspire.

1. Rechercher des lieux communautaires alternatifs à la paroisse

Une réalité tout simple est parfois le point de départ : des croyants ont été expulsés de leur communauté paroissiale, ou ont vu leur vie paroissiale bouleversée par l'arrivée d'un nouveau prêtre, ou ont émigré, déçus par le formalisme, le poids exorbitant d'une culture ambiante, du cléricalisme, de l'argent. Parfois, ils ont vu leur paroisse fermée par manque de clergé : croyants sans temple, sans église, condamnés à la diaspora. Et aussi, bien sûr, des communautés sont nées parce que les fidèles pensaient que les paroisses avec leur structure sociale ou pastorale faisaient partie d'un monde révolu, vidées de leur substance en tant que modes de vie. En somme par insatisfaction pour les structures pastorales en cours, par un effet de marginalisation ou de rejet.

La recherche d'une autre dimension communautaire a été une nécessité vitale pour beaucoup, et pour leur foi elle-même. Elle apparaît sous des formes très variées, tentant d'ouvrir les chemins à l'Esprit : ouvrir des espaces où il soit possible de communiquer avec qualité, d'être reconnu avec affection, de s'exprimer de manière personnelle et respectueuse, de partager dans la proximité, d'être accepté et aidé avec amitié. Ces aspirations communautaires ont pris forme dans de nombreux projets, différents d'ailleurs. Car il serait suicidaire de brider le besoin de créativité aujourd'hui. Car beaucoup de plateformes traditionnelles ne répondent plus aux besoins des croyants contemporains.

2. Le centre de la communauté, Jésus de Nazareth, sa personne, son message

Face à une Église centrée sur des personnalités religieuses – papes, évêques, saints et saintes – parfois sur un code, une morale ou même un catéchisme, il est urgent de se recentrer sur Jésus, son

message, son projet pour un monde nouveau, plus juste et plus fraternel, sur l'expérience d'un Dieu-Père-Mère universel. Voilà la référence clé pour les communautés de croyants, pour ceux qui décident de vivre selon son message.

Pour cela il est impératif, urgent même de procéder au «décentrage» du prêtre et, avec lui, du culte, pièce maîtresse auparavant. Les communautés de croyants doivent être plus qu'une question d'organisation et d'appartenance. Chez elles, il doit être aisé et spontané de partager la vie, les préoccupations, les déceptions, la prière, l'action de grâce – la Cène du Seigneur –, les aspirations et les engagements pour un monde plus humain, pour le Royaume de Dieu. Le culte ? Un moyen d'atteindre l'essentiel : Jésus et son message de vie. Tout ce qui ne repose pas sur cette option vitale et concrète pour Jésus et son projet sera plus ou moins joli, interpellant parfois, frappant même, mais il y manquera l'essentiel.

3. L'égalité radicale de tous les membres, condition absolue d'une communauté

Les leaders forts bloquent souvent la naissance et la croissance d'une communauté participative, égalitaire et coresponsable. Bien sûr, ils peuvent garantir une communauté soumise, efficace même, mais plus difficilement la maturité et l'autonomie de ses membres. Et quand ils se font entourer, qu'ils en appellent au sacré et se présentent comme la référence, ils ne permettent pas – parfois même ne tolèrent pas – l'émergence et le développement de personnalités qui, grâce à leurs acquis, proposent leur collaboration et peuvent parfois exprimer leur désaccord de façon constructive et courageuse.

C'est pour cette raison que, dans le récit de leurs expériences, les communautés présentent comme source, comme fondement, le *sacerdoce commun* des fidèles, *l'égalité radicale* de tous les baptisés, *la maturité* de tous les membres du *Peuple de Dieu*. Elles ont mis des siècles, sans doute, à être formulées, mais ce sont ces

clarifications, ces conclusions qui ont été incorporées comme décisives dans les documents clés du concile Vatican II et sont devenues non négociables pour une part importante de la théologie actuelle.

Comme on peut le constater dans la plupart des témoignages, cette égalité fondamentale des croyants est recherchée sans aucune forme de discrimination ou d'empêchement : tous les membres peuvent remplir tous les services ou ministères nécessaires à la survie et au fonctionnement de la communauté, sans blocage ou sans exclusion fondée sur le sexe ou l'état de la vie ; la communauté choisit ceux qu'elle croit prêts et leur confie les tâches pour un temps limité. Cette manière de faire transforme tous les membres en responsables plutôt qu'en sujets passifs. Parfois même, la communauté tient à produire une *charte* des convictions et des droits sur cette question. La reconnaissance officielle de ces tâches sera importante, mais elle devrait venir plus tard.

4. Une organisation fonctionnelle, temporaire et tournante

Logiquement, de telles règles d'action placent la communauté à l'abri de la spontanéité et de l'anarchie, la mettent devant des choix indispensables en matière d'organisation fonctionnelle, sans toutefois postuler que les charges ou les tâches soient à vie. Celles-ci peuvent concerner tant le fonctionnement interne que les relations et les activités extérieures. Dans ce domaine, la créativité est un principe à ne jamais oublier : tout besoin ou projet peut amener quelqu'un à l'assumer pour le dynamiser ou le coordonner.

L'option de la coresponsabilité suppose que tout membre peut être choisi pour ces services ; mais cela ne signifie pas une cession de responsabilité entre les mains de celui qui les assume à tel moment : il est bien prévu que ces services ne sont pas exercés comme un pouvoir mais soumis à un examen continu.

Bien qu'on ne veuille pas accorder une importance démesurée à la question, un des éléments les plus controversés est celui du

service presbytéral, du service de la présidence, en particulier en ce qui concerne les célébrations. Dans certains cas il est assuré par un membre non ordonné; dans d'autres, cette personnalisation n'existe même pas. Ces communautés sont bien conscientes qu'elles naviguent souvent à la frontière de l'illégalité, de l'illégitimité ; mais, dans leur situation, la transgression leur semble inévitable et même, d'une certaine manière, légitime en vertu de la primauté de la communauté sur ses ministères, y compris sur le ministère ordonné. Bien entendu, on rencontre une opposition de principe quant à l'attribution au groupe de quelqu'un qui vienne du dehors, d'un importé, d'un immigré, tout expérimenté ou éprouvé (*vir probatus*) qu'il puisse être. Ils ne sont pas la solution, même s'ils peuvent pallier certains manques ; ils deviendraient très probablement des fonctionnaires du culte.

5. Partager, s'ouvrir réellement à d'autres communautés comme chemin de communion avec l'Église universelle.

C'est une constante, apparemment, de ces groupes communautaires : une conscience, une volonté même de ne pas constituer une église parallèle, sans lien avec l'Église universelle. On veille à ne pas vivre sans lien ni échange avec d'autres communautés. Il est vrai que leur situation d'origine (exclus de paroisses, non reconnus, priés de ne pas déranger et de partir, désavoués, quand ils ne se disent pas «hors de l'Église»...) ne leur ouvre pas le chemin le plus aisé pour vivre en communion. Mais l'engagement de ne pas briser cette communion est, à l'évidence, clair et entier.

Ces communautés sont conscientes de vivre une situation de profonde transformation des structures religieuses, présente d'ailleurs partout, dans toutes les religions, sous une forme ou l'autre. Et elles essaient d'actualiser cette communion avec l'Église universelle à travers des rencontres et des contacts (congrès, réseaux, coordinations, assemblées ouvertes...) avec d'autres

groupes qui sont aussi en recherche. En défendant et en confortant les axes perçus comme fondamentaux pour toute communion : le partage et l'engagement mutuel avec le plus proche et le plus immédiat (les membres de l'église locale), mais sans perdre la conscience du plus éloigné ni en perdre le contact (tous les membres du Peuple de Dieu, l'Église universelle).

De toute évidence, ces expériences ne prétendent pas refléter le ressenti ni les aspirations de la majorité des communautés de l'Église catholique et, bien entendu, pour beaucoup de croyants, les anciennes structures peuvent continuer à servir. Mais ces tentatives sont des échantillons d'une autre façon de sentir, de penser et de vivre en Église : entendre l'aspiration de nombreux croyants, dans une conscience plus ou moins explicite, à plus de participation et plus de responsabilité dans leurs communautés ecclésiales. Les expériences rapportées dans cette publication nous ont fait rencontrer des groupes qui ont choisi de susciter et de reconnaître la maturité de leurs membres : trajectoires de recherches autant que de constructions.

Ramón ALARIO SANCHEZ

TOWARDS ADULT COMMUNITIES

The experiences of the regrouping of believers – the very subject of this publication – has caused a special feeling of community to appear, very different from the usual parish model, but one which opens up fertile prospects in diversity and creativity: A yearning for companionship, for a personal touch, a good distance from the formalism and anonymity frequent in the Catholic church.

It is as if these communities, conjured up in these narratives, have taken on a utopian journey contrary to that which we know from history, different from that trajectory which moves from baptism received at birth as a formality without personal involvement to an allegiance to geographical communities where the bonds are often formal and show little of the personal.

In the experiences reported here the route is diametrically the opposite, not conventional: very much in pursuit of our roots. We set out here on the margin the characteristics of this new style of utopian community, making it clear that what is in question is not

a result obtained at the end of a programme, but rather a paradigm, an ideal to which one aspires.

1. Researching the community places which are alternative to the parish

A very simple reality is sometime the point of departure: Some believers have been expelled from their parish community or they have seen their parish life overturned by the arrival of a new priest, or they have moved out disappointed by the formalism, the exorbitant weight of a surrounding culture, of clericalism, of money. Sometimes they have seen their parish closed because of a lack of clergy – believers without temple, without church, condemned to the diaspora. Also, certainly, communities are born because the faithful thought that the parishes with their social and pastoral structures had become part of a world whose time had passed, devoid of any substance as a mode of life— in short because of a lack of satisfaction with current pastoral structures and as a result of marginalisation or rejection.

The search for another community dimension has been a vital necessity for many and even for their faith. It appears in very varied forms, attempting to open ways for the Spirit, to open spaces where it is possible to communicate with quality, to be known with affection, to open oneself up in a personal and respectful manner, to share with a sense of closeness, to be accepted and helped with friendship. These community yearnings have taken form in numerous projects, different in other respects. It would be suicidal to rein in the need of creativity today because many traditional platforms do not answer the needs of contemporary believers.

2. The centre of the community, Jesus of Nazareth, his person, his message.

Confronted with a church whose centre of gravity is religious personalities – pope, bishops, male and female saints – sometimes on a code, we urgently need to centre ourselves once again on

Jesus his message, his plan for a new world, more just, more fraternal, on the experience of a universal God-father-mother. There is the key reference for the community of believers who decide to live according to his message. To accomplish that it is imperative, even urgent, to move the priest out of central place and along with him the cult, a central element. The communities of believers must be more than a question of organisation and belonging. In their world their sharing should be comfortable and spontaneous, the sharing of their life, their preoccupations, their disappointments, their prayer and thanksgiving – the Lord's Supper – their yearning for and commitment to a more human world, the kingdom of God. The Cult? It is a means to reach the essential – Jesus and his life giving message. Everything that does not rest on this vital and solid choice of Jesus and his project will be more or less attractive, challenging even, but it will lack the essential.

3.The radical equality of all the members – An absolute condition for a community.

Strong leaders often block the birth and growth of an involved, egalitarian and co responsible community. Certainly they can guarantee a submissive community, even an effective one, but not the maturity and independence of its members. The latter is more difficult. When they fence themselves in, make appeal to the sacred and make themselves the point of reference, they do permit – sometimes even they will not tolerate – the emergence and development of individuals who, thanks to their attainments, offer their collaboration and can sometimes express their disagreement in a constructive and courageous fashion.

It is for this reason that, in the narration of their experiences, the communities present as source and foundation the common prognosis of these tasks: the maturity of all the faithful, the radical equality of the baptised, the maturity of all the members of the people of God. Doubtlessly, these ideas have been slowly formulated through the centuries but these are the clarifications and conclusions which have been incorporated as decisive in the

key documents of the 11 Vatican Council and they have become non negotiable for an important of current theology.

As one can ascertain in the majority of the testimonies, this fundamental equality of all believers is intended without any form of discrimination or limitation: all of the members can perform all the services and ministries necessary for the survival and functioning of the community, without obstruction or exclusion based on sex or status: The community chooses those whom it thinks ready and entrusts to them their tasks for a limited period. This way of acting transforms all the members from passive subjects to responsible individuals. Sometimes the community even sets itself to produce a charter of convictions and rights on this question. The official recognition of these tasks will be important but it must come later.

4. An organisation which is functional limited and forgotten works by rotation.

Logically such rules screen the community from spontaneity and anarchy, facing it up to indisputable choices as regards the subject of a functional organisation without always postulating that the duties and tasks be vital. These can be a matter of internal functioning or concern external relations and activities. In this domain creativity is a principle that should never be forgotten. Any need or project can lead someone to take it on in order to energeise it or coordinate it.

The choice of corresponsibility presumes that every member can be chosen for these services, but that does mean that responsibility is left in the hands of someone who assumes it at such a moment: care is taken that these services are not exercised as a power but are subject to continuous scrutiny.

Although one would not wish to give an exaggerated importance to the question, one of the most controverted elements is that of priestly service, of presidential service, especially as concerns the question of the celebrations. In some cases it is assured by a non

ordained member, in others this focus on an individual does not even exist. These communities are highly conscious that they are often sailing on the border of illegality, of illegitimacy, but in their situation the transgression seems to them inevitable and even, in a certain fashion, legitimate in virtue of the community taking priority over the ministries, including that of the ordained minister. Understandably, that type of community is in principle quite the opposite of those who are allocated someone from outside, foreign to the community, imported, a migrant – however experienced and approved (*virī probatī*). Such appointees are not the solution even if they can mitigate certain lacks: they will become very probably cultic functionaries.

5. To share, to really open oneself to other communities as a route to communion with the universal .

There is apparently one constant element in these community groups, a consciousness and even a desire not to become a parallel church without any link to the universal church – taking care not to go forward without any link to or exchange with other communities. It is true that their situation of origin (excluded from parish, not given recognition, asked not to cause trouble and to leave, repudiated when they are not actually said to be out of the church) does not open up for them the easiest way to live in communion. However the commitment not to break this communion is evidently clear and total.

They are conscious of living out a situation which is a profound transformation of religious structures, present moreover everywhere in all religions in some form or other. They, nevertheless try to make real this communion with the universal church by means of reunions and contacts (congresses, networks, coordination, open assemblies...) with other groups who are also on a quest – defending and strengthening the lines perceived as fundamental to any communion: sharing and involvement with the nearest and most immediate (members of the local churches) without losing awareness of those further away, nor losing contact (all the members of the people of God, the universal church).

Evidently these experiences do not claim to reflect the feelings and aspirations of the majority of communities in the Roman Catholic Church and, as one would expect, for many believers the ancient structures can continue to serve. However, these endeavours are some samples of another way of feeling, of thinking and of living in the church – to hear the aspirations of numerous believers, in a consciousness more or less explicit, for more participation and more responsibility in their church communities. The experiences reported in the body of this publication have brought us into contact with many groups who have chosen to bring to life and recognise the maturity of their members – a line of research as much as of building.

Ramón ALARIO SANCHEZ

SING A NEW SONG TO THE LORD

*O sing to the LORD a new song;
sing to the LORD, all the earth.
Sing to the LORD, bless his name;
tell of his salvation from day to day.
Declare his glory among the nations,
his marvellous works among all the peoples.
For great is the LORD, and greatly to be praised;
he is to be revered above all gods. (Psalm 96:1-4)
Cf. Ps. 33:3. 40:2-4. 98:1. 149:1.*

The psalmist summons all of the earth to sing to the lord for his kingship is above all in splendour and majesty and he has made the world firm, not to be moved. The 150 psalms are collected out of the living liturgy of the community (public or private) to form a book of reflection or meditation on life before the LORD. The structure of the praise or thanksgiving psalms is very simple: An affirmation of or a call to the community to praise the Lord followed by a short or extended motivation based on Jahweh's attributes or on the experience of Jahweh's saving presence in the life of the

community. The language, topics and images are on the whole traditional and stereotyped. In what sense then can the psalmist be talking of a *new* song? How can such traditional language constitute a *new* song? A clue is found in psalm 40:4 where God is said to have put a new song into the mouth of the psalmist. The Lord had heard the psalmist's cry and come to the rescue. What is new is the fresh experience of the presence of God in the life of the psalmist to which he responds with joyful thanks.

The collected articles in this book re-echo the call of the psalmist to sing a new song to the Lord. The articles reflect on what is actually happening in our communities, on diverse and varied signs of new life in the presence of God. The subtitle of the book focuses on the unifying element running through all of these experiences: «Towards adult communities». Worker priests taking the witness to the kingdom of God out into the work place, the base communities in a Latin American context of liberation theology taking seriously that the political and social life of the communities cannot be left out of the reflections on the kingdom and its incarnation in the life of the community, the stand for equality, not just in a spiritual sense, in the decision for the inclusion of women in church governance and as ordained priests in the Anglican communion, the variety of lay responses in situations where the communities are starved of the Eucharist because there is such a shortage of ordained, male celibate priests, the very dubious practice of the institution in drafting in migrant priests with major problems of lack of enculturation. All of this in the Roman Catholic Church is a sample of a variety of responses to leadership in a 21st century culture.

Leadership cannot be imposed from without. Leadership is something that emerges in the life and relationships within a community. It is a merging, a coming together, of community needs and the talents and charisms to meet those needs which exist within the community. One is reminded of Paul's text in Galatians 3:25-29, where he is possibly taking up a baptismal formula:

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

«But now that faith has come, we are no longer subject to a disciplinarian,

for in Christ Jesus you are all children of God through faith.

As many of you as were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

There is no longer Jew or Greek, there is no longer slave or free, there is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus.

And if you belong to Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise.»

Because of a thoroughly dualistic theology we have tended to spiritualise that notion of equality in the body of Christ, to lose sight of the fact that the primary call to leadership, mission and witness is, as in the above text, baptism. That, of course, creates a tension with a very developed hierarchical church, a tension between the priesthood of the individual and the priesthood of the community. If we stop viewing this as oppositions and contradictions, seeing it as either/or instead of both/and, we find ourselves living with the creative tensions which form part of our reality.

This drives us into an exploration of our lived experiences, very often having to be satisfied that we can learn to live with the questions - answers can be in short supply. The Anglican experience of women priests attempts to take seriously the equality of male/female in a very real incarnational sense. One is tempted to gloss Paul's list by adding «no longer clerical or lay» though this evidently would be a serious anachronism. The clerical/ lay division is something that comes much later in the tradition. When in Romans 12:4-8 and in I Corinthians 12:27-31 Paul speaks of service in the Body of Christ he is appealing to the variety of talents and charisms in the community – priesthood is not on the agenda. Further New Testament reflections substantiate this point. Nowhere in the New Testament is the word 'iereus/priest' used of any individual. It is used only of Christ in the so called Epistle to the Hebrews and that as a theological reflection (After all he belonged

to the wrong tribe!). Paul speaks of his ‘co-workers’ and it is obvious that many of these are women. Would it be too much to think in terms of team ministry in the Pauline churches?

Living in an evolutionary culture we are finding it much more difficult to accept the present theology and practice in the Roman Catholic Church as a static package which had been passed down virtually unchanged from the beginning. A sense of history focuses on the evolutionary development of tradition and practice as the communities reacted against or adapted to the culture, found roots in the soils in which they lived and grew. After all theology is context based – it is the result of reflecting on life, on how things are, as the communities continued their journey as witnesses to the kingdom of God.

It would be simplistic to try and jump over 2000 years of history to the practice of the early communities lying behind our New Testament texts. Their context was very different and what we find are principles of leadership, not structures – fixed roles and structures developed later. Those principles must have been surprising and fresh in the honour based culture of the Mediterranean world where honour was a commodity to be acquired, prized and displayed and where the bulk of the population were not even considered as part of the honour system. Consider Jesus’ reply when there was a squabble for honour and authority among the disciples (Mt.20:25ff): «The rulers of the gentiles lord it over them... not so with you». The message is one of service and the standard set is that of the son of man who came to serve and give his life. The washing of the feet at the Last Supper in John’s Gospel is such a parabolic reflection on the meaning of the life and death of Jesus.

We cannot jump over 2000 years of development but these texts alert us to insights that may have been submerged or lost to view in the development of the tradition and that forms part of the reflections in this selection of essays – new/old insights and visions are being seized upon (Poet) and the challenges they throw up

faced up to (Prophet). What pragmatic steps require to be boldly taken?

Such a reflection cannot simply pick out one or two elements of the present situation which require rethinking – e.g. the question of clerical celibacy – a systems approach is required. Modern science with its stress on the interconnectedness of all things coheres well with a theme of mystical writers that «All is One». That rethinking must take into account the relationships within and the interdependency of the whole system...

For the purpose of this short essay I would like to highlight some important aspects:

The II Vatican Council seized upon the insight of the church as the people of God and wished for a much greater involvement of the laity in church life, especially in liturgy. One could sum this up in the thought that ‘liturgy is not a spectator sport but a hands on activity’.

Although, as with the model of church, a wide variety of models (once again it is both this and that) draw us more and more into the nature of the Eucharist I think of it in the following terms – it is the focal point of the people’s response in thanksgiving and praise for their experience of God incarnated in their experience of life in community. I am reminded of a phrase that Alice Walker placed in the mouth of one of her characters in her novel *The Colour purple*: «You come to church not to find God but to share God».

The insight that leadership is the response to the emergent needs of the community. The needs are manifold – so must the responses be. That is the context for rethinking priesthood as cultic leadership in the Roman Catholic church – a leadership which has stagnated in a post medieval system of male, celibate, authoritarian church leadership.

To ask ‘What kind of priesthood do we want?’ is a valid question but only in the context of the wider question ‘What kinds of

leaderships are we seeing merging within our communities?’

The present focus has been on the vocation of the individual who feels called by God. This duality of natural/supernatural, of individual/ community, must give way to incarnational thinking – there is a call but it comes through a community and it is the community which calls to service. That priest should be found within the community and should be ordained for that particular community. Parachuting a priest in from outside the community does not take account of the fact that leadership roles emerge in response to community needs. The article on migrant priests illustrates extreme examples of that practice: long held community traditions and practices wiped out by simple fiat. Language can reveal a lot – such priests are moved in ‘to run’ or ‘to manage’ the parish. Where is the language of ‘service’? The priest sees himself as ‘in charge’. The community is in charge of its own life and must be given the scope to develop and manage its own life. The appropriate sector of activity for the priest is prayer and the spiritual growth of the community members, the priest included, as they live out their lives as members of the kingdom of God.

What qualifications are required? To pluck the future priest out of the community for six years training often results in him coming back as ‘the expert’ in dogmatic theology, canon law or the like. However, the appropriate maturation as leader in the community can happen only within the community – emotional development, the ability to form relationships, the ability to dialogue etc. Celibacy is not a requirement- the priest may be celibate or not but that is not part of his/ her priesthood. Being male is not a requirement - count the ratio of male/ female in the pews and end discrimination. The illogicality of women being able and capable to lead communion services but not to celebrate a ‘proper’ Eucharist is striking.

So many of the experiences here recorded stress that in many cases the ordained priests function as equal members of the community with no particular role or elevation above the

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

community. If the community assembles to share their experience of God and all we have is one way traffic from the pulpit where is the sharing?

The experiences recorded here are of communities who have accepted the challenge of the present situation, whose vision is not limited to what we have always done (which seems to be the institution's response) but whose vision have led them to boldly step into the future such that they can sing a new song to the Lord.

Joe MULROONEY

CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU

*Chantez au Seigneur un chant nouveau;
chantez au Seigneur, terre entière.
Chantez au Seigneur, bénissez son nom!
Proclamez son salut de jour en jour.
Annoncez sa gloire parmi les nations,
ses merveilles parmi tous les peuples.
Car le Seigneur est grand et comblé de louange;
il est redoutable par-dessus tous les dieux. (Psaume 96,1-4)
Cf. Ps. 33,3; 40,2-4; 98,1; 149,1.*

Le psalmiste convoque toute la terre pour chanter au Seigneur que sa royauté est au-dessus de tout en splendeur et en majesté et qu'il a fait le monde stable, qu'il ne doit pas être changé. Les 150 psaumes sont un recueil de liturgie vivante de la communauté (publique ou privée), un livre de réflexion ou de méditation sur la vie devant le Seigneur. La structure des psaumes de louange ou d'action de grâce est très simple : une déclaration ou un appel à la communauté pour louer le Seigneur, suivi d'une motivation courte ou développée fondée sur les attributs de Yahvé ou sur l'expérience de sa présence salvifique dans la vie de la communauté. Le langage, les thèmes et les images sont dans l'ensemble traditionnels et

stéréotypés. En quel sens le psalmiste peut-il donc parler d'un *chant nouveau*? Comment un langage si traditionnel peut-il constituer un chant nouveau ? Un indice se trouve dans le psaume 40,4 où l'on dit que Dieu a mis un chant nouveau dans la bouche du psalmiste. Le Seigneur a entendu le cri du psalmiste et vient à son secours. Ce qui est nouveau, c'est l'expérience même de la présence de Dieu dans la vie du psalmiste à laquelle il répond par une action de grâce pleine de joie.

Les articles rassemblés dans ce livre font écho à l'appel du psalmiste pour chanter au Seigneur un chant nouveau. Ils renvoient à ce qui se passe réellement dans nos communautés, aux signes divers et variés de la vie nouvelle dans la présence de Dieu. Le titre du livre se concentre sur l'élément unificateur qui traverse toutes ces expériences : «*Vers des communautés adultes*». Des prêtres ouvriers qui portent le témoignage du Royaume de Dieu sur leur lieu de travail; des communautés de base dans un contexte latino-américain de théologie de la libération qui prennent au sérieux une vie politique et sociale des communautés non séparée des réflexions sur le royaume et de son incarnation dans la vie de la communauté ; la question de l'égalité hommes-femmes, et pas seulement au sens spirituel, dans la gouvernance de l'église et dans la communion anglicane; les réponses de laïcs là où les communautés sont privées de l'eucharistie faute de prêtres ordonnés, masculins et célibataires; la pratique très discutable qui consiste à infiltrer des prêtres migrants avec de graves problèmes d'inculturation... Autant de propositions à l'intérieur de l'Église catholique romaine pour un leadership ancré dans la culture du 21e siècle.

Un leadership ne peut pas être imposé de l'extérieur ; il surgit dans la vie et les relations au sein d'une communauté. C'est une fusion, c'est la rencontre entre les besoins et les talents et charismes au sein de la communauté. On se souvient du texte de Paul dans l'épître aux Galates 3,25-29 où l'on peut reconnaître une formule baptismale :

Mais, maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne sommes plus soumis à une discipline. En Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif, ni Grec; il n'y a plus ni esclave, ni homme libre; il n'y a plus l'homme et la femme; car tous, vous êtes un en Jésus Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis.

À cause d'une théologie totalement dualiste, nous avons eu tendance à spiritualiser cette notion d'égalité dans le Corps du Christ, à perdre de vue le fait que le premier appel au leadership, à la mission et au témoignage, c'est, comme dans le texte ci-dessus, le baptême. Cela crée bien sûr une tension avec une église où l'aspect hiérarchique est très développé, une tension entre la prêtrise de l'individu et la prêtrise de la communauté. Si nous cessions de voir cela comme des oppositions et des contradictions, de les voir en termes de *soit/ou* au lieu de *ensemble/et*, nous nous retrouverions nous-mêmes à vivre ces tensions créatrices.

Voilà qui nous conduit à explorer nos expériences vécues : nous pouvons apprendre à vivre avec nos questions – les réponses manquent souvent. L'expérience anglicane de femmes prêtres tente de prendre au sérieux l'égalité homme / femme dans un sens très réel d'incarnation. On serait tenté d'étendre la liste de Paul en ajoutant «il n'y a plus ni clerc ni laïc», sauf que ce serait évidemment un grave anachronisme. La division clerc / laïc est quelque chose qui vient beaucoup plus tard dans la tradition. Lorsqu'en Romains 12,4-8 et en I Corinthiens 12,27-31, Paul parle de service *dans le Corps du Christ*, il fait appel à la diversité de talents et charismes dans la communauté, la prêtrise n'est pas à l'ordre du jour. D'autres réflexions du Nouveau Testament corroborent ce point. Jamais dans le Nouveau Testament le mot «iereus / prêtre» n'est utilisé pour un individu. Il est uniquement utilisé pour le Christ dans ce qu'on appelle l'épître aux Hébreux et en tant que réflexion théologique (après tout, Jésus n'appartenait pas à la bonne tribu!). Paul parle de ses «collaborateurs» et il est évident que beaucoup d'entre eux

sont des femmes. Ne faudrait-il pas penser en termes d'équipes ministérielles dans les églises pauliniennes?

Vivant dans une culture du changement, nous constatons qu'il est beaucoup plus difficile d'accepter la théologie et la pratique actuelles de l'Église catholique romaine comme un ensemble statique qui aurait été transmis quasi sans changement depuis le début. L'histoire n'est-elle pas l'évolution de la tradition et de la pratique : comment les communautés ont réagi, les ont adaptées à la culture, ont trouvé leurs racines dans la terre où elles ont vécu et grandi. Une théologie est fondée sur un contexte, elle est l'aboutissement d'une réflexion sur la vie, sur la façon dont les choses sont, et sur la manière des communautés de continuer leur voyage en tant que témoins du royaume de Dieu.

Il serait simpliste d'enjamber 2000 ans d'histoire jusqu'à la pratique des premières communautés à la base de nos textes du Nouveau Testament. Leur contexte était très différent, et ce que nous trouvons, ce sont des principes de leadership, pas des structures ; les rôles bien définis et les structures se sont développés plus tard. Ces principes doivent avoir surpris, ils étaient nouveaux pour cette culture du monde méditerranéen où l'honneur était une marchandise qu'on pouvait acheter, évaluer et afficher, et où la majeure partie de la population était considérée comme ne participant pas à ce système des honneurs. Voyons la réponse de Jésus quand une querelle a surgi à propos de l'honneur et de l'autorité parmi les disciples (Mt 20,25sv) : *«Les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous.»* Le message est un message de service et l'étalon de mesure est celui du fils de l'homme qui est venu pour servir et donner sa vie. Le lavement des pieds à la dernière Cène dans l'évangile de Jean est ainsi une réflexion parabolique sur le sens de la vie et de la mort de Jésus. Nous ne pouvons pas sauter 2000 ans d'évolution, mais ces textes nous alertent sur des idées qui peuvent avoir été enfouies ou perdues de vue dans le développement de la tradition et qui faisaient partie des réflexions de cette série de récits; on s'empare des idées et des

perceptions à la fois anciennes et nouvelles (le Poète), on affronte des défis auxquels on peut répondre (le Prophète). Concrètement, quels pas faut-il avoir l'audace de faire ?

Une telle réflexion ne peut pas simplement choisir un ou deux éléments de la situation actuelle qui mériteraient d'être repensés, comme par exemple la question du célibat des clercs. Elle a besoin d'une approche systémique. La science moderne qui met l'accent sur l'interdépendance de toutes choses est cohérente avec le thème développé chez les mystiques que «tout est un». Ce renouvellement doit tenir compte des relations internes et de l'interdépendance de l'ensemble du système...

Pour conclure cette brève réflexion, je voudrais souligner quelques aspects importants.

Le Concile Vatican II s'est concentré sur la perspective de l'Église comme Peuple de Dieu et a souhaité une plus grande implication des laïcs dans la vie de l'église, en particulier dans la liturgie. On pourrait résumer cela dans l'idée que «la liturgie n'est pas un match auquel on assiste en spectateur, mais une action où on est impliqué».

Pourtant, comme pour l'église, une grande diversité de modèles (une fois de plus pas d'exclusive, c'est à la fois ceci et cela) nous conduit à la question de l'eucharistie ; elle est le coeur de la réponse des croyants, leur action de grâce et leur louange pour l'expérience qu'ils font de Dieu incarné dans leur vie en communauté. Alice Walker met dans la bouche d'un personnage de son roman *La couleur pourpre*: «On ne va pas à l'église pour trouver Dieu, mais pour partager Dieu».

Le leadership est une réponse aux besoins qui émanent de la communauté. Les besoins sont multiples, les réponses doivent donc l'être aussi. Tel est le contexte pour repenser la prêtrise en tant que leadership cultuel dans l'église catholique romaine, un leadership qui a stagné dans un système médiéval de leadership ecclésiastique masculin, célibataire, autoritaire.

Demander «*Quel genre de prêtrise voulons-nous?*» est une question légitime, mais seulement dans le contexte d'une interrogation plus large : «*Quels types de leadership voyons-nous naître au sein de nos communautés?*»

L'accent est mis actuellement sur la vocation de l'individu qui se sent appelé par Dieu. Cette dualité naturel / surnaturel, individu / communauté, doit céder la place pour penser en termes d'incarnation : il y a un appel, mais il vient d'une communauté et c'est la communauté qui appelle au service. Le prêtre doit être trouvé au sein de la communauté et doit être ordonné pour cette communauté particulière. Parachuter un prêtre de l'extérieur de la communauté ne tient pas compte du fait que les rôles de leadership surgissent en réponse aux besoins de la communauté. L'article sur les prêtres migrants illustre des exemples extrêmes de cette pratique : des traditions et des pratiques communautaires vécues depuis longtemps sont anéanties par un simple mot. Le langage peut révéler beaucoup de choses : ces prêtres sont envoyés pour «diriger» ou pour «gérer» la paroisse. Où est passé le langage du «service»? Le prêtre se perçoit comme «le responsable». Mais c'est la communauté qui est responsable de sa propre vie et elle doit avoir la liberté de développer et de gérer sa propre vie. Le secteur d'activité dévolu au prêtre est la prière et la croissance spirituelle des membres de la communauté, prêtre inclus, car ils vivent leur vie en tant que membres du Royaume de Dieu.

Quelles sont les qualifications requises? Arracher le futur prêtre à la communauté pendant six années de formation a souvent comme résultat qu'il en revient comme «l'expert» en théologie dogmatique, en droit canon ou d'autres choses semblables. Mais la maturité appropriée en tant que leader de communauté ne peut s'acquérir que dans la communauté – développement émotionnel, capacité de nouer des relations, capacité de dialogue, etc. Le célibat n'est pas requis, le prêtre peut être célibataire ou non, cela ne fait pas partie de sa prêtrise. Être un homme n'est pas non plus une exigence: au vu de la proportion d'hommes et de femmes sur les bancs de l'église, il faut en finir avec la discrimination. Il y a un

manque de logique flagrant à accepter que des femmes soient aptes et capables de diriger un temps de prière, mais pas de célébrer une eucharistie.

Beaucoup d'expériences racontées ici soulignent que dans de nombreux cas, les prêtres ordonnés fonctionnent en tant que membres égaux dans la communauté sans aucun rôle particulier ou préséance au-dessus de la communauté. Mais si la communauté se réunit pour partager son expérience de Dieu et que tout ce qui se passe est une circulation à sens unique depuis la chaire, où est le partage?

Les expériences consignées viennent de communautés qui ont accepté le défi de la situation actuelle, dont la vision ne se limite pas à ce que nous avons toujours fait (ce qui semble être la réponse de l'institution), mais qui les a conduites à franchir hardiment une étape vers l'avenir, de telle sorte qu'elles peuvent *chanter un chant nouveau pour le Seigneur*.

Joe MULROONEY

CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO

*«Cantad al Señor un cántico nuevo;
cante al Señor la Tierra entera.
Cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad su salvación de día en día.
Anunciad su gloria entre las naciones,
sus maravillas entre todos los pueblos.
Porque el Señor es grande y digno de alabanza;
y temible por encima de todos los dioses ».*

(Salmo 96: 1-4. Cf. Salmos 33:3 ; 40:2-4 ; 98:1 ; 149:1).

El salmista convoca a toda la tierra para cantar al Señor que su realeza está por encima de todo en esplendor y majestad, y que ha hecho el mundo estable, que no debe ser cambiado... Los ciento cincuenta salmos son una recopilación a partir de la liturgia viva de la comunidad (pública o privada) para formar un libro de reflexión o de meditación sobre la vida ante el Señor.

La estructura de los salmos de alabanza o de acción de gracias es muy sencilla : una declaración en la que se llama a la comunidad para alabar al Señor, seguida de una motivación corta o desarrollada,

basada en los atributos de Yavé o sobre la experiencia de su presencia salvadora en la vida de la comunidad. El lenguaje, los temas y las imágenes son en conjunto tradicionales y estereotipados. ¿En qué sentido el salmista puede, por tanto, hablar de un *cántico nuevo* ? Un indicio se encuentra en el salmo 40:4, donde se dice que Dios ha colocado un cántico nuevo en la boca del salmista. El Señor ha escuchado el grito del salmista y ha venido en su ayuda. Esto es lo nuevo, la experiencia misma de la presencia de Dios en la vida del salmista, a la que responde en una acción de gracias llena de alegría.

Los artículos reunidos en este libro se hacen eco de la llamada del salmista a cantar al Señor un cántico nuevo. Ellos remiten a lo que pasa en la realidad de nuestras comunidades, a los signos diversos y variados de la vida nueva en la presencia de Dios. El título del libro se concentra en el elemento unificador que atraviesa todas estas experiencias : «Hacia unas comunidades adultas». Curas obreros que llevan el mensaje del Reino de Dios a su lugar de trabajo ; las comunidades de base en un contexto latinoamericano de teología de la liberación que toman en serio que la vida política y social de las comunidades no puede estar separada de las reflexiones sobre el Reino y su encarnación en la vida de la comunidad ; la cuestión de la igualdad, y no solamente en el terreno espiritual, para decidir la inclusión de las mujeres en la gobernanza de la Iglesia y como curas ordenadas en la comunión anglicana ; las diversas respuestas de laicos en situaciones en que las comunidades están privadas de la eucaristía a causa de la falta de curas ordenados, hombres y célibes ; la práctica de la institución que infiltra curas migrantes con graves problemas de inculturación... Todo eso en la Iglesia católica romana es una muestra de la diversidad de respuestas por un liderazgo enraizado en la cultura del siglo XXI.

Un liderazgo no puede ser impuesto desde el exterior. Es algo que surge en la vida y las relaciones en el seno de una comunidad. Es una fusión, el encuentro entre las necesidades de la comunidad y los talentos y carismas para responder a esas necesidades que

existen en el seno de la comunidad. Recordamos el texto de Pablo en la carta a los Gálatas (3:25-29) en el que se puede reconocer una fórmula bautismal : «Pero ahora que el tiempo de la fe ha llegado, no estamos sometidos a una disciplina. En Jesucristo todos vosotros sois hijos de Dios por la fe. Todos vosotros que habéis sido bautizados, habéis sido revestidos de Cristo. Ya no más hay entre vosotros judío ni griego; ya no más esclavo ni hombre libre; ya no más hombre ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Jesucristo. Y si pertenecéis a Cristo, esto significa que sois la descendencia de Abraham y recibiréis la herencia que Dios ha prometido ».

A causa de una teología totalmente dualista, hemos tenido la tendencia a espiritualizar esta noción de igualdad en el cuerpo de Cristo, a perder de vista el hecho de que la primera llamada al liderazgo, a la misión, al testimonio, es el bautismo, como aparece en el texto de más arriba. Esto genera claramente una tensión entre el sacerdocio del individuo y el sacerdocio de la comunidad. Si dejáramos de ver esta situación como oposiciones y contradicciones, de verlo en términos disyuntivos (*ya/ya, o/o*), y pasáramos a hacerlo en términos inclusivos (*además de/ y*), nos reorientaríamos a vivir estas tensiones creativas que forman parte de nuestra realidad.

Esto nos conduce a explorar nuestras experiencias de vida, y con frecuencia estamos convencidos de poder aprender a vivir con nuestras preguntas –las respuestas no son de gran seguridad-. La experiencia anglicana de mujeres curas intenta tomar en serio la igualdad hombre/mujer en un sentido muy real de encarnación. Se ha intentado extender la lista de Pablo añadiendo «ya no hay ni clero ni laico», aunque en este caso se trataría de un verdadero anacronismo. La separación clero/laico es algo que surge mucho después en la tradición. Cuando en Romanos (12:4-8) y en Corintios (12:27-31) Pablo habla de servicio en el cuerpo de Cristo, él llama a la diversidad de talentos y carismas en la comunidad, el sacerdocio no es una cuestión asumida en la vida de las comunidades. Otras reflexiones del Nuevo Testamento corroboran este punto. Jamás

en el Nuevo Testamento la palabra « iereus/sacerdote » es usada para un individuo. Únicamente es utilizada para Cristo en la llamada epístola a los Hebreos y como reflexión teológica (después de todo, ¡pertenece a la mala tribu!). Pablo habla de «colaboradores» y es evidente que muchas de esas personas colaboradoras son mujeres.

¿No sería necesario pensar en términos de equipos ministeriales en las comunidades paulinas? Viviendo en una cultura de cambio, constatamos que es más difícil aceptar la teología y la práctica actuales en la Iglesia católica romana como un conjunto estático que habría sido transmitido prácticamente sin cambio desde los comienzos. El sentido de la historia se concentra sobre el desarrollo, la evolución de la tradición y de la práctica y cómo las comunidades han reaccionado, se han adaptado a la cultura, han encontrado sus raíces en la tierra en que han vivido y crecido. Después de todo, una teología está fundada sobre un contexto -es el resultado de una reflexión sobre la vida, sobre la forma en que las cosas suceden- y las comunidades continúan su camino en tanto que testigos del Reino de Dios.

Sería simplista intentar pasar por encima de 2000 años de historia hasta la práctica de las primeras comunidades que son la base de nuestros textos del Nuevo Testamento. El contexto era muy diferente ; y lo que nosotros encontramos son unos principios de liderazgo, no estructuras : los roles bien definidos y las estructuras se han desarrollado más tarde. Estos principios deben haber sorprendido, eran nuevos para la cultura del mundo mediterráneo basada en los honores, donde el honor era una mercancía que se podía comprar, evaluar y exhibir ; y donde la mayor parte de la población estaba considerada como no participante en ese sistema de honores. Veamos la respuesta de Jesús cuando había surgido entre sus discípulos una disputa a propósito del honor y de la autoridad :

«Los jefes de las naciones las someten bajo su autoridad y los grandes bajo su dominio. No sea así entre vosotros» (Mt. 20 :25ss). Este es un mensaje de servicio y el patrón de medida es el del hijo

del hombre, que ha venido para servir y dar su vida. El lavatorio de los pies en la última Cena en el evangelio de Juan es también una reflexión en imágenes sobre el sentido de la vida y de la muerte de Jesús. No podemos pasar por encima de 2000 años de evolución, pero estos textos nos ponen en guardia sobre unas ideas que pueden haber sido escondidas o perdidas de vista en el desarrollo de la tradición, y que forman parte de las reflexiones de esta serie de relatos ; son ideas y percepciones, a la vez antiguas y nuevas, de las que nos podemos agarrar (*poeta*), y de desafíos a los que se puede responder (*profeta*). Pero, en concreto, ¿qué pasos es necesario tener la audacia de dar?

Una reflexión de este calado no puede quedarse simplemente en elegir uno o dos elementos de la situación actual que merecerían ser repensados, por ejemplo el celibato de los curas. Es necesario un afrontamiento sistémico. La ciencia moderna que pone el acento sobre la interdependencia de todas las cosas está en coherencia con el tema de los místicos de que «todo es uno». Esa renovación debe tener en cuenta las relaciones internas y la interdependencia del conjunto del sistema.

Para concluir esta breve reflexión, querría señalar algunos aspectos importantes. El Concilio Vaticano II se concentró sobre la perspectiva de la Iglesia como Pueblo de Dios y deseó una mayor implicación de los laicos en la vida de la Iglesia, en particular en la liturgia. Se podría resumir este aspecto en la idea de que «la liturgia no es un espectáculo al que se asiste como espectador, sino una acción en la que se está implicado».

Sin embargo, como en cuanto al modelo de iglesia, una gran diversidad de modelos (de nuevo no algo exclusivo, es decir a la vez este y aquel) nos lleva de continuo a la cuestión de la eucaristía ; y pienso que la eucaristía es el corazón de la respuesta de las personas, su acción de gracias y su alabanza por la experiencia que tienen de Dios encarnado en su vida en comunidad. Recuerdo una frase que Alice Walker pone en la boca de un personaje de su novela *El color púrpura* : «No se va a la iglesia a encontrar a Dios

sino a compartir a Dios».

El liderazgo es una respuesta a las necesidades que surgen de la comunidad. Las necesidades son múltiples ; las respuestas deben serlo igualmente. Este es el contexto para repensar el sacerdocio en tanto que liderazgo cultural en la Iglesia católica romana : un liderazgo que se ha estancado en un sistema medieval de liderazgo eclesiástico masculino, celibatario, autoritario. Preguntar ¿qué tipo de cura queremos ? es algo legítimo ; pero solamente en el contexto de una interrogación más larga «¿qué tipos de liderazgos vemos nacer en el seno de nuestras comunidades ?»

El acento está puesto actualmente en la vocación del individuo que se siente llamado por Dios. Esta dualidad natural/sobrenatural, individuo/comunidad, debe ceder el lugar para pensar en términos de encarnación : hay una llamada, pero viene de una comunidad y es la comunidad quien llama a su servicio. El cura debe ser encontrado en el seno de la comunidad y debe ser ordenado para esa comunidad particular. Hacer llegar en paracaídas un cura del exterior de la comunidad no tiene en cuenta el hecho de que los roles de liderazgo deben surgir como respuesta a las necesidades de la comunidad. El artículo sobre los curas migrantes ilustra algunos ejemplos extremos de esta práctica : tradiciones y prácticas comunitarias vividas por largo tiempo aniquiladas con una simple palabra. El lenguaje puede revelar muchas cosas: estos curas son enviados para «dirigir» o para «administrar» una parroquia. ¿Dónde ha quedado el lenguaje de «servicio» ? El cura se percibe como «el responsable». Pero es la propia comunidad quien es responsable de sí misma y debe tener la libertad para desarrollar y gestionar su propia vida. El sector de actividad acaparado por el cura es la plegaria y el crecimiento espiritual de los miembros de la comunidad, cura incluido, como si ellos viviesen una vida distinta en tanto que miembros del Reino de Dios.

¿Cuáles son las cualificaciones reperidas ? Arrancar al futuro cura de la comunidad durante seis años de formación tiene con frecuencia como resultado que vuelva como experto en teología

dogmática, en derecho canónico o en otras cosas parecidas. Pero la madurez conseguida como líder de la comunidad no se puede alcanzar sino en la comunidad : desarrollo emocional, destreza para aunar relaciones, capacidad de diálogo, etc... El celibato no es un requisito, el cura puede ser célibe o no : eso no forma parte del sacerdocio... Ser hombre no puede ser más un requisito : a la vista de la proporción de hombres y mujeres en los bancos de las iglesias, hace falta acabar con la discriminación. Hay una falta de lógica flagrante en aceptar que una mujer sea apta y capaz de dirigir un tiempo de plegaria, pero no de celebrar la eucaristía.

Muchas de las experiencias narradas en este libro subrayan que en muchos casos, los curas ordenados funcionan en tanto que miembros iguales en la comunidad sin ningún rol particular o consideración por encima de la comunidad. Si la comunidad se reúne para compartir su experiencia de Dios y todo lo que pasa es una circulación en sentido único desde el púlpito, ¿dónde está el compartir ?

Las experiencias consignadas aquí vienen de comunidades que han aceptado el desafío de la situación actual, donde la perspectiva no se limita a lo que siempre hemos hecho (lo que parece ser la respuesta de la institución), sino que las ha llevado a franquear esperanzadamene una etapa hacia el futuro, de manera que puedan «cantar un cántico nuevo al Señor».

Joe MULROONEY

PLURALITÉ DES MINISTÈRES ET SERVICE DE L'UNITÉ

Le titre de cette publication comporte trois éléments dont on voudrait faire reconnaître à la fois qu'ils sont en mouvement, en évolution constante, et aussi qu'ils se croisent et se conditionnent mutuellement. Ces trois termes – *prêtres*, *communautés* et *adultes* – renvoient à des expériences diverses relatées dans la deuxième partie où l'impact d'un élément sur l'autre n'est évidemment pas programmé mais ouvre un large éventail d'interprétations.

La lecture de certains témoignages pourrait laisser l'impression que ces communautés ont choisi de renier le modèle classique de la complémentarité entre prêtres et laïcs au profit d'une nouvelle pratique théologique, celle de la communauté animée exclusivement par ses propres membres, institués ou non, déjà reconnus ou pas encore. Dans la période où nous sommes qui reste marquée par une certaine contestation et où l'ignorance mutuelle est de mise, il en va souvent ainsi, en effet, et une certaine forme de clandestinité a même pu entretenir l'ambiguïté. Mais l'opposition n'est peut-être pas aussi radicale qu'il n'y paraît, car la question ne se pose généralement pas en termes d'alternative. Il

faudra sans doute laisser faire le temps pour trouver les solutions équilibrées qui respectent d'une part le pluralisme, c'est-à-dire le vécu et la liberté des membres des communautés chrétiennes, et d'autre part le souci d'une unité fondamentale et d'une cohérence plus grande avec le message de Jésus.

Dans cette courte analyse, nous voudrions regarder et évaluer cette réalité d'un point de vue qui valorise sa diversité, mais aussi nous questionner sur les fondements revendiqués par les acteurs des communautés, et enfin nous interroger sur un risque qui nous paraît essentiel dans leur démarche, celui du repli de la communauté sur elle-même.

1. Le baptême fonde l'égalité de tous les croyants

En recentrant toute l'ecclésiologie sur le Peuple de Dieu et non sur la pyramide hiérarchique, Vatican II a ouvert la porte à une nouvelle manière de penser dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences, dont celle-ci : plutôt que de partir d'idées établies parfois depuis quelques siècles, devenues intouchables et même dogmatiques, ne serait-il pas plus cohérent de privilégier la réalité concrète, l'incarnation vécue du message chrétien, et donc de changer de méthode, de paradigme...? D'un point de vue institutionnel et gestionnaire, on pourrait facilement comprendre les réticences à quitter un système idéalisé, sacralisé même, et à s'engager dans des chemins si peu balisés. La distinction entre clercs et laïcs a été tellement exacerbée, surtout dans les Églises catholique et orthodoxes, qu'il paraît aujourd'hui iconoclaste, irréaliste, invraisemblable de la remettre en question.

Se résoudre au statu quo serait pourtant une grave erreur, pour trois raisons fondamentales : ce serait d'abord une tricherie par rapport au Nouveau Testament et, ensuite, une supercherie par rapport à la tradition des premiers siècles de l'Église, comme l'a exprimé avec beaucoup de force Jose Arregi : «Ces termes de *«clerc»* ou de *«laïc»* ne sont pas utilisés une seule fois, ni dans les évangiles, ni dans les lettres de Paul, ni dans aucun autre écrit du Nouveau Testament. On utilise bien le terme grec *«laos»* (peuple),

d'où vient «laïc», mais le «laos» désigne toute l'Église, non une prétendue «base ecclésiale» informe et inculte. C'est l'Église toute entière que le Nouveau Testament appelle «peuple de Dieu» (1 P 2,9-10), et tous les croyants qu'il appelle «temple de Dieu» (1 P 2,5 ; 1 Co 3,16), «prêtres saints» (1 P 2,5), «élus» et surtout, «frères». Tous nous sommes le peuple, le temple, les prêtres, les élus, les frères ; nous le sommes sans aucune autre distinction que l'histoire mystérieuse de chacun avec ses dons et ses blessures.»¹

Troisième raison : continuer à sacraliser la distinction entre prêtres et laïcs serait un déni face aux signes des temps qui nous indiquent le chemin d'une plus grande attention aux droits humains et au respect du peuple en tant que tel, auxquels l'attitude de Jésus nous invite aussi constamment. Ce serait enfin un manque total de confiance en la puissance de la Bonne Nouvelle et en l'Esprit-Saint à l'oeuvre dans l'Église et dans la société.

Pour justifier ce changement de perspective, il suffit de tableur sur la dignité du baptême commun; elle signifie que le seul sens que Jésus aurait sans doute admis pour une «ecclésiologie» ne peut être que du bas vers le haut, du peuple vers le partage de responsabilités : tous aimés également par Dieu et sans privilège, tous appelés à devenir disciples, à suivre le chemin ouvert par Jésus, tous invités à mettre les talents reçus au service de leurs frères et soeurs, de l'humanité, de leur environnement.

2. La diversité est dans l'esprit du Nouveau Testament

La diversité des expériences relatées dans la deuxième partie de ce livre ne peut déboucher que sur cette conclusion : les ministères confiés aux animateurs de toutes ces communautés seront forcément divers eux aussi. L'aspect sauvage, parfois même qualifié d'anarchique, de ces pratiques tient essentiellement à une contestation du statut qu'on a attribué aux prêtres depuis au moins quatre siècles, de leur gouvernance autoritaire et souvent peu participative, de leur fonction quasi modélisée en tant que fonctionnaires du sacré, si durement stigmatisée par Drewermann par exemple. ²

On ne répètera pas une fois de plus que le Nouveau Testament ne fait nulle part allusion à un ministère de prêtre ou de pasteur tel que nous avons pu le connaître dans nos églises chrétiennes. Y renvoyer soit pour justifier soit pour nier la pertinence de nos ecclésiologies actuelles relèverait tout simplement de l'anachronisme. Par contre, il n'est pas inutile de rappeler qu'on y trouve une diversité impressionnante de services, de fonctions, de ministères, ... et même des listes que Paul nous a laissées, par exemple en 1 Co 12,28 ou Eph 4,1. Au-delà de leur diversité, on s'aperçoit que ces fonctions peuvent s'avérer interchangeables : le cas le plus évident relevé par Albert Rouet³ étant celui des *Sept*, institués pour «*servir aux tables*», alors qu'on découvre un peu plus tard Étienne se mettant à prêcher, ce qui le conduira à la mort, tandis que Philippe se retrouve «*évangéliste*» (Ac 21,8)... Peuvent nous éclairer aussi les listes de charismes qu'il s'agit de mettre au «*service*» de la communauté, comme celle de Rom 12,5 où l'on voit la «*présidence*» citée comme l'un d'entre eux et située entre la prophétie et la miséricorde : on est loin d'une conception gestionnaire de la communauté...

Les historiens ont montré depuis longtemps que le fonctionnement de l'église primitive n'était d'ailleurs pas uniforme et beaucoup ont relevé trois courants, pétrinien, paulinien et johannique, qui ont pu, entre autres conséquences, produire des gestions différentes et donc permettre un pluralisme de fait qui ne semble pas avoir mis en péril la fidélité et l'unité fondamentale : les traditions ethniques, culturelles, cultuelles ont dû jouer un grand rôle dans la transmission de la Bonne Nouvelle de Jésus, et le fait d'accepter la coexistence de quatre évangiles relativement différents renforce cette évidence si besoin en était.

Il faut donc reconnaître que le pluralisme et la diversité des approches théoriques, des théologies, autant que des mises en pratique concrètes, sont plus dans l'esprit des disciples de Jésus que le centralisme et l'uniformité qu'on a tenté d'imposer à partir du 3e et surtout du 4e siècle. Qu'on se souvienne simplement du récit de la Pentecôte dans les Actes 2,1-12 que tout le monde a été habitué à mettre en parallèle avec le récit de la Tour de Babel. Les

deux textes font l'apologie de la diversité. En ne permettant pas la Tour de Babel, Dieu avait dispersé les hommes et les avait reconduits à leur humanité plurielle, celle qui les constitue en langues et en peuples : leur tâche était de se rencontrer et de se construire ensemble. Mais à la Pentecôte une nouvelle dimension surgit : ce qui était dispersion devient effectivement partage par l'Esprit qui permet d'entendre l'autre et de le comprendre. Ce que nous apprend donc la diversité plutôt que l'uniformité, c'est qu'il nous faudra toujours nous atteler à réunir les différences plutôt que choisir entre elles et les opposer.

Bien des tentatives existent pour faire renaître ce pluralisme interne, et pas seulement pour le reconnaître entre les Églises comme on tente de le réaliser dans le mouvement oecuménique. On relira par exemple la proposition que faisait l'évêque Fritz Lobinger il y a près de 20 ans et qui est suivie surtout en Amérique latine : il suggérerait qu'on accepte au moins deux types de prêtres, les prêtres pauliniens (plus missionnaires, plus institutionnels, un peu gestionnaires aussi) et les prêtres corinthiens (les prêtres des communautés).⁴

De toute manière, l'élément devant lequel la diversité et toutes ces différences s'effacent, c'est l'insistance constante sur la manière d'exercer ces fonctions bien plus que leur aspect institué. C'est le service qui est leur caractéristique fondamentale, pas le pouvoir.

3. Pouvoir et service sont incompatibles

Ces mots parlent d'eux-mêmes : en affirmant que la fonction d'un animateur est d'être au «service» d'une communauté, cela ne devrait-il pas exclure radicalement qu'il ait sur elle un quelconque «pouvoir»...? Et pourtant, c'est bien cette attitude de pouvoir que nous avons tous vécue, subie, voire exercée, et souvent même en toute bonne conscience et sans la moindre arrière-pensée. Nous étions même parvenus à nous convaincre que ce «pouvoir» était lui-même un «service», tant on nous avait habitués à l'assimiler à une «responsabilité», jusqu'à et y compris dans l'administration des sacrements, en nous confiant des «pouvoirs» d'ordre et de juridiction...

Cette question du «pouvoir» mériterait bien plus que ces quelques lignes, mais quand les prêtres mariés se la sont posée au fil de ces dernières décennies, ils l'ont généralement liée à l'expérience de leur statut de leader et à la solitude sociale et affective qu'il entraîne avec lui. La solitude des prêtres n'a pas seulement eu comme conséquence leur attitude parfois dirigiste, leur plongée dans l'activisme, leur volonté de tout régenter et la minorisation des paroissiens ou des membres de la communauté chrétienne, elle a aussi permis toutes sortes de dérives et d'abus inqualifiables. Ce n'est que par un retour du prêtre au même rang que tout le monde qu'il pourra bénéficier du soutien d'une communauté et de son environnement équilibrant.

Il y a des siècles que cette question se pose. En 1786, le concile janséniste de Pistoia voulut examiner les relations entre les prêtres et leur communauté et décida que le pouvoir du clergé ne pouvait venir que d'une délégation de la communauté. L'époque des droits de l'homme était en train de naître, mais la solution fut évidemment condamnée par Rome quelques années plus tard.⁵ L'anecdote est significative car elle ressemble à s'y méprendre à l'attitude encore très actuelle qui consiste à refuser que l'Église puisse être une «démocratie», sans même préciser s'il s'agit d'une démocratie de représentation, de participation ou de coopération... Elle révèle parfaitement l'impasse dans laquelle l'Église continue de s'enfermer en tentant de préserver cette catégorie du «pouvoir» dans une culture qui cherche sa route dans ce domaine et qui aurait bien besoin d'elle.

D'une langue à l'autre, le vocabulaire varie pour désigner les détenteurs de ce pouvoir, mais l'ambiguïté reste presque toujours présente. En français, les mots «prêtre» et «presbytérat» ont heureusement pris le pas sur celui de «sacerdoce», renvoyant donc clairement plutôt à une fonction d'«ancien» qu'à celle d'un «homme du sacré». Non pas «ancien» au sens de vieillard dépositaire d'une sagesse : il vaudrait d'ailleurs mieux parler des «plus anciens que les autres», car il n'y a rien d'absolu dans cette appellation, comme si leur référence devenait intouchable. Au comparatif, ces

presbytres, ces «plus anciens» ne sont donc pas supérieurs dans une hiérarchie, ils sont «antérieurs», ce sont ceux qui assurent le passage de témoin, la transmission du message. Cette sensibilité à la fonction des «plus anciens» devrait aider à sortir des logiques de pouvoir tout simplement parce qu'elle renvoie à la vie d'une communauté concrète où l'objectif est de vivre ensemble la fraternité.

C'est peut-être dans cette optique qu'on pourrait émettre les trois conditions qui nous paraissent nécessaires pour aider nos animateurs, quels qu'ils soient, à passer d'une attitude de pouvoir à celle du service. La première serait de les assurer qu'ils peuvent compter sur une communauté adulte, qui se sent responsable et se prend en charge elle-même. La seconde consisterait à cesser de se préoccuper avant tout de gestion en négligeant la dimension d'animation : dans une famille, dans une communauté, la tâche des anciens est d'aider les plus jeunes à grandir, elle est de veiller à la réciprocité et à la communion. Cela demande forcément une attention constante à la dimension relationnelle : c'est sur ce charisme-là qu'il faut choisir les animateurs de communautés.

La troisième condition s'oppose peut-être encore plus que les autres à toute velléité de pouvoir. *«Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur...»* (Mc 10,42). Dans cette perspective, les animateurs, qu'on les appelle diacres ou prêtres ou évêques ou encore tout autrement, doivent reconnaître qu'accepter de servir, c'est accepter de dépendre des autres, reconnaître que ce sont les relations de dépendance mutuelle qui permettent de vivre et de grandir et non les rapports fonctionnels et instrumentaux. Pas de communion sans dépendance réciproque.

4. Des communautés ouvertes

Beaucoup de communautés que nous avons rencontrées pour ce travail existent depuis 30 et même 40 ans et sont généralement très heureuses de leur parcours. Elles souffrent bien un peu de ne

pas attirer de nouveaux membres et certaines acceptent même leur propre mort liée à la disparition de leurs membres. Mais leur diversité, leur liberté et leur créativité, leur prise en charge même, cachent aussi une faiblesse structurelle qu'elles reconnaissent assez facilement : un risque de repli sur soi et de ghettoïsation.

C'est le principal défi que certaines expériences racontées plus haut ont d'ailleurs bien analysé et rencontré : comment conjuguer la rencontre, le partage, la liberté d'une communauté vivante avec l'ouverture sur l'ailleurs, le respect de l'altérité, la solidarité avec les plus pauvres, l'accueil de l'étranger... ? Il ne s'agit évidemment pas de réimporter un morceau de la centralisation ou du cléricalisme d'antan, mais peut-être simplement de reconnaître qu'une communauté quelle qu'elle soit ne peut pas se suffire à elle-même ni ne dépendre que d'elle-même. On constate aussi que cette ouverture fonctionne mieux si elle ne se cantonne pas dans la seule sphère dite religieuse. Mais des services intercommunautaires seront de plus en plus nécessaires pour assurer ces liens et ces aides réciproques, sans perdre de vue que l'essentiel reste de faire vivre sa foi, sa fraternité et ses engagements vis-à-vis d'une communauté bien concrète..

Pierre COLLET

(Footnotes)

¹ Jose ARREGI, *Ni clerc ni laïc*, 2010, www.atrío.org/2010/10/ni-clerigo-ni-laico/ et www.pretresmaries.eu/pdf/fr/385-Arregi.fr.pdf

² Eugen DREWERMANN, *Fonctionnaires de Dieu*, Albin Michel, 1993.

³ Albert ROUET, *Prêtres. Sortir du modèle unique*, Ed. Médiaspaul, 2015, p. 120. Plusieurs réflexions de cette analyse doivent beaucoup à cet excellent livre de l'ancien archevêque de Poitiers.

⁴ Fritz LOBINGER, *Qui ordonner? Vers une nouvelle figure de prêtres*, Lumen Vitae, Bruxelles, 2008

⁵ A. ROUET, *Prêtres. Sortir du modèle unique*, Ed. Médiaspaul, 2015, p. 66.

PLURALIDAD DE MINISTERIOS Y SERVICIO DE LA UNIDAD

El título de esta publicación encierra tres elementos, de los que habría que destacar a la vez que están en movimiento, en evolución constante, y también que se entrecruzan y se condicionan mutuamente. Estos tres términos –*curas*, *comunidades* y *adultas*- nos remiten a las diversas experiencias relatadas en la segunda parte, en las que la repercusión de un elemento sobre otro evidentemente no está programada, sino que abre un amplio abanico de interpretaciones.

La lectura de ciertos testimonios podría generar la impresión de que estas comunidades han elegido renunciar al modelo clásico de la complementariedad entre curas y laicos en beneficio de una nueva práctica teológica : la de la comunidad animada exclusivamente por sus propios miembros ; con unas tareas institucionalizadas o no, reconocidas ya o por reconocer. En la etapa en que nos encontramos, que permanece marcada por una cierta contestación y en la que la ignorancia mutua es un hecho, esto sucede así con frecuencia, en efecto,

y una cierta forma de clandestinidad ha podido incluso favorecer la ambigüedad. Pero la oposición no es tal vez tan radical como puede parecer, porque la cuestión no se plantea generalmente en términos de alternativa. Será necesario sin duda dejar pasar el tiempo para encontrar las soluciones equilibradas que respeten, de una parte, el pluralismo, es decir, lo vivido y la libertad de los miembros de las comunidades cristianas ; y de otra parte, el deseo de una unidad fundamental y de una coherencia mayor con el mensaje de Jesús.

En este corto análisis, querríamos mirar y evaluar esta realidad desde un punto de vista que valore su diversidad ; pero también nos gustaría preguntarnos sobre los fundamentos reivindicados por los agentes de las comunidades ; y, finalmente, cuestionarnos sobre un riesgo que nos parece esencial en sus recorridos : el del repliegue de la comunidad sobre sí misma.

1. El bautismo fundamenta la igualdad de todos los creyentes

Reorientando toda la eclesiología en torno al Pueblo de Dios y no sobre la pirámide jerárquica, el Vaticano II ha abierto la puerta a una nueva forma de pensar cuyas consecuencias aún no se han calculado en totalidad ; por ejemplo, más que partir de ideas establecidas a veces hace varios siglos, convertidas en intocables y aun dogmáticas, ¿no será más coherente primar la realidad concreta, la encarnación que se vive del mensaje cristiano, y consecuentemente cambiar de método, de paradigma ? Desde un punto de vista institucional y administrativo, se podría comprender fácilmente las reticencias a abandonar un sistema idealizado, incluso sacralizado, y adentrarse por caminos tan poco señalizados. La distinción entre clérigos y laicos ha sido exagerada de tal forma, sobre todo en la Iglesia católica y ortodoxa, que parece hoy en día iconoclasta, irrealista e inverosímil someterla a cuestión.

Optar por la situación establecida sería, sin embargo, un grave error por tres razones fundamentales : sería en primer lugar una trampa en relación con el Nuevo Testamento y un engaño en

relación con la tradición de los primeros siglos de la Iglesia, como lo ha expresado con mucha fuerza Jose Arregi : « Estos términos de *clérigo* o *laico* no son utilizados ni una sola vez ni en los evangelios ni en las cartas de Pablo ni en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. Es verdad que se utiliza el término griego «*laos*» (pueblo), del cual procede *laico* ; pero «*laos*» designa a toda la Iglesia, no a una pretendida *base eclesial* informe e inculta. Es la Iglesia toda entera a quien el Nuevo Testamento llama «pueblo de Dios» (1Pe 2, 9-10), y a todos los creyentes a quien se llama «templo de Dios» (1Pe 2, 5 ; 1Cor 3, 16), «sacerdotes santos» (1Pe 2, 5), «elegidos» y sobre todo «hermanos». Todos nosotros somos el pueblo, el templo, los sacerdotes, los elegidos, los hermanos ; lo somos sin ninguna otra distinción que no sea la historia misteriosa de cada uno con sus dones y sus heridas »¹.

Seguir sacralizando la distinción entre curas y laicos sería por otra parte una cerrazón de cara a los *signos de los tiempos* que nos anuncian el camino de una mayor atención a los derechos humanos y al respeto del pueblo de Dios en cuanto tal : a lo cual la actitud de Jesús nos invita también constantemente. Sería finalmente una falta total de confianza en el poder de la Buena Noticia y en el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia y en la sociedad.

Para justificar este cambio de perspectiva, basta contar con la dignidad del bautismo común ; eso significa que el único sentido en que Jesús habría admitido sin dudar una *eclesiología*, no puede ser sino desde la base hacia arriba, del pueblo hacia el compartir responsabilidades : todos amados igualmente por Dios y sin privilegios, todos llamados a convertirse en discípulos, a seguir el camino abierto por Jesús, todos invitados a poner los talentos recibidos al servicio de sus hermanos y hermanas, de la humanidad, del medio ambiente.

2. La diversidad está en el espíritu del Nuevo Testamento.

La diversidad de las experiencias publicadas en la segunda parte de este libro no puede desembocar sino en esta conclusión : los ministerios confiados a los animadores de todas estas comunidades

serán ellos también inevitablemente diversos. El aspecto ilegal, incluso a veces calificado de anárquico, que puede transpirar de estas prácticas, tiende sin duda a una contestación del estatuto que se ha atribuido a los curas desde hace al menos cuatro siglos, con el rechazo de su gobierno autoritario y muchas veces poco participativo, a su función casi estereotipada en tanto que funcionarios de lo sagrado, tan duramente estigmatizada por ejemplo por Drewermann².

No es preciso repetir una vez más que el Nuevo Testamento no se refiere en ninguna parte a un ministerio de sacerdote o de pastor tal como lo hemos podido conocer en cualquiera de nuestras iglesias cristianas. Remitir a ello bien para justificar bien para negar la pertinencia de nuestras eclesiologías actuales revelaría simplemente un anacronismo. Por el contrario, no resulta inútil recordar que en el Nuevo Testamento se encuentra una diversidad impresionante de servicios, de funciones, de ministerios,... y hasta de listas que Pablo nos ha dejado, por ejemplo en 1 Cor 12, 28 o Ef 4, 1. Más allá de su diversidad, percibimos que estas funciones pueden aparecer como intercambiables : el caso más evidente destacado por Alber Rouet³, es el de los *Siete*, instituidos para «servir en las mesas», mientras se descubre un poco más tarde a Esteban metiéndose a predicar, lo que le llevará a la muerte, en tanto que Felipe se descubre «evangelista» (Hech 21, 8)... Nos pueden aclarar también las listas de carismas, que trata de poner al servicio de la comunidad, como aquella de Rom 12, 5 ; o se ve la «presidencia», citada como uno de entre esos carismas y situada entre la profecía y la misericordia : se está lejos de una concepción administrativa de la comunidad...

Los historiadores han mostrado desde hace mucho tiempo que el funcionamiento de la iglesia primitiva no era por otra parte uniforme ; y han destacado tres corrientes petrina, paulina y joánica, que han podido, entre otras consecuencias, producir gestiones diferentes y por tanto permitir un pluralismo de hecho, que no parece haber puesto en peligro la fidelidad y la unidad fundamental : las tradiciones étnicas, culturales, cultuales, han debido desempeñar un gran papel en la transmisión de la Buena Noticia de Jesús, y el hecho de aceptar la coexistencia de cuatro evangelios relativamente

diferentes refuerza esta evidencia, por si fuera necesario.

Hay que reconocer, por tanto, que el pluralismo, la diversidad al igual que las aproximaciones teóricas, que las puestas en práctica concretas, se encuentra más en el espíritu de los discípulos de Jesús que el centralismo y la uniformidad que se ha intentado imponer a partir del tercer y, sobre todo, cuarto siglo. Lo cual se recuerda simplemente con el relato de Pentecostés en los Hechos (2, 1-12), que todo el mundo se ha acostumbrado a colocar en paralelo con el relato de la Torre de Babel. Los dos textos hacen apología de la diversidad. No permitiendo la Torre de Babel, Dios habría dispersado a los hombres y los habría reconducido a su humanidad plural, lo que los constituye en lenguas y pueblos : su reto era reencontrarse y construirse juntos. Pero en Pentecostés surge una nueva dimensión : lo que era dispersión llega a construirse efectivamente como compartir por el Espíritu, que permite entender al otro y comprenderlo. Lo que nos enseña, pues, la diversidad más que la uniformidad es que siempre necesitaremos dedicarnos a reunir las diferencias más que elegir entre ellas y oponerlas entre sí.

¡Cuántas tentativas existen para realizar este pluralismo interno, y no solo para reconocerlo entre las iglesias como se intenta realizar en el movimiento ecuménico ! Se puede releer por ejemplo la propuesta que hacía el obispo Fritz Lobinger⁴ hace cerca de veinte años y que ha sido seguida sobre todo en América Latina : sugería que se aceptara al menos dos tipos de curas, los *paulinos* (más misionero, menos institucionalizados, poco gestores...) y los *corintios* (los curas de las comunidades).

De cualquier forma, el elemento ante el que la diversidad y todas esas diferencias se eclipsan es la insistencia constante sobre la manera de ejercer esas funciones más que sobre su aspecto establecido. Se trata del servicio que es su característica fundamental ; no el poder.

3. Poder y servicio son incompatibles.

Estas palabras hablan por sí solas : afirmando que la función de un animador es estar al servicio de una comunidad, ¿no debería esto excluir radicalmente que el animador tenga un cierto poder

sobre la comunidad? Y, sin embargo, está claro que es esta actitud de poder la que hemos vivido, sufrido, hasta ejercido, y con frecuencia hasta con buena conciencia y sin la menor segunda intención. Habíamos llegado a convencernos de que este *poder* era en sí mismo un *servicio* : tanto se nos había acostumbrado a asimilarlo a una *responsabilidad*, que llegaba a estar comprendido en la administración de los sacramentos, confiándonos *poder* de orden y de jurisdicción...

Esta cuestión del *poder* bien merecería más que estas pocas líneas, pero cuando los curas casados se la han cuestionado al filo de estos últimos decenios, generalmente la han unido a la experiencia de su estatuto de líder y a la soledad social y afectiva que lleva consigo. La soledad de los curas no tiene solamente como consecuencia su actitud con frecuencia dirigista, su inmersión en el activismo, su voluntad de dirigir todo y la infantilización de parroquias o de miembros de la comunidad cristiana : ella ha permitido también toda suerte de desviaciones y de abusos inalicables. Solamente un retorno del cura al mismo rango que todas las personas como él podrá beneficiarse del apoyo de una comunidad y su entorno equilibrante.

Hace siglos que se plantea esta cuestión. En 1786, el concilio jansenista de Pistoia quiso examinar las relaciones entre los curas y su comunidad, y decidió que el poder del clérigo no podía venir sino de una delegación de la comunidad. La época de los derechos del hombre estaba a punto de nacer, pero la solución fue evidentemente condenada por Roma unos años más tarde⁵. La anécdota es significativa porque parece asemejarse a la actitud aún más actual que consiste en rechazar que la Iglesia pueda ser un *democracia*, sin siquiera precisar si se trata de una democracia de representación, de participación o de cooperación... Esto pone perfectamente de manifiesto el atolladero en el que la iglesia continúa encerrándose al intentar preservar esta categoría de *poder* en una cultura que busca su propio camino en este campo y a la que tanto podría ayudar.

De una a otra lengua, el vocabulario cambia para designar a los detentadores de este poder, pero la ambigüedad permanece casi siempre presente. En francés, las palabras «prêtre» y «presbitérat» felizmente se han impuesto a la de «sacerdoce», remitiendo con claridad más a una función de «anciano» que a la de «hombre sagrado». Pero no *anciano* en el sentido de viejo depositario de una sabiduría : sería mejor hablar de *más anciano que los otros*, pues esta designación no tiene nada de absoluto, como si su referencia se convirtiera en intocable. Al ser un comparativo, estos *presbíteros*, estos *más ancianos* no son pues superiores en una jerarquía, son *anteriores*, son aquellos que aseguran el paso del testigo, la transmisión del mensaje. Esta sensibilidad con la tarea de los más ancianos debería ayudar a salir de las lógicas de poder porque esa perspectiva nos reenvía a la vida de una comunidad concreta donde el objetivo es vivir juntos la fraternidad.

Es tal vez desde esta óptica como se podría formular las tres condiciones que nos parecen necesarias para ayudar a nuestros animadores, sean quienes sean, a pasar de una actitud de poder a otra de servicio. La primera sería asegurarles que pueden contar con una comunidad adulta que se siente responsable y asume ella misma su propia responsabilidad. La segunda consistiría en cesar de preocuparse ante todo de la gestión sin dar importancia a la cuestión de la animación : en una familia, en una comunidad, la tarea de los ancianos es ayudar a crecer a los más jóvenes, a cuidar la reciprocidad y la comunión. Eso exige necesariamente una atención constante a la dimensión relacional : es partiendo de este carisma como habría que elegir a los animadores de las comunidades.

La tercera condición se opone tal vez todavía más a cualquier veleidad de poder. «Entre vosotros, no debe suceder así... El que quiere llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor...» (Mc 10, 42). Desde esta perspectiva, los animadores, se los llame diáconos, curas u obispos o de cualquier otra forma, deben reconocer que aceptan servir, esto es depender de los otros, reconocer que son las relaciones de dependencia mutua lo que permite vivir y crecer, y no las relaciones funcionales e instrumentales. No hay comunión sin dependencia recíproca.

4. Unas comunidades abiertas

Muchas comunidades que hemos encontrado en este trabajo que publicamos, existen desde hace treinta y aun cuarenta años ; y están generalmente felices de sus recorridos. Sufren igualmente no poco por no incorporar nuevos miembros y algunas incluso aceptan su propia muerte unida a la desaparición de sus miembros. Pero su diversidad, su libertad y su creatividad, su misma responsabilidad de sí mismos, oculta una debilidad estructural que reconocen sin ambargo con bastante facilidad : el riesgo de replegarse sobre sí mismas y de su *guetización*.

Este es el principal desafío que ciertas experiencias contadas más arriba han, por otra parte, descubierto y analizado bien: cómo conciliar el encuentro, el compartir, la libertad de una comunidad viva con la apertura hacia los otros, el respeto a la alteridad, la solidaridad con los más pobres, la acogida del extranjero... No se trata evidentemente de incorporar una dosis de la centralización o del clericalismo de antaño, sino tal vez de reconocer simplemente que una comunidad, sea como sea, no puede ser autosuficiente ni depender únicamente de sí misma. Se constata que esa apertura funciona mejor si no se encierra únicamente en la esfera denominada religiosa. Pero los servicios intercomunitarios serán cada día más necesarios para asegurar esos lazos y esas ayudas recíprocas, sin perder de vista que lo esencial que permanece es vivir su fe, su fraternidad y sus compromisos en una comunidad realmente concreta.

Pierre COLLET

(Footnotes)

¹ Jose ARREGI, *Ni clérigo ni laico*, 2010, www.atrio.org/2010/10/ni-clerigo-ni-laico/ y <http://www.pretresmaries.eu/pdf/es/385-Arregi.es.pdf>

² Eugen DREWERMANN, *Fonctionnaires de Dieu*, Albin Michel, 1993.

³ Albert ROUET, *Prêtres. Sortir du modèle unique*, Ed. Médiaspaul, 2015, p. 120. Muchas de las reflexiones de este análisis tienen una gran deuda con este excelente libro del antiguo obispo de Poitiers.

⁴ Fritz LOBINGER, *Qui ordonner ? Vers une nouvelle figure de prêtres*, Lumen Vitae, Bruxelles, 2008

⁵ A. ROUET, *Prêtres. Sortir du modèle unique*, Ed. Médiaspaul, 2015, p. 66.

A PLURALITY OF MINISTRIES AND A SERVICE OF UNITY

The title of this publication consists of three elements and one would like to bring about the recognition that, at one and the same time, they interact and mutually affect each other. The three terms –priests, communities and adult– send us back to the diverse experiences narrated in part II where the impact of one element on the other has evidently not been programmed in but rather opens up a large range of interpretations.

The reading of certain witnesses could leave the impression that these communities have chosen to repudiate the classical model of the complementarity of priests and laity on behalf of a new theological practice, that of a community led exclusively by its own members, officially appointed or not, already recognised or not yet. In the period in which we find ourselves, which remains marked by a certain confrontation and where a certain mutual ignorance is common, it often happens thus, and a certain form of secrecy can even support ambiguity. The opposition, however, is perhaps not as radical as it appears because, in general, the question

is not posed in terms of alternatives. It will doubtlessly require that time be allowed to pass in order to find balanced solutions which respect, on the one hand, pluralism, that is to say the actual experience and liberty of the members of Christian communities and, on the other, the care for a fundamental unity and a greater coherence with the teaching of Jesus.

In this short analysis we would like to look at and evaluate this reality from a point of view which appreciates its diversity, but also to pose questions to ourselves about the foundations claimed by those active in these communities and finally to ask ourselves about a risk which outappears to be an essential part of their journey, that of the community being turned in on itself.

1. Baptism is the basis of the equality of all believers

By once again focussing all ecclesiology on the people of God and not on a hierarchical pyramid, Vatican II opened the door to a new way of thinking, all the consequences of which we have not yet calculated, inclusive of the following: Rather than start from ideas established sometimes centuries ago, which have become untouchable and even dogmatic, would it not be more coherent to give pride of place to the concrete reality, the experienced incarnation of the Christian message, and thus to change the method, the paradigm...? From an institutional and management point of view we can easily understand the reticence to leave an idealised system, even one that has been made sacral, and to commit oneself to paths that have not been well marked out. The distinction between clergy and laity has been so exacerbated, especially in the Catholic and Orthodox churches, that today to call it into question appears iconoclast, unrealistic and hard to believe.

To decide for the status quo would be a grave mistake for three fundamental reasons: It would be a betrayal in respect of the New Testament and a deceit in respect of the tradition of the first centuries of the church, as Jose Arregi forcibly expressed it: «These terms ‘cleric’ or ‘lay’ are not used even once, neither in the Gospels,

nor in the letters of Paul, nor in any other writing of the New Testament. One uses the Greek term 'laos' (people), from which the word 'laity' comes, but the 'laos' points to the church, not an unformed, untutored 'lower part of the church'. It is the whole church that the New Testament names the 'People of God, (I Pt 2:9-10), and all the believers that it names as 'Temple of God' (I Pt 2:5, I Cor 3:16), 'A holy priesthood' (I Pt 2:5), 'Chosen' and above all' Brothers. We are that without any other distinction than the mysterious history of each one with their gifts and wounds.¹

To continue to turn the distinction between priests and laypeople into something sacred would be another aspect of a denial, confronted with the signs of the times, which points out to us the route to a greater attention to human rights and to respect for people such as they are, to which the behaviour of Jesus also constantly invites us. That finally would be a total lack of confidence in the power of the good news and in the Holy Spirit at work in the church and in society.

To justify this change of perspective it suffices to reckon in the dignity of our common Baptism: It signifies that the only understanding that Jesus undoubtedly would have allowed for an 'ecclesiology' can only be from the lower to the higher, from the people to the sharing of responsibilities: All equally loved by God and with no privilege, all called to be disciples, to follow the road opened up by Jesus, all invited to offer their talents at the service of their brothers and sisters, of humanity, of their environment.

2. Diversity is in the spirit of the New Testament

The diversity of the experiences narrated in the second part of this book can only open up to this conclusion: The ministries entrusted to the leaders of all these communities would inevitably be diverse. The untamed aspect, sometimes even qualified as anarchic, which would result from these practices links without doubt to a confrontation with the status that one has attributed to priests for at least four centuries, to their almost model function as functionaries of the sacred, so harshly stigmatised by Drewerman² for example.

We need not repeat again that the New Testament makes no allusion to the ministry of priest or pastor such as we have been able to recognise in any of the Christian churches. To go back there whether to justify or deny the relevance of our current ecclesiologies would quite simply result from an anachronism. On the other hand it is not unprofitable to recall that one finds an impressive diversity of services, functions and ministries.....and even the lists that Paul has left us e.g. in I Cor 12:28 or Ephesians 4:1. In addition to this diversity one perceives that these functions prove to be interchangeable: The most evident case highlighted by Albert Rouet³ being that of the ‘Seven’, set up to ‘serve at tables’. Then one discovers a little later Stephen beginning to preach, which led to his death, whereas Philip finds himself an ‘Evangelist’ (Acts 21:8). Also the lists of charisms which were concerned with service of the community can enlighten us – that of Romans 12:5 where one sees the ‘chairmanship’ cited as one of the charisms and situated between prophecy and mercy: One is far from the idea of the management of the community.

The historians have long demonstrated that the functioning of the primitive church was, furthermore, not uniform and many have highlighted three currents – Petrine, Pauline and Johannine – which were able, among other consequences, to produce different administrations and thus allowed as a matter of fact a pluralism which does not seem to have put at risk loyalty and basic unity: Ethnic, cultural and cultic traditions must have played a big role in the transmission of the good news of Jesus and the fact of accepting the coexistence of four relatively different Gospels reinforces this evidence if there were any need.

It is necessary to recognise that pluralism and diversity in reference to theoretical approaches, theologies, also to concrete concretisations in practice, is more in the spirit of the disciples of Jesus than the centralism and uniformity that one has tried to impose starting from the third and above all the fourth century. Simply remember the narrative of Pentecost in Acts 2:1-12 which everyone has been accustomed to put in parallel with the narrative of the Tower of Babel. The two texts function as a vindication of diversity.

By not allowing the Tower of Babel God dispersed humankind and brought them back to the plurality of their humanity, that which forms their makeup in regard to languages and peoples: Their task was to meet and build themselves up together. However, at Pentecost a new dimension comes into view: That which was scattered is brought to sharing by the Spirit who allows them to hear the other and understand him. That which diversity, rather than uniformity, teaches us then is that we must attach ourselves to reuniting the differences rather than making a choice between them and setting them up in opposition.

There exist many endeavours to bring into existence this internal pluralism and not only to acknowledge it between the churches as one tries to bring it about in the ecumenical movement. One can reread, for example, the proposal made by Bishop Fritz Lobinger close to 20 years ago and which is followed above all in Latin America: He suggests that one accepts at least two types of priests, Pauline priests (more missionary, more institutional and also a little more managerial) and Corinthian priests (Community priests).⁴

Whatever the case, the element before which diversity and all the differences are obliterated is the constant insistence on the mode of exercising these functions much more than the aspect for which they were instituted. Service is their fundamental characteristic, not power.

3. Power and service are incompatible

These words speak for themselves: In stating that the function of a leader is to be at the service of a community, does that radically exclude that he has a certain power over it....? Moreover, it is certainly this attitude of power that we have all experienced, submitted to, even exercised and all in good conscience and without the least reservation. We have even arrived at convincing ourselves that this 'power' was itself a 'service', so much we have become accustomed to putting it in the same category as 'responsibility', up to and inclusive of the administration of the sacraments, imparting to ourselves the 'power' of order and jurisdiction.

This question of power deserves more than a few lines, but when married priests have raised it over the last decades, they have generally linked it to their experience of their status as leader and to the social and emotional loneliness that it brings with it. The loneliness of priests has not only had as a consequence their controlling attitude, their plunge into activism, their desire to dictate everything and the infantilising of parishioners or members of the Christian community, it has also allowed all sorts of drifting and unwarranted abuse. It is only by returning the priest to the same level as everyone else that he will be able to benefit from the support of a community and from a balanced environment.

This question was posed centuries ago. In 1786 the Jansenist council of Pistoia wanted to examine the relationship between priests and their communities and decided that the power of the clergy could only come from a delegation by the community. The epoch of human rights was coming into being but the solution was obviously condemned by Rome some years later.⁵ The anecdote is significant because to the life it resembles the still very current attitude which consists in denying that the church could be a democracy, without even specifying if it was a representative democracy, a participative democracy or a cooperative democracy.It reveals the impasse in which the church continues to confine itself by trying to preserve this category of 'power' in a culture which is looking for its way in this domain and has certainly need of it.

From one language to another the vocabulary for designating the holders of this power varies but the ambiguity always remains present. In French the word 'pretre' And 'presbyterat' have happily taken precedence over that of 'sacerdoce' referring more to the function of an 'elder' than to that of a 'sacral figure' - not an elder in the sense of an old person, the depository of a type of wisdom. Moreover, it would be more helpful to speak of 'those who are older than the others' because there is nothing absolute in this term as if those referred to become untouchable. Comparatively, these 'elders' are not superior in a hierarchy, they are lower down – it is

they who ensure the passing down of the witness, the transmission of the message. This sensitivity to the function of the 'elders' must help us to leave the logic of power simply because it points to the life of a concrete community where the object is to live together the brotherhood.

It is perhaps in terms of this point of view that one could express the three conditions that to us appear necessary to help our leaders, whatever they may be, to move from an attitude of power to that of service. The first would be to assure them that they can count on an adult community which feels responsible and which takes on to manage itself. The second is to stop being, before anything else, occupied with management while neglecting the aspect of giving growth: In a family, in a community, the task of the elders is to enable those younger to grow, it is to watch over mutuality and communion. Inevitably that demands constant attention to the dimension of relationships: It is on the basis of this charism that the leaders of communities ought to be chosen. The third condition perhaps still more than the others sets itself in opposition to any desire for power. «Among you it must not be so. He who wishes to be great among you must be your servant» (Mk.10:42). In this perspective the leaders, whether we call them deacons, priest, bishops or something quite other, must acknowledge that to accept to serve is to accept that they depend on others, to acknowledge that it is relationships of mutual dependence which allow living and growing and not functional and mechanical relationships.

4. Open Communities

Many of the communities which we have encountered for this work have been in existence for 30 or even 40 years and are generally very happy with the journey they have made. They certainly suffer a little in not attracting new members and certain of them even accept their own death which is linked to the disappearance of their members. However, their diversity, their liberty and their creativity, even their taking responsibility for

themselves, hides a structural weakness which they quite easily recognise: A risk of turning in on themselves and becoming a ghetto.

It is the principal challenge that certain experiences narrated above have elsewhere well analysed and faced up to – how to join the coming together, the sharing, the liberty of a living community, with the openness to other places, the respect for difference, the solidarity with the poor, the welcome for the stranger? It is evidently not a question of bringing in again a portion of the centralisation or clericalism of former times, but simply to recognise that a community, whatever it is, cannot suffice for itself nor depend only on itself. One finds out that this openness works better if it is not confined to a single sphere, that called religious. Services shared between communities will be more and more necessary to ensure those links and reciprocal aids, without losing sight of the fact that the essential remains that of helping to live its faith, its fraternity and its commitment to a very individual community.

Pierre COLLET

(Footnotes)

¹ Jose ARREGI, *Ni clerc ni laïc*, 2010, www.atrio.org/2010/10/ni-clerigo-ni-laico/ et www.pretresmaries.eu/pdf/fr/385-Arregi.fr.pdf

² Eugen DREWERMANN, *Fonctionnaires de Dieu*, Albin Michel, 1993.

³ Albert ROUET, *Prêtres. Sortir du modèle unique*, Ed. Médiaspaul, 2015, p. 120.

⁴ Fritz LOBINGER, *Qui ordonner ? Vers une nouvelle figure de prêtres*, Lumen Vitae, Bruxelles, 2008

⁵ A. ROUET, *Prêtres. Sortir du modèle unique*, Ed. Médiaspaul, 2015, p. 66.

QUALE CHIESA?

La soluzione gerarchica e monarchica, che la Chiesa cattolica nel secoli ha dato al proprio assetto istituzionale, è l'unica possibile?

Alexandre Faivre ha chiamato «la istituzionalizzazione per inferiorizzazione» la forma che la Chiesa ha assunto grazie a un lungo processo di assimilazione e di adattamento con le categorie politiche e androcentriche delle culture che l'hanno attraversata: dalla ebraica alla greca, dalla latina a quelle dei popoli barbari.¹ Il problema è che quella forma storica è divenuta un modello stabile, ritenuto immutabile e permanente e ha dato vita a una società religiosa, gerarchica e ineguale, considerata *perfetta*.

Dopo il Vaticano II e le spinte verso le democratizzazioni dei popoli, può ancora, tuttavia, essere considerato quel modello assoluto, credibile e accettabile? ² E, soprattutto, mutato il paradigma antropologico, che non considera più la donna come inferiore all'uomo in dignità e possibilità, non cambia nella Chiesa la riflessione sui ministeri, sul ruolo della donna e sull'identità del prete?

Partendo da queste domande, consideriamo due aspetti che riguardano strettamente i rapporti tra donne, ministri e Chiesa:

1. se alla donna è consentito accedere all'*ordo* clericale;
2. come cambierebbe la vita della Chiesa con un loro reale coinvolgimento nei ruoli ministeriali.

1. Chiesa, ministeri e governo

Nell'Occidente monoteista si è ritenuto che il maschile fosse l'unica e adeguata definizione di tutto l'umano, con la conseguente strutturazione della società e delle comunità religiose secondo articolazioni patriarcali e piramidali, escludenti e discriminanti, che poggiavano su di una rappresentazione di *un Dio unico e monarca*. L'incompatibilità tra divinità e femminilità e il ritenere il maschile come immagine esclusiva del divino (*Imago Dei invenitur in viro non in muliere*, recitava il Codice di Graziano) hanno caratterizzato per secoli l'impalcatura della teologia scolastica che, affermando una gerarchia creazionale tra i sessi, ha pensato che la donna fosse incapace di ricevere il ministero ordinato a motivo della debolezza della sua natura (*impedimentum sexus*).³

La donna, in quanto «maschio mancato» (*mas occasionatus*), viveva in uno stato di imperfezione e di minorità, destinata a mansioni ausiliarie e subalterne. La sua inferiorità era, dunque, *fisiologica* (il corpo femminile considerato come imperfetto e impuro), *morale* (la donna ritenuta incapace di operare scelte eticamente autonome) e *giuridica* (doveva essere sottoposta a tutela).

La concezione per la quale «la donna non può ricevere l'ordine sacro perché *per natura*, è situata in condizione di servitù»⁴ era dovuta alla contingente visione antropologica e culturale, ma oggi, chiaramente, è superata e non ci sono serie e fondate obiezioni teologiche per escludere le donne dall'ammissione al sacerdozio: la bibliografia a riguardo è sterminata.

a. Gesù fondamento della Chiesa.

Ma il punto è ancora un altro. La lettura critica dei testi sacri, portati avanti dall'esegesi femminista, ha mostrato come Gesù abbia rappresentato una rottura rispetto al sacerdozio sia perché lui stesso non apparteneva alla casta sacerdotale sia perché ha

cancellato con il suo modo di essere il principio stesso di sacrificio legato alla prima Alleanza che indissolubilmente si legava al sacerdozio.⁵ Dio non ha bisogno di sacrifici, per giunta umani - vedi episodio di Abramo e Isacco -, né tantomeno Gesù ce lo presenta come un «Padre tiranno che vuole la morte del suo unico Figlio per cancellare i peccati degli uomini», così come la teologia ci diceva leggendo l'evento Cristo con le lenti del valore espiatorio-sacrificale.

L'atteggiamento del *laico* Gesù nei confronti delle donne si colloca all'interno della sua stessa polemica nei confronti del Tempio che stabiliva una linea di demarcazione tra sfera del divino e sfera dell'umano.⁶ Gesù supera la mediazione del Tempio perché il mondo è svuotato di sacro e di impuro: né c'è bisogno di purificarsi per avvicinarsi a Dio, perché è Dio che si dona santificando; non occorrono gli atti di culto per renderci degni del Trascendente, perché Dio comunica il suo amore gratuito per potenziare e non per mortificare la persona che sa accoglierlo.⁷ Il nuovo culto attinge alla vita dello Spirito. Non è un caso che il brano del dialogo con la Samaritana (Gv 4), avendo al centro le questioni legate alle categorie di culto, di sacrificio, di sacerdozio e di Tempio, abbia conosciuto nella storia differenziate e conflittuali interpretazioni.

Allora, i problemi che vengono posti oggi non riguardano tanto il riconoscimento della dignità che Gesù ha conferito alle donne, sul quale tutti concordano, ma i ruoli che egli avrebbe loro affidato nella futura chiesa.

Gli studi più recenti hanno posto in luce come Gesù non abbia voluto fondare una chiesa e, dunque, un tempio, un sacerdozio, una struttura gerarchica, né tantomeno un diritto canonico... e non era quindi sua volontà creare un'articolata struttura religiosa così come è stata resa necessaria dall'andare del tempo: la sua attenzione era esclusivamente rivolta a un profondo rinnovamento di vita, in vista dell'imminente Regno di Dio che ridisegnasse radicalmente le forme dell'autorità e del potere. Gesù non è il fondatore, ma il fondamento della Chiesa.⁸

La cena di Gesù, momento conviviale del mangiare e del bere nella carità e nella condivisione, si trasforma in *messa* e assume i caratteri sacrificali che richiedono la presenza di un sacerdote; i ministeri, nati nella loro varietà e ricchezza spirituale per essere al servizio della comunità (1Cor 12,4ss.), si «clericalizzano»; il sacerdote necessariamente diventa uomo di potere e le donne sono allontanate.

Non è un caso che la *sacerdotalizzazione dei ministeri* avviene tra III e V secolo, nel momento di passaggio del cristianesimo da religione perseguitata/tollerata a religione dell'Impero.

Diviene allora oggi indispensabile riformulare le domande sul rapporto tra lo stile di vita radicale e alternativo di Gesù e la costruzione della religione cristiana e delle chiese, chiedendoci se l'odierna consapevolezza della dignità delle donne non sia una spinta profetica per superare le sedimentazioni storiche e per recuperare, attraverso quell'annuncio del Regno che trasforma la vita, una modalità diversa di organizzazione della vita ecclesiale, fondata più sulla categoria del dono e della misericordia che del sacrificio e del giudizio.

b. Modelli inclusivi di partecipazione

Pensare ai ruoli ministeriali nella Chiesa cattolica significa organizzare la comunità con compiti più articolati al suo interno, tanto da ripensare i tradizionali modelli ecclesiologici secondo i principi di comunione e di corresponsabilità apostolica. Bisognerebbe allora considerare i ministeri nelle loro molteplici possibilità, recuperando almeno quegli spazi e quei ruoli specifici e originali che le donne ebbero nella chiesa primitiva, ma anche creando nuovi ministeri nel quadro di una pastorale comunitaria rinnovata, non in supplenza di una eventuale deficienza di personale maschile, ma come servizio necessario alla comunità.

Il *modello inclusivo* di partecipazione e l'*ethos* di uguaglianza riaprono i termini dell'esercizio femminile dell'autorità anche all'interno della Chiesa cattolica, sollecitata anche dalla presenza

sempre più considerevole di donne ai vertici delle Chiese riformate: vescove nelle Chiese luterana, anglicana e veterocattolica; *pastore e moderatrici* a capo della Tavola valdese e delle Chiese battiste.

I ruoli ministeriali, dunque, aprono anche alla questione della gestione del governo della Chiesa e della rappresentanza femminile in tutti gli organi di governo: a livello mondiale, diocesano e parrocchiale, nei concili e nei sinodi, relativamente a tutti gli ambiti che regolano la vita morale e pastorale della Chiesa.

Riconoscere dignità e autorevolezza della persona umana, infatti, significa consentirle la partecipazione ai processi decisionali. Non accettare nella donna capacità di governo comporta relegarla nella *non-visibilità*, nella minorità di una condizione umana che richiede per esistere la presenza della mediazione maschile che controlla, approva, giudica, dirige. Accetterebbero mai gli uomini (maschi) di vedersi rappresentati da un concilio o da un sinodo di sole donne che prendessero decisioni anche per loro? Ridicolizzerebbero, ne riderebbero o insorgerebbero.

Per questi motivi occorre aprire un orizzonte di riforme in una Chiesa che voglia rinnovarsi e che affronti a fondo la problematica della condivisione del governo di essa e della necessaria riorganizzazione della comunità cristiana.

Le ostilità e le opposizioni tra i vescovi sono ancora oggi molto elevate, perché il ruolo pastorale è ancora esercitato come un potere e non come un servizio. Le donne sono elogiate quando si mettono «a servizio degli altri», ma non sono ammesse al «servizio ministeriale». Parlare di sacerdozio è un tabù e l'allontanamento dall'insegnamento nelle facoltà teologiche per chi affronta il tema è emblematico sia della poca libertà presente nelle accademie pontificie sia della preoccupata insicurezza del clero poco disposto a dialogare e, soprattutto, a condividere i ministeri.

c. Superamento dell'egemonia clericale

La promozione delle donne nella Chiesa va inserita all'interno

di cambiamenti più radicali in una Chiesa povera e aliena dal potere.

Solo un processo di superamento dell'egemonia clericale potrebbe offrire spazi per una diversa presenza femminile nella realtà ecclesiale che studi criteri e modalità nuovi affinché le donne si sentano non ospiti, ma pienamente partecipi dei vari ambiti della vita sociale ed ecclesiale.

Papa Francesco ha affermato con forza che identificare «potestà sacramentale e potere» all'interno della Chiesa può diventare motivo di particolare conflitto e che il sacerdozio «non implica un'esaltazione che lo collochi in cima a tutto il resto» (*Evangelii Gaudium*, 104). Parole che rimandano alla discussione sul processo di declericalizzazione della Chiesa, già avviato dal Vaticano II e, tuttavia, poco realizzato.

Ma il clero va formato ed educato. Se si libera la sessualità da oppressioni legalistiche si possono aiutare gli aspiranti al presbiterato ad apprezzare l'alterità e la diversità della donna come valore da riconoscere e da accogliere.

Come affermare quel *genio femminile*, di cui parlò Giovanni Paolo II, senza valorizzare e far entrare nel circuito accademico e pastorale l'apporto che le donne hanno dato nella costruzione del cristianesimo, relativamente alla storia della spiritualità e della pietà, al ruolo che hanno svolto nelle comunità religiose e al loro contributo nella riflessione teologica? Come riformulare i libri di testo che si usano nelle università teologiche? Come potenziare lo studio e l'insegnamento delle donne offrendo loro spazi significativi di ricerca e di docenza?

Il clero dovrebbe essere educato ad ascoltare le donne e quindi a creare per loro spazi per una presenza non decorativa e consultiva, ma parlante e decisionale.

Dovrebbe non cimentarsi più nel definire cosa è la donna e in un'altra eventuale *teologia della donna*, per esaltare le sue virtù e relegarla in ruoli circoscritti, devoti e subordinati.

Dovrebbe piuttosto riflettere su di sé, e invitare gli altri uomini a riflettere sulla propria mascolinità, sulla *teologia del maschile*, sulla difficoltà di accettare l'alterità, sulle pulsioni alla violenza e sull'esercizio del potere che amano esercitare, sulle proprie difficoltà di condivisione.

In questo ascolto delle donne, occorrerebbe avere molta attenzione al mondo religioso femminile apprezzandone la presenza e non considerandolo come funzionale e al servizio delle comunità maschili. Le religiose hanno un ruolo profetico da esprimere, un'attività pastorale da svolgere, un servizio di carità da offrire, un'esperienza mistica da salvaguardare. Dando loro visibilità e fiducia se ne riconoscerebbe il lavoro prezioso e insostituibile. Diversamente, abbiamo donne frustrate, usate come domestiche al servizio del clero e, per questo, mortificate e sottomesse.

2. Una Chiesa altra è possibile

a. Donna in persona Christi

La recente profonda trasformazione del ruolo delle donne non ostacola più l'ammissione al ministero ordinato verso il quale non ci sono serie e fondate obiezioni teologiche. Nessun ministero è incompatibile con la femminilità (così come non lo è Dio). Non siamo salvati perché Cristo era di sesso maschile, ma perché ha preso su di sé la nostra umanità che include donne e uomini.

L'accesso delle donne al ministero presbiterale nasce dunque dalla necessità di dover rispondere sia a un'esigenza di giusto riconoscimento della dignità e uguaglianza della donna e delle sue capacità di amministrare *in persona Christi* (cosa che già può svolgere se deve amministrare il battesimo e che esercita nel matrimonio) sia a una necessità di rimodulazione della comunità ecclesiale che superi ogni sorta di struttura gerarchica, patriarcale e discriminatoria. Nell'economia ecclesiale non si tratta di rivendicare spazi, ma di fare comunione tra diversi, facendo circolare valori e talenti di cui ciascuno è portatore per l'altro.

Assodato, dunque, che non ci sono motivazioni teologiche dell'esclusione delle donne dall'ordine sacro, ma solo di natura storica (sono state sempre escluse) e di opportunità pastorale, bisogna ancora chiedersi se la loro presenza muterebbe il volto della Chiesa. Senza dubbio, la prospettiva femminile comporta modalità diverse di approccio tanto nella lettura dei testi sacri, quanto nelle relazioni personali o nella dimensione spirituale, per le caratteristiche legate alle diverse esperienze corporee e quotidiane del maschile e del femminile. Ma come non è sufficiente essere donna per avere consapevolezza della propria dignità e diversità, così non è sufficiente essere *donna prete* per cambiare il volto della Chiesa. Le dinamiche del potere toccano tutti, perché il ministero sacerdotale nella Chiesa riguarda il potere e l'esclusione delle donne dai ministeri e la sua invisibilità istituzionale sono una questione puramente di potere. Se non lo fosse, non ci sarebbe alcun ostacolo a condividere e distribuire servizi e compiti nella comunità ecclesiale.

Oltretutto, constatiamo la preoccupazione presente nei continui interventi da parte di alcuni uomini di chiesa contro *le problematiche relative al genere*, quasi fosse l'ultima eresia moderna e non considerando, invece, che ci si trova davanti a un'opportunità di fondare un'antropologia dove il maschile e il femminile (il *genere* appunto) possono interagire in un mutuo relazionarsi senza il predominio di un sesso sull'altro. *L'antropologia della corresponsabilità e della reciprocità* accetta la differenza di genere nella condivisione e nella responsabilità: donne e uomini possono svolgere non ruoli diversi, ma *gli stessi ruoli in modo diverso*.

Queste riflessioni rispondono al bisogno di lavorare insieme, uomini e donne, per realizzare un *modus operandi* che veda compiersi una reale partnership teologica che dia spazio alla diversità e alla complessità: comprensione armonica e di riconciliazione dell'unità e della molteplicità.

b. Per una Chiesa di genere aliena dall'uso dell'autorità come dominio.

È sufficiente esercitare i ministeri e far parte a pieno titolo degli organi di governo per cambiare la Chiesa? Il fattore di rinnovamento è legato all'assunzione di responsabilità da parte delle donne e alla loro maggiore presenza numerica?

Anche la donna prete può essere funzionale al potere maschile, se non ha consapevolezza di essere motore di cambiamento.

Il servizio fraterno non consente l'esercizio del potere come dominio sugli altri («I capi delle nazioni dominano su di esse e i grandi spadroneggiano su di esse ... voi però non agite così»: Mt 20, 25-27 = Mc 10,42-44 = Lc 22,24 = Gv 13,1ss). La comunità, a imitazione del maestro Gesù di Nazareth, non dovrà riproporre la struttura di potere esistente nella società, ma creare una convivialità fondata sul servizio reciproco (*diaconía*). Tale identità connotativa del discepolo, chiamato a costruire un sodalizio fraterno, non fa distinzioni di sesso. L'alterità del messaggio di Gesù, infatti, lontano dalle *logiche del mondo*, si manifesta anche nella risposta alla madre dei figli di Zebedeo che aspira a vedere i figli, Giacomo e Giovanni, partecipi del potere nel Regno di un Messia vittorioso (Mt. 20,21 e par), nel quale lo stesso Gesù non si identifica.

È solo avendo ben chiaro questo quadro di riferimento che possiamo ideare e costruire una Chiesa *altra*. E le donne possono aiutare la Chiesa intera a pensare criticamente le relazioni di potere, consapevole, la Chiesa, di essere essa stessa *sex gender* orientata e determinata.⁹

La locuzione *Ecclesia semper reformanda*, cioè in continua revisione per verificare la sua fedeltà al Vangelo, non solo ci fa comprendere che essa va misurata con lo stile e le parole di Gesù di Nazareth, alieno da ogni forma di dominio, ma ci indica anche che la forma della convivialità da realizzare è avanti a noi, in un continuo processo di adattamento e di «ascolto dei segni dei tempi»,

dinamica evoluzione e comprensione di quel messaggio di salvezza da inverare.

E rinnovandosi la Chiesa nella linea della comunionalità condivisa, cambierebbe anche l'immagine di Dio, non più Padre punitivo e Signore circondato da sudditi timorosi, ma Padre-materno compassionevole, Sapienza misericordiosa che tutti accoglie e che sollecita i figli e le figlie a creare occasioni di comunione e di solidarietà: di fraternità e sororità.¹⁰

Adriana VALERIO

(Footnotes)

¹ Cfr. Alexandre FAIVRE, *Naissance d'une hiérarchie*, Beauchesne, Paris 1977.

² La comunità cristiana si è declinata diversamente nella storia e non tutti i modelli hanno uguale valore, essendo analogici e, pertanto, inadeguati e perfettibili: cfr. Avery DULLES, *Modelli di Chiesa*, Il Messaggero, Padova 2004; ed. or. *Models of the Church*, 1974.

³ Cfr. Adriana VALERIO, *La Bibbia al centro. La renovatio ecclesiae e l'emergere della soggettività femminile (secoli XII-XV)*, in Adriana VALERIO e Kari Elisabeth BØRRESEN (edd.), *Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli XII-XV)*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, pp. 15-43 (ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2012; ed. anglo americana, SBL, Atlanta 2015)

⁴ *Decretum Gratiani*, Causa 33, quaest. 5, cap. 11.

⁵ Cfr. Mercedes NAVARRO PUERTO e Marinella PERRONI (edd.), *I Vangeli* (La Bibbia e le donne 2.1), Il Pozzo di Giacobbe Trapani 2012; ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2011.

⁶ Su questo vedi: Adriana VALERIO, *Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e storia*, Feltrinelli, Milano 2014.

⁷ José Maria CASTILLO, *Vittime del peccato*, Fazi, Roma 2012 (ed or., 2004).

⁸ Cfr. Ursicin G.G. DERUNGS e Maria Cristina BARTOLOMEI, «Sacerdozio-sacrificio: aporie e conseguenze di un circolo ermeneutico», in *Anatemi di ieri sfide di oggi. Contrappunti di genere nella rilettura del Concilio di Trento*, a cura di Antonio AUTIERO e Marinella PERRONI, Dehoniane, Bologna 2011, pp. 129-148

⁹ Serena NOCETI, «Sex gender system: una prospettiva?», in *Avendo qualcosa da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II*, a cura di Marinella PERRONI e Hervé LEGRAND, Paoline, Milano 2014, pp. 61-69.

¹⁰ Cfr. Adriana VALERIO, *Misericordia. Nel cuore della riconciliazione*, Gabrielli, Verona 2015

QUELLE ÉGLISE?

Le modèle hiérarchique et monarchique que l'Église catholique a donné à sa structure institutionnelle au cours des siècles, est-il le seul possible?

Alexandre Faivre a nommé «institutionnalisation par le bas» la forme que l'Église a prise grâce à un long processus d'assimilation et d'adaptation aux catégories politiques et androcentriques des cultures qu'elle a rencontrées : hébraïques et grecques, latines et finalement «barbares». ¹ Le problème est que cette forme historique est devenue un modèle stable, considéré comme immuable et permanent, et qu'il a donné naissance à une société religieuse, hiérarchique et inégalitaire, considérée comme *parfaite*.

Mais depuis Vatican II et la poussée vers la démocratisation des peuples, peut-il encore être considéré comme le modèle absolu, crédible et acceptable ?² Et, surtout, étant donné que le paradigme anthropologique a changé, que les femmes ne sont plus considérées comme inférieures aux hommes en dignité et en capacité, rien ne change-t-il dans l'Église quant à la réflexion sur les ministères, le rôle des femmes et l'identité du prêtre?

Partant de ces questions, nous considérerons deux aspects qui concernent les rapports entre les femmes, les ministres et l'Église: 1. faut-il autoriser l'accès des femmes à l'ordre des clercs ?

2. comment changerait la vie de l'Église avec leur implication effective dans les fonctions ministérielles ?

1. Église, ministères et gouvernement

Dans l'Occident monothéiste on considérait que le masculin était la seule définition adéquate de tout ce qui est humain, avec comme conséquence une structuration de la société et des communautés religieuses selon des articulations patriarcales et pyramidales, avec des exclusions et des discriminations, qui s'appuyaient sur une représentation d'un Dieu unique et monarchique. L'incompatibilité entre divinité et féminité et la prétention du masculin à représenter l'image exclusive du divin (*Imago Dei invenitur in viro non in muliere*, dit le Décret de Gratien) ont caractérisé pendant des siècles l'échafaudage de la théologie scolastique qui, en déclarant une hiérarchie de création entre les sexes, pensait que la femme était incapable de recevoir le ministère ordonné en raison de la faiblesse de sa nature (*impedimentum sexus*).³

La femme, en tant que «mâle incomplet» (*mas occasionatus*), vivait dans un état d'imperfection et de minorité, était destinée à des tâches auxiliaires et subalternes. Son infériorité était, par conséquent, *physiologique* (le corps de la femme est considérée comme imparfait et impur), *morale* (la femme est considérée comme incapable de faire des choix éthiquement autonome) et *juridique* (elle doit être une personne *sous tutelle*).

L'idée selon laquelle «la femme ne peut pas recevoir l'ordre sacré, parce que *par nature*, elle se trouve dans une condition de servitude»⁴ était due à la vision anthropologique et culturelle liée à une époque, mais aujourd'hui, elle est clairement obsolète et il n'existe plus aucune objection théologique sérieuse et fondée à exclure les femmes de la prêtrise : la bibliographie à ce sujet est immense.

a. Jésus fondement de l'Église

Mais la question est encore ailleurs. La lecture critique des textes sacrés, mis en évidence par l'exégèse féministe, a montré à quel point Jésus instaurait une rupture avec le sacerdoce et parce qu'il ne faisait pas partie de la caste sacerdotale, et parce qu'il avait rompu avec le principe même du sacrifice hérité de la première alliance et qui était intrinsèquement lié au sacerdoce.⁵ Dieu n'a pas besoin de sacrifices, humains de surcroît – voir l'épisode d'Abraham et Isaac – et Jésus ne le présente pas comme un «Père tyrannique qui veut la mort de son Fils unique pour effacer les péchés des hommes», comme la théologie nous a appris à interpréter l'événement du Christ sous l'angle d'une valorisation sacrificielle et expiatoire.

L'attitude du *laïc* Jésus dans ses discussions sur les femmes fait partie de sa propre polémique contre le Temple avec sa ligne de séparation entre la sphère divine et la sphère humaine.⁶ Jésus dépasse la médiation du Temple parce que le monde est libéré du sacré et de l'impur: il n'y a plus besoin de se purifier pour s'approcher de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne d'être sanctifié; il n'y a pas besoin d'actes d'adoration pour nous rendre dignes de la transcendance, parce que Dieu communique son amour gratuitement pour faire grandir et non pour mortifier la personne qui sait l'accueillir.⁷ Le culte nouveau s'enracine dans la vie de l'Esprit. Ce n'est pas un hasard si le bout de dialogue avec la Samaritaine (Jean 4), centré sur les questions liées aux catégories de culte, de sacrifice, du sacerdoce et du temple, ait connu dans l'histoire des interprétations différentes et contradictoires.

Alors les problèmes qui se posent aujourd'hui ne concernant pas tant la dignité que Jésus a reconnue aux femmes – là-dessus tout le monde est d'accord – mais les rôles qu'il leur aurait confiés dans la future église.

Les études les plus récentes ont mis en évidence que Jésus ne voulait pas fonder une église et, par conséquent, un temple, un sacerdoce, une structure hiérarchique, et encore moins un droit canon ... et que ce n'était pas sa volonté de créer une structure

religieuse complexe telle qu'elle a été rendue nécessaire avec le temps qui passe: son attention était exclusivement dirigée sur un renouvellement profond de la vie, en vue du Royaume de Dieu qui devait arriver, et aussi de repenser radicalement les formes d'autorité et de pouvoir. Jésus n'est pas le fondateur, mais le fondement de l'Église.⁸

La Cène de Jésus, moment convivial où l'on mange et où l'on boit dans la charité et le partage, est devenue avec le temps *la messe* et a assumé le caractère sacrificiel qui nécessite la présence d'un prêtre; les ministères, nés avec une grande diversité et richesse spirituelle pour servir la communauté (1 Cor 12,4ss.), se sont «cléricalisés»; le prêtre devient nécessairement un homme de pouvoir et les femmes sont mises à l'écart.

Ce n'est pas un hasard si la *sacerdotalisation des ministères* a eu lieu entre le IIIe et le Ve siècle, au moment du passage du christianisme de son état de religion persécutée et tolérée à celui de religion de l'Empire.

Il devient donc aujourd'hui indispensable de reformuler les questions sur le rapport entre le style de vie radical et alternatif de Jésus et la construction de la religion chrétienne et des églises, en nous demandant si la prise de conscience actuelle de la dignité des femmes ne serait pas une poussée prophétique pour dépasser l'héritage de l'histoire et pour récupérer, grâce à cette annonce du Royaume qui transforme la vie, un autre mode d'organisation de la vie de l'Église, fondé sur la catégorie du don et de la miséricorde plutôt que sur celui du sacrifice et du jugement.

b. Modèles inclusifs de participation.

Penser les fonctions ministérielles dans l'Église catholique signifie tout autant organiser la communauté avec des tâches plus complexes en son sein, que repenser les modèles ecclésiologiques traditionnels selon les principes de communion et de coresponsabilité apostolique. Il serait alors nécessaire d'examiner les ministères dans leurs multiples possibilités, en récupérant au moins ces espaces et ces rôles spécifiques et originaux que les

femmes détenaient dans l'église primitive, mais aussi en créant de nouveaux ministères dans le cadre d'une communauté pastorale renouvelée, non pas pour suppléer à une éventuelle carence du personnel masculin, mais en tant que service nécessaire à la communauté.

Le *modèle inclusif* de participation et l'éthique de l'égalité réouvrent les conditions d'un exercice féminin de l'autorité au sein même de l'Église catholique, ainsi que l'exemple de la présence de plus en plus importante des femmes au sommet des Églises réformées: des *femmes évêques* dans les églises luthérienne, anglicane et vieille-catholique; des *femmes pasteures et modératrices* à la tête du Conseil vaudois et des Églises baptistes.

La question des fonctions ministérielles ouvre donc inévitablement celle du gouvernement de l'Église et de la représentation des femmes dans tous les organes de gouvernement: au niveau mondial, diocésain et paroissial, dans les conciles et les synodes, dans tous les lieux qui régissent la vie morale et pastorale de l'Église.

Reconnaître la dignité et l'autorité de la personne humaine, cela signifie en fait permettre la participation dans les processus de décision. Ne pas accepter la capacité des femmes à gouverner consiste à les reléguer à la *non-visibilité*, à les minoriser dans une condition humaine qui nécessite la médiation des hommes pour contrôler, approuver, juger et diriger. Est-ce que des hommes (mâles) accepteraient d'être représentés à un concile ou un synode seulement par des femmes qui prendraient les décisions pour eux ? Ils trouveraient cela ridicule, en riraient ou s'insurgeraient...

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire d'ouvrir un horizon de réformes dans une Église qui veut se rénover et affronter pleinement la problématique du partage de gouvernement et de la nécessaire réorganisation de la communauté chrétienne.

L'hostilité et l'opposition parmi les évêques sont encore très grandes, parce que la fonction pastorale est encore pratiquée comme un pouvoir et non comme un service. Les femmes sont louées quand

elles se mettent «au service des autres», mais elles ne sont pas autorisées au «service ministériel». Parler de prêtrise est un tabou et l'interdiction d'enseignement dans les facultés de théologie pour les personnes qui s'intéressent à la question est emblématique à la fois du peu de liberté qui existe dans les académies pontificales et de l'insécurité inquiète du clergé peu disposé à dialoguer et, surtout, à partager les ministères.

c. Dépasser l'hégémonie cléricale

La promotion des femmes dans l'Église doit s'inscrire dans des changements plus radicaux dans une Église pauvre et étrangère au pouvoir.

Seul un processus de dépassement de l'hégémonie cléricale pourrait offrir des espaces pour une présence différente des femmes dans la réalité ecclésiale; il étudierait de nouveaux critères et de nouvelles modalités afin que les femmes ne se sentent pas des invitées, mais participent pleinement aux différents domaines de la vie sociale et ecclésiale.

Le pape François a dit avec insistance qu'identifier «puissance sacramentelle et pouvoir» au sein de l'Église peut devenir une source de conflit particulier et que le sacerdoce «n'entraîne pas une exaltation qui le place en haut de tout le reste» (*Evangelii Gaudium*, 104). Ces mots renvoient à la discussion sur le processus de décléricalisation de l'Église déjà initié par le Concile Vatican II mais cependant, peu réalisé jusqu'ici.

Mais le clergé doit être formé et éduqué. Si la sexualité est libérée des pressions legalistes, on pourra aider les aspirants à la prêtrise à apprécier l'altérité et la diversité des femmes comme une valeur à reconnaître et à promouvoir.

Comment peut-on affirmer *le génie féminin*, dont parlait Jean-Paul II, sans valoriser et faire entrer dans le circuit académique et pastoral l'apport des femmes dans la construction du christianisme : dans l'histoire de la spiritualité et de la piété, dans les communautés religieuses et dans la réflexion théologique ?

Comment reformuler les manuels qui sont utilisés dans les facultés de théologie ? Comment renforcer l'approche et l'enseignement des femmes en leur offrant un espace significatif de recherche et d'enseignement?

Le clergé devrait être éduqué à écouter les femmes, et créer pour elles des espaces pour une présence qui ne soit pas décorative ou consultative, mais parlante et décisionnelle. Il ne devrait plus essayer de définir ce qu'est la femme et une éventuelle *théologie de la femme*, pour mettre en évidence ses vertus et la reléguer dans des rôles déterminés, pieux et subalternes. Il devrait plutôt réfléchir sur lui-même, et inviter les autres hommes à réfléchir sur leur masculinité, sur *la théologie de l'homme*, sur la difficulté d'accepter l'altérité, sur les tentations à la violence et sur l'exercice du pouvoir qu'il aime exercer, sur sa propre difficulté à partager.

Dans cette écoute des femmes, il devrait porter beaucoup d'attention au monde des religieuses en appréciant leur présence et en ne les considérant pas comme des fonctionnaires au service de la communauté masculine. Les religieuses ont un rôle prophétique à exprimer, une activité pastorale à remplir, un service de charité à témoigner, une expérience mystique à sauvegarder. En leur donnant la visibilité et la confiance, on reconnaîtrait leur travail précieux et irremplaçable. Sinon, nous aurions des femmes frustrées, utilisées comme domestiques au service du clergé et, dès lors, mortifiées et soumises.

2. Une Église autre est possible

a. La femme in persona Christi

La récente et profonde transformation du rôle des femmes n'empêche plus leur admission au ministère ordonné pour lequel il n'existe aucune objection théologique sérieuse ni fondée. Aucun ministère n'est incompatible avec la féminité (Dieu non plus). Nous ne sommes pas sauvés parce que le Christ était un homme, mais parce qu'il a pris sur lui notre humanité qui inclut et les femmes et les hommes.

L'accès des femmes au ministère presbytéral naît donc de la nécessité de répondre à la fois à l'exigence d'une juste reconnaissance de la dignité et de l'égalité des femmes et de leur capacité à administrer *in persona Christi* (chose qui se fait déjà dans l'administration du baptême et dans le mariage), mais aussi pour répondre au besoin d'un remodelage de la communauté ecclésiale qui dépasse tout type de structure hiérarchique, patriarcale et discriminatoire. Dans l'économie ecclésiale, il ne s'agit pas de délimiter des espaces, mais de faire communion entre les différences, de faire circuler les qualités et les talents dont chacun est porteur pour l'autre.

S'il n'y a donc pas de raisons théologiques pour l'exclusion des femmes du sacrement de l'ordre, mais seulement des raisons de nature historique (elles en ont toujours été exclues) et d'opportunité pastorale, il faut encore se demander si leur présence changerait le visage de l'Église. Sans doute, le point de vue féminin implique-t-il des approches différentes, tant dans la lecture des textes sacrés, que dans les relations personnelles ou dans la dimension spirituelle, à cause de caractéristique liées à la différence des expériences corporelles et quotidiennes des hommes et des femmes. Mais comme il ne suffit pas d'être femme pour être consciente de sa dignité et de sa différence, il ne suffit pas non plus d'être *une femme prêtre* pour changer le visage de l'Église. Les dynamiques de pouvoir touchent tout le monde, parce que la question du ministère sacerdotal dans l'Église c'est le pouvoir, et l'exclusion des femmes des ministères et leur invisibilité institutionnelle sont purement une question de pouvoir. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait aucun obstacle à partager et à distribuer les services et les tâches dans la communauté ecclésiale.

En outre, nous constatons la préoccupation des interventions répétées de certains ecclésiastiques contre *la question du genre*, comme si c'était la dernière hérésie moderne ; ils ne tiennent aucun compte que nous sommes pourtant face à une opportunité de fonder une anthropologie où le masculin et le féminin (*le genre* justement) peuvent interagir dans une relation mutuelle sans domination d'un sexe sur l'autre. *L'anthropologie de la responsabilité partagée et*

de la *réciprocité* accepte la différence des genres dans le partage et la responsabilité: les femmes et les hommes peuvent jouer des rôles qui ne sont pas différents, mais *les mêmes rôles de manière différente*.

Ces réflexions répondent à la nécessité de travailler ensemble, hommes et femmes, pour parvenir à un *modus operandi* qui permette un véritable partenariat théologique et donne de la place à la diversité et à la complexité: une compréhension harmonieuse et une réconciliation de l'unité et de la multiplicité.

b. Pour une Église du genre au-delà de l'utilisation de l'autorité comme domination.

Suffit-il d'exercer les ministères et de faire partie de plein droit des organes de gouvernement pour changer l'Église? Le facteur de renouveau est-il lié à la prise de responsabilité par les femmes et à leur présence numérique significative?

La femme prêtre peut être aussi au service du pouvoir masculin, si elle n'a pas conscience d'être moteur de changement.

Le service fraternel ne permet pas l'exercice du pouvoir comme domination sur les autres («*Les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination... Il ne doit pas en être ainsi parmi vous*»: Mt 20, 25-27 ; Mc 10,42-44 ; Lc 22,24 ; Jn 13,1ss). La communauté, à l'imitation de son maître Jésus de Nazareth, ne devra pas reproduire la structure de pouvoir existant dans la société, mais créer une convivialité fondée sur le service mutuel (*diakonia*). Cette identité caractéristique du disciple, appelé à construire une association fraternelle, ne fait aucune distinction de sexe. La différence du message de Jésus, en fait, loin de *la logique du monde*, est également évidente dans la réponse à la mère des fils de Zébédée qui aspirait à voir ses enfants, Jacques et Jean, partager le pouvoir dans le royaume d'un Messie victorieux (Mt. 20,21 et parallèles), auquel Jésus ne s'est pas identifié.

C'est seulement en gardant clairement ce cadre de référence à l'esprit que nous pouvons concevoir et construire une Église *autre*.

Et les femmes peuvent aider toute l'Église à penser les relations de pouvoir de manière critique, car elles sont elles aussi orientées et déterminées par les catégories du genre.⁹

L'expression *Ecclesia semper reformanda*, c'est-à-dire en révision permanente pour assurer sa fidélité à l'Évangile, non seulement nous aide à comprendre qu'elle doit se mesurer au style et aux paroles de Jésus de Nazareth, loin de toute forme de domination, mais nous indique également que la forme de convivialité à réaliser est devant nous, dans un processus continu d'adaptation et d'«écoute des signes des temps», d'une évolution et d'une compréhension dynamique du message de salut à réaliser concrètement.

Et renouveler l'Église dans la ligne de ce partage communautaire, cela changerait aussi l'image de Dieu, non plus celle d'un Père qui punit et d'un Seigneur entouré de ses sujets craintifs, mais celle d'un Père-Mère compatissant, d'une Sagesse miséricordieuse qui accueille tout le monde et qui invite ses fils et ses filles à créer des occasions de communion et de solidarité, de fraternité et de sororité.¹⁰

Adriana VALERIO

(Footnotes)

¹ Cfr. Alexandre FAIVRE, *Naissance d'une hiérarchie*, Beauchesne, Paris 1977.

² La communauté chrétienne s'est déclinée diversement dans l'histoire et tous les modèles n'ont pas la même valeur: étant *analogiques*, ils sont donc insuffisants et perfectibles: cfr. Avery DULLES, *Modelli di Chiesa*, Il Messaggero, Padova 2004; éd. originale : *Models of the Church*, 1974.

³ Cfr. Adriana VALERIO, *La Bibbia al centro. La renovatio ecclesiae e l'emergere della soggettività femminile (secoli XII-XV)*, in Adriana VALERIO e Kari Elisabeth BØRRESEN (edd.), *Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli XII-XV)*, Il Pozzo di Giacobbe Trapani 2011, pp. 15-43 (ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2012; ed. anglo americana, SBL, Atlanta 2015).

⁴ *Decretum Gratiani*, Causa 33, quaest. 5, cap.11.

⁵ Cfr. Mercedes NAVARRO PUERTO e Marinella PERRONI (edd.), *I Vangeli*

(La Bibbia e le donne 2.1), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2012; ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2011.

⁶ Voir à ce sujet : Adriana VALERIO, *Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e storia*, Feltrinelli, Milano 2014.

⁷ José Maria CASTILLO, *Vittime del peccato*, Fazi, Roma 2012 (ed or., 2004).

⁸ Cfr. Ursicin G.G. DERUNGS e Maria Cristina BARTOLOMEI, «Sacerdozio-sacrificio: aporie e conseguenze di un circolo ermeneutico», in *Anatemi di ieri sfide di oggi. Contrappunti di genere nella rilettura del Concilio di Trento*, a cura di Antonio AUTIERO e Marinella PERRONI, Dehoniane, Bologna 2011, pp. 129-148

⁹ Serena NOCETI, «Sex gender system: una prospettiva?», in *Avendo qualcosa da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II*, a cura di Marinella PERRONI e Hervé LEGRAND, Paoline, Milano 2014, pp. 61-69.

¹⁰ Cfr. Adriana VALERIO, *Misericordia. Nel cuore della riconciliazione*, Gabrielli, Verona 2015.

WHAT KIND OF CHURCH?

Is the hierarchical and monarchic solution that the Catholic Church in the course of the centuries has given to its institutional structure the only possible solution?

Alexandre Faivre has given the title «Institutionalisation by putting down» to the form which the church has taken, this thanks to a long process of assimilation and adaptation to the political and androcentric cultures which it has traversed: From Hebrew to Greek, from Latin to those of the barbarian peoples.¹ The problem is that that historical form has become a stable model, considered unchangeable and permanent, and has given birth to a religious society, hierarchical and unequal, regarded as *perfect*.

After Vatican II and the push towards the democratisation of the peoples can this model still be regarded as an absolute model, credible and acceptable?² Above all granted that the anthropological paradigm has changed to one that no longer considers a woman as inferior to a man in dignity and in opportunity does nothing in the church change in its thinking on ministries, the role of women and the identity of the priest?

Starting from these questions we shall consider two aspects which are strictly concerned with the relations between women, ministries and church.

1. What if one were to agree to women having access to the *order* of clerics?
2. How would the life of the church be changed with the effective involvement of women in ministerial roles?

1. Church, ministries and government

In the monotheistic West it was considered that the masculine was the only and adequate definition of all that was human, with as a consequence the structuring of societies and religious communities according to a patriarchal and pyramidal shaping, which excluded and discriminated and which was based on an image of a God who was *unique and monarchical*.

The incompatibility between divinity and femininity and the claim that the masculine is the exclusive image of God (*The image of God is found in man not in woman*, says the Decree of Gratian) has characterised for centuries the scaffolding of scholastic theology which, asserting a hierarchy of creation between the sexes, thought that woman was incapable of receiving ordained ministry because of the weakness of her nature (*Impedimentum sexus*).³

The woman in so far as she is an incomplete male (*mas occasionatus*) lives in a state of imperfection and infancy, destined for subsidiary and subordinate tasks. Her inferiority was then *physiological* (the feminine body regarded as imperfect or impure), *moral* (the woman was considered as incapable of making ethically autonomous decisions) and *juridical* (she had to be placed *under guardianship*).

The idea according to which «the woman was not able to receive sacred orders because by nature she found herself in a condition of servitude»⁴ was due to an anthropological and cultural vision tied to a particular epoch. However, clearly today that is obsolete and there are no serious and well founded theological objections whereby women can be excluded from the priesthood. The bibliography on this subject is immense.

a. Jesus foundation of the Church

However, the point is something else. The critical reading of

the sacred texts, brought forward by a feminist exegesis, has shown that Jesus represented a rupture with respect to the priestly caste, whether because he himself did not belong to the priestly caste or because he had ruled out by his very mode of being the very principle of sacrifice linked to the first covenant which indissolubly tied itself in with priesthood.⁵ God has no need of sacrifice, above all human sacrifice, -see the episode of Abraham and Isaac – much less does Jesus present him as a «tyrannical parent who desires the death of his only son to cancel out the sins of man», as theology has taught us, reading the Christ event through the lens of the importance of sacrifice and expiation.

The attitude of the *layman* Jesus in the debates over women forms part of his characteristic polemic against the Temple, which established a line of demarcation between the divine and the human spheres.⁶ Jesus transcends the mediation of the Temple because the sacred and the impure have been emptied out of the world: Nor is it necessary to purify oneself to draw near to God because it is God who gives the gift of being made holy: There is no need of cultic acts to render us worthy of the transcendent because God gratuitously communicates his acts of love in order to give strength to the person who knows how to receive them, not to mortify that person.⁷ The new cult is based on the life of the Spirit. It is not mere chance that the fragments of dialogue with the Samaritan woman (Jn 4), which has right at its centre questions linked to the categories of cult, of sacrifice, of priesthood and of the Temple, has known throughout history different and conflicting interpretations.

The problems, then, which were brought into the discussion today, do not so much concern the acknowledgement of the dignity which Jesus conferred on women, about which all are in agreement, as the roles which he would have entrusted to them in a future church. The most recent studies have brought to light how Jesus did not wish to found a church and consequently a temple, a priesthood, a hierarchical structure, and even less a canon law.... Consequently it was not his wish to create a complex religious structure such as has been made necessary with the passage of time: His attention was exclusively directed to a profound renewal

of life, in view of the imminent kingdom of God, as also to radically redesign the forms of authority and power. Jesus is not the founder but the foundation of the church.⁸

The supper of Jesus, a convivial moment of eating and drinking in love and sharing, is transformed into the *Mass* and takes on sacrificial characteristics which require the presence of a priest; the ministries brought into being in their variety and spiritual riches to be at the service of the community (1 Cor 12:4ff) become clericalised; the priest necessarily becomes a man of power and the women are put at a distance. It is not by chance that the *clericalisation of the ministries* took place between the 3rd and 5th centuries, at the moment that Christianity passed from being a persecuted/tolerated religion to being the religion of the Empire. It thus becomes indispensable today to reformulate the questions about the relationship between the radical and alternative lifestyle of Jesus and the construction of the Christian religion and the churches, asking ourselves if the current consciousness of the dignity of women might not be a prophetic push to rise above the historical layers and recover, through the announcement of the kingdom which transforms life, a different mode of ecclesial organisation, based more on the categories of gift and mercy rather than those of sacrifice and judgement.

b. Inclusive models of participation

To consider the ministerial roles in the Catholic Church means organising the community internally with more complex goals, but more it means rethinking the traditional models of ecclesiology according to the principles of communion and apostolic co responsibility. It would be necessary to consider the ministries in their multiple possibilities, recovering at least those specific and original spaces and roles that the women had in the primitive church, but also creating new ministries in the framework of a renewed pastoral community, not to supplement an eventual lack of male personnel but as a necessary service to the community.

The *inclusive model* of participation and the ethic of equality uncover the conditions for the feminine exercise of authority even

within the Catholic Church, motivated also by the ever more considerable presence of women at the highest levels of the reformed churches: *Bishops* in the Lutheran, the Anglican and the Old Catholic churches; *pastors and moderators* at the head of the Valdensian council and of the Baptist churches.

The ministerial roles consequently open up the question of the conduct of church government and of the feminine representation in all the instruments of government: At a world level, at a diocesan and parochial level, in councils and synods, in all the spheres which regulate the moral and pastoral life of the church.

To acknowledge the dignity and self responsibility of the human person in fact means to consent to that person's participation in the decision making processes. Not to accept in women the capacity to govern implies relegating them to the sphere of *the invisible*, to the role of minor in a human situation which, in order for them to exist, requires a male mediation which controls, approves, judges, directs. Would men (males) ever accept seeing themselves represented by a council or a synod, consisting only of women, which would take decisions even for them? They would find it ridiculous, laugh and rebel. For these reasons it is necessary to open up a horizon of reform in a church which wishes to renew and face up to the problem of the sharing of government and the reorganisation of the Christian community.

The hostility and opposition among the bishops is still today very fierce, because the pastoral function is still executed as a power and not as a service. Women are praised when they put themselves «at the service of the others» but are not admitted to «ministerial service». To speak of priesthood is taboo and the removal from teaching in theological faculties of those who face up to this theme is a clear sign of the meagre liberty present in pontifical academies as also of the preoccupying insecurity of the clergy, little disposed to dialogue and, above all, to share the ministries.

c. Overcoming clerical hegemony

The promotion of women in the church must be placed at the centre of more radical changes in a church which is poor and ignorant of power. Only a process of overcoming clerical hegemony could offer spaces for a different feminine presence in the reality of the church, a process which would study new criteria and procedures so that women do not feel themselves as guests but participate fully in the different domains of social and ecclesial life.

Pope Francis has strongly asserted that identifying «Sacramental power with authority» within the church could become a source of particular conflict and that the priesthood does not involve an elevation which puts him above the rest (*Evangelii Gaudium* 104). These words refer us to the discussion on the process of declericalising the church which Vatican II initiated but which has been little brought to realisation up till now.

However, the clergy must be trained and educated. If sexuality is freed from legalistic oppressions the aspirants to the presbyterate could be helped to appreciate the otherness and the diversity of women as a value to be acknowledged and accepted.

How can one affirm *the particular feminine character* of which John Paul II spoke without appreciating and bringing into the academic and pastoral circuit the contribution that women have made in the construction of Christianity with regard to the history of spirituality and piety, the role that they have played in religious communities and the role they have played in theological reflection? How do we reformulate the textbooks that are used in theological faculties? How do we encourage the study and teaching of women, offering a significant space for research and teaching? The clergy must be educated to listen to the women and create for them spaces and a presence which would not be decorative or consultative but be a site of debate and decision making.

They must no longer attempt to define what is a woman and create another contingent *theology of woman* in order to highlight

her virtues and relegate her to functions which are circumscribed, pious and subordinate.

He should rather reflect on himself and invite the other men to reflect on their own masculinity, on the *theology of the male*, on the difficulty of accepting otherness, on the compulsion to violence and on the exercise of power that they love to exercise, on their own difficulty in sharing.

In this listening to the woman it is necessary to pay a great deal of attention to the feminine religious world, appreciating their very presence and not regarding them as functionaries in the service of the masculine community. The religious have a prophetic role to express, a pastoral activity to fulfil, a service of charity to give witness to, a mystical experience to safeguard. Giving them visibility and trust would be to recognise that their work is precious and irreplaceable. Doing otherwise, we will have frustrated women used as domestics at the service of the clergy and, because of this, humiliated and brought into subjection.

2. Another Church is possible

a. The woman in the person of Christ.

The recent profound transformation of the role of women no longer places an obstacle to the admission of women to the ordained ministry against which there are no serious and well based theological objections. No ministry is incompatible with femininity (not even the reality of God). We are not saved because Christ was of the masculine sex but because he took upon himself our humanity which includes women and men.

The access of women to the priestly ministry arises from the necessary requirement to respond on the one hand to the requirement for a just acknowledgement of the dignity and equality of the woman and of her capacity to minister *in the person of Christ* (something which can already happen if she must administer Baptism and that she exercises in Matrimony) and on the other

hand to the necessity to remodel the ecclesial community in a way that transcends every kind of hierarchical, patriarchal and discriminatory structure. In the management of the church it is not a question of laying claim to spaces, but of bringing the differences into communion and of helping to circulate qualities and talents of which each one is a bearer on behalf of the other.

Granted that there are no theological reasons for the exclusion of women from the order of the sacred but only those of a historical nature (They have always been excluded) and of pastoral convenience, we must still ask if their presence would change the face of the church. Without doubt the feminine perspective involves different modalities of approach, as much in the reading of the sacred texts as in personal relations or in the spiritual dimension, because of the characteristics which are linked to the different bodily and daily experiences of man and woman. However, as it is not sufficient to be a woman in order to have a consciousness of her particular dignity and diversity, so it is not sufficient to be a woman priest in order to change the face of the church. The dynamics of power touches all because the theme of a priestly ministry in the church is power and the exclusion of women from the ministries and her institutional invisibility are purely a question of power. If that were not so there would not be any obstacle to dividing up and distributing services and tasks in the ecclesial community.

In addition we record the continuous interventions of certain ecclesiastics against the theme of gender as if it were the latest modern heresy. They do not take into account that we are facing an opportunity to found an anthropology where male and female (precisely gender) can interact in a mutual relationship without the dominance of one sex over the other. The anthropology of co responsibility and reciprocity accepts the difference of gender in sharing together and in responsibility: Women and men can carry out, not different roles, but the same roles in a different fashion.

These reflections are a response to the need to work together,

men and women, to arrive at a *modus operandi* which allows a real theological partnership which allows space for diversity and complexity: A harmonious understanding and a bringing together of unity and multiplicity.

b. Towards a church of a kind which is far from the use of authority as domination.

Is it sufficient to exercise the ministries and be part, with full right, of the orders of government in order to change the church? Is the element of renewal linked to the assumption of responsibility on the part of women and to their greater numerical presence? The woman priest can also be at the service of masculine power if she is not conscious of being a driving force for change. Fraternal service does not permit the exercise of power as domination over the others («The chiefs of the nations lord it over hem and their great officials exercise authority over them.....You, however, do not act so». Mt.20:25-7 = Mk.10:32-4 = Lk.22:24 = Jn.13:1ff). The community, in imitation of their master Jesus of Nazareth, must not reproduce the structures of power existing in society but must create a life together based on reciprocal service (*Diaconia*). Such an identity characteristic of the disciple called to build a fraternal society does not make distinctions between the sexes. In fact, the alternative style of the message of Jesus, far from *the logic of the world*, is shown also in the response to the mother of the sons of Zebedee whose aspiration was to see her sons, James and John, share in the power of a victorious Messiah, with which Jesus himself did not identify.

It is only by holding very clearly to this frame of reference that we can imagine and build *another* type of church. The women can help the whole church to think critically about the relations of power, conscious of being that very directed and determined sex gender.⁹

The expression «*Ecclesia semper reformanda*», that is the church is in constant revision to assure its fidelity to the Gospel, not only brings us to understand that it is going to be measured

according to the style and words of Jesus of Nazareth, far from any form of domination, but indicates to us also that *the form* of living together that is to be realised is in front of us, in a continual process of adaptation and 'listening to the signs of the times', a dynamic evolution and understanding of that message of salvation to be concretely realised.

Renewing the church in the direction of shared communion would also change the image of God, no longer a punitive Father and Lord surrounded by timorous subjects, but a compassionate Father-Mother, a merciful Wisdom who receives everyone and invites sons and daughters to create occasions of communion and of solidarity: of fraternity and of sorority.¹⁰

Adriana VALERIO

(Footnotes)

¹ Cfr. Alexandre FAIVRE, *Naissance d'une hiérarchie*, Beauchesne, Paris 1977.

² Not all models have the same value some are inadequate others perfectible: cfr. Avery DULLES, *Modelli di Chiesa*, Il Messaggero, Padova 2004; original ed. *Models of the Church*, 1974.

³ Cfr. Adriana VALERIO, *La Bibbia al centro. La renovatio ecclesiae e l'emergere della soggettività femminile (secoli XII-XV)*, in Adriana VALERIO e Kari Elisabeth BØRRESEN (edd.), *Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli XII-XV), Il Pozzo di Giacobbe*, Trapani 2011, pp. 15-43 (ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2012; ed. anglo americana, SBL, Atlanta 2015).

⁴ *Decretum Gratiani*, Causa 33, quaest. 5, cap. 11.

⁵ Cfr. Mercedes NAVARRO PUERTO e Marinella PERRONI (edd.), *I Vangeli* (La Bibbia e le donne 2.1), Il Pozzo di Giacobbe Trapani 2012; ed. spagnola, Verbo Divino, Estella 2011⁶ See : Adriana VALERIO, *Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e storia*, Feltrinelli, Milano 2014.

⁷ José Maria CASTILLO, *Vittime del peccato*, Fazi, Roma 2012 (ed. or., 2004).

⁸ Cfr. Ursicin G.G. DERUNGS e Maria Cristina BARTOLOMEI, « Sacerdozio-sacrificio: aporie e conseguenze di un circolo ermeneutico », in *Anatemi di ieri sfide di oggi. Contrappunti di genere nella rilettura del Concilio di Trento*, a cura di Antonio AUTIERO e Marinella PERRONI, Dehoniane, Bologna 2011, pp. 129-148.

⁹ Serena NOCETI, « Sex gender system: una prospettiva? », in *Avendo qualcosa da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II*, a cura di Marinella PERRONI e Hervé LEGRAND, Paoline, Milano 2014, pp. 61-69.

¹⁰ Cfr. Adriana VALERIO, *Misericordia. Nel cuore della riconciliazione*, Gabrielli, Verona 2015.

¿QUÉ TIPO DE IGLESIA?

La solución jerárquica y monárquica que la Iglesia católica ha dado a su propio orden institucional durante siglos ¿es la única posible?

Alexandre Faivre ha llamado «*institucionalización por inferiorización*» a la forma que la Iglesia ha adquirido gracias a un largo proceso de asimilación y adaptación de las categorías políticas y androcéntricas de las culturas con que se ha cruzado: de la hebrea a la griega, de la latina a la de los pueblos bárbaros¹. El problema está en que esa forma histórica se ha convertido en un modelo estable, considerado inmutable y permanente, y ha dado a luz a una sociedad religiosa, jerárquica y desigual, considerada *perfecta*.

Después del Concilio Vaticano II y del impulso hacia la democratización de los pueblos, ¿puede ser considerado todavía ese modelo como el absoluto, creíble y aceptable?² Y, lo más importante, cambiado el paradigma antropológico, que no considera a las mujeres como inferiores a los hombres en cuanto a dignidad y posibilidades, ¿no cambia en la Iglesia la reflexión sobre los ministerios, sobre el papel de la mujer y sobre la identidad del cura?

Partiendo de estas preguntas, vamos a analizar dos perspectivas en que *mujeres, ministros e iglesia* guardan estrecha relación:

- a. si se permite a la mujer acceder al *orden* clerical;
- b. cómo cambiaría la vida de la Iglesia, con la participación efectiva de la mujer en las funciones ministeriales.

1. Iglesia, ministerios y gobierno

En el Occidente monoteísta se consideró que lo masculino era la única y adecuada definición de todo lo humano, con la consiguiente estructuración de la sociedad y de las comunidades religiosas según articulaciones patriarcales y piramidales, excluyentes y discriminatorias, que se basaban en una representación de un Dios único y monarca.

La incompatibilidad entre divinidad y feminidad, y la creencia de lo masculino como imagen exclusiva de lo divino (*Imago Dei invenitur in viro, non in muliere: la imagen de Dios se encuentra en el varón no en la mujer*, decía el código de Graziano) han caracterizado durante siglos el andamiaje de la teología escolástica, que, al establecer una jerarquía creacional entre los sexos, pensaba que la mujer era incapaz de recibir el ministerio ordenado debido a la debilidad de su naturaleza (*impedimentum sexus: el impedimento del sexo*).³

La mujer, como «macho incompleto» (*mas occasionatus*), vivía en un estado de imperfección y minoría, destinada a tareas auxiliares y subordinadas. Su inferioridad era, por lo tanto, *fisiológica* (el cuerpo femenino considerado como imperfecto e impuro), *moral* (la mujer considerada incapaz de tomar decisiones éticamente autónoma) y *legal* (debía estar sujeta a tutela).

La concepción por la que «la mujer no puede recibir el orden sagrado, pues *por naturaleza* se encuentra en condición de servidumbre»,⁴ se debía a la contingente mentalidad antropológica y cultural; pero ahora, claramente, está superada y no existen serias y fundadas objeciones teológicas para excluir a las mujeres de la admisión al sacerdocio: la bibliografía al respecto es inmensa.

a. Jesús, fundamento de la Iglesia

Pero la cuestión es otra. La lectura crítica de los textos sagrados, llevados adelante por la exégesis feminista, ha mostrado cómo Jesús

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

había supuesto una ruptura con el sacerdocio: bien porque él no pertenecía a la casta sacerdotal bien porque había cancelado con su forma de ser el principio mismo del sacrificio unido con la primitiva Alianza que indisolublemente se ligaba con el sacerdocio.⁵ Dios no necesita sacrificios, por añadidura, humanos (ver el episodio de Abraham e Isaac), ni mucho menos Jesús lo presenta como un «padre tirano que quiere la muerte de su único Hijo para borrar los pecados de los hombres»; tal como la teología nos decía interpretando el acontecimiento de Cristo desde la óptica del valor expiatorio-sacrificial.

La actitud del *laico* Jesús en los debates sobre las mujeres es parte de su propia polémica contra el Templo, que establecía una línea de demarcación entre la esfera de lo divino y lo humano.⁶ Jesús supera la mediación del Templo porque el mundo se ha vaciado de lo sagrado y de lo impuro: y no tiene que purificarse para acercarse a Dios, porque es Dios el que se da santificando; sin necesidad de los actos de culto para hacernos dignos de lo Trascendente, porque Dios comunica su amor libre para mejorar y no para mortificar a la persona que sabe cómo acogerlo.⁷ El nuevo culto se basa en la vida del Espíritu. No es casualidad que el fragmento del diálogo con la mujer samaritana (Juan 4), teniendo en el centro las cuestiones relacionados con las categorías del culto, del sacrificio, del sacerdocio y del templo, haya conocido en la historia diferentes y contradictorias interpretaciones.

Ahora bien, los problemas que se plantean hoy, no se refieren tanto a la dignidad que Jesús confería a las mujeres, sobre lo que todos estamos de acuerdo, sino a los roles que les habría confiado en la futura iglesia.

Los estudios más recientes han puesto de manifiesto cómo Jesús no quería fundar una iglesia ni, por lo tanto, un templo, un sacerdocio, una estructura jerárquica, ni mucho menos un derecho canónico...; y no era su voluntad, consecuentemente, crear una estructura religiosa compleja, tal como se hizo necesario con el correr del tiempo: su atención se dirigía exclusivamente a una profunda renovación de la vida, a la espera del Reino de Dios,

aunque replanteara radicalmente las formas de la autoridad y del poder. Jesús no es el fundador, sino el fundamento de la Iglesia.⁸

La Cena de Jesús, momento convivial del comer y el beber en la caridad y el compartir, se convierte con el tiempo en *mesa* y asume el carácter de sacrificio que requiere la presencia de un sacerdote; los ministerios, nacidos en su variedad y riqueza espiritual para estar al servicio de la comunidad (1 Cor 12,4ss.), se «clericalizan»; el sacerdote se convierte necesariamente en un hombre de poder y las mujeres han sido apartadas.

No es casualidad que la *sacerdotalización de los ministerios* se produzca entre el III y el V, en el momento de transición del cristianismo de religión perseguida/tolerada a religión del Imperio. Entonces, hoy se convierte en indispensable reformular las preguntas sobre la relación entre el estilo de vida radical y alternativo de Jesús y la construcción de la religión cristiana y las iglesias, preguntándonos si la conciencia actual de la dignidad de las mujeres no será un impulso profético para superar la sedimentación histórica y para recuperar, a través de ese anuncio del Reino que transforma la vida, un modo diferente de organización de la vida eclesial, fundada más en la categoría del don y la misericordia que la del sacrificio y el juicio.

b. Modelos inclusivos de participación.

Pensar en los roles ministeriales en la Iglesia Católica significa tanto organizar la comunidad con tareas más articuladas en su interior, como repensar los modelos tradicionales eclesiológicos según los principios de comunión y de corresponsabilidad apostólica. Sería necesario entonces considerar los ministerios en su múltiples posibilidades, recuperando al menos aquellos espacios y roles específicos y originales que las mujeres tenían en la iglesia primitiva, pero también creando nuevos ministerios como parte de una pastoral comunitaria renovada, no en sustitución de una posible deficiencia de personal varón, sino como un servicio necesario a la comunidad.

El *modelo inclusivo* de participación y el espíritu de igualdad reabren las modalidades del ejercicio femenino de la autoridad,

incluso dentro de la Iglesia católica, motivada por la presencia cada vez más considerable de las mujeres en la parte superior de iglesias reformadas: *obispas* en las Iglesias luterana, anglicana y véterocatólica; *pastoras* y *moderadoras* en la presidencia de la Junta valdense y de las Iglesias bautistas.

Las funciones ministeriales, por lo tanto, también se abren a la cuestión de la gestión del gobierno de la Iglesia y de la representación de las mujeres en todos los órganos de gobierno: a nivel mundial, diocesano y parroquial, en los concilios y sínodos, sobre todos los aspectos que rigen la vida moral y pastoral de la Iglesia.

Reconocer la dignidad y la autoridad de la persona humana, de hecho, significa permitir su participación en la toma de decisiones. No reconocer en la mujer la capacidad del gobierno implica relegarla a la *no-visibilidad*, a la minoría de una condición humana que requiere para existir la presencia de la mediación masculina que controla, aprueba, enjuicia, dirige. ¿Acaso aceptarían los varones verse representados por un concilio o un sínodo de sólo las mujeres, que tomaría las decisiones por ellos? Lo ridiculizarían, no se reirían o se rebelarían.

Por estas razones, es necesario abrir un horizonte de reformas en una Iglesia que quiere renovarse y que afronta plenamente el problema de compartir el gobierno de ella misma y la necesaria reorganización de la comunidad cristiana.

La hostilidad y la oposición de los obispos siguen siendo muy altas, debido a que la tarea pastoral todavía se practica como un poder y no como un servicio. Las mujeres son elogiadas cuando se ponen «al servicio de los demás», pero no se les permite hacerlo en el «servicio ministerial.» Hablar del sacerdocio de la mujer es un tabú; y la eliminación de la enseñanza en las facultades de teología de quienes se enfrentan al tema, es elocuente, tanto por la poca libertad existente en esas academias pontificias, como por la preocupante inseguridad del clero poco dispuesto al diálogo y, sobre todo, a compartir los ministerios.

c. Superación de la hegemonía clerical

La promoción de las mujeres en la Iglesia debe ser incorporada en los cambios más radicales por una Iglesia pobre y ajena al poder.

Sólo un proceso de superación de la hegemonía clerical podría ofrecer espacios para una diferente presencia de las mujeres en la realidad eclesial, que estudia nuevos criterios y procedimientos para que las mujeres se sientan no huéspedes, sino plenamente partícipes en las diversas esferas de la vida social y eclesial.

El papa Francisco dijo enfáticamente que identificar «potestad sacramental y poder» dentro de la Iglesia puede convertirse en una fuente de específicos conflictos; y que el sacerdocio «no implica una exaltación que lo coloca por encima de todo lo demás» (*Evangelii Gaudium* 104) . Palabras que hacen referencia a la discusión sobre el proceso de desclericalización de la Iglesia, ya iniciado por el Vaticano II, y todavía poco realizado.

Pero el clero sale formado y educado. Si se libera la sexualidad de la opresión legalista, se puede ayudar a los aspirantes al presbiterado a apreciar la alteridad y la diversidad de las mujeres como un valor que debe ser reconocido y aceptado.

¿Cómo afirmar aquel *genio femenino*, del que hablaba Juan Pablo II, sin revalorizar y hacer entrar en el circuito académico y pastoral la aportación que las mujeres han hecho en la construcción del cristianismo, sobre la historia de la espiritualidad y la piedad, el papel desempeñado en las comunidades religiosas y su contribución a la reflexión teológica? ¿Cómo reformular los libros de texto que se utilizan en las universidades teológicas? ¿Cómo fortalecer el estudio y la enseñanza de las mujeres, ofreciéndoles un espacio significativo de investigación y enseñanza?

El clero debería ser educado para escuchar a las mujeres y luego prepararles espacios para su presencia no decorativa y de asesoreamiento, sino de debate y toma de decisiones.

No se debería nunca más definir lo que es la mujer y otra eventual *teología de la mujer*, para resaltar sus virtudes, y relegarla a su

tareas circunscritas, devotas y subordinadas.

Más bien se debería reflexionar sobre sí mismos, e invitar a los otros hombres a reflexionar sobre su masculinidad, sobre la *teología del hombre*, sobre la dificultad de aceptar la alteridad, sobre los impulsos a la violencia y sobre el ejercicio del poder que les gusta ejercer, sobre la propia dificultad del compartir.

En esta escucha de las mujeres, sería necesario prestar mucha atención al mundo religioso femenino, valorando su misma presencia y no considerándolo como funcional y al servicio de la comunidad masculina. Las religiosas tienen el papel profético de hablar, una actividad pastoral que llevar a cabo, un servicio de la caridad que testimoniar, una experiencia mística que salvaguardar. Dándoles visibilidad y confianza se les reconocerían su trabajo valioso e irremplazable. De lo contrario, tendremos mujeres frustardas, utilizadas como servicio doméstico para el clero y, por esto, mortificadas y sometidas.

2. Otra Iglesia es posible

a. La mujer *in persona* de Cristo

La reciente transformación profunda del papel de la mujer no impide ya más la admisión al ministerio ordenado, hacia la que no existen serias y fundadas objeciones teológicas. Ningún ministerio es incompatible con la feminidad (ni la realidad de Dios). No somos salvados porque Cristo era del sexo masculino, sino porque él tomó sobre sí nuestra humanidad, que incluye a mujeres y hombres.

El acceso de las mujeres al ministerio presbiteral nace, pues, de la necesidad de responder tanto a la exigencia de un justo reconocimiento de la dignidad y la igualdad de las mujeres y su capacidad para administrar *in persona Christi* (en el lugar de Cristo: cosa que ya puede desarrollar si tiene que administrar el bautismo y que ejerce en el matrimonio) como en la necesidad de una remodelación de la comunidad eclesial que supera todo tipo de estructura jerárquica, patriarcal y discriminatoria. En la economía eclesial no se trata de la reivindicar espacios, sino de hacer comunión entre los diferentes, haciendo circular valores y talentos

de los que cada uno es portador para el otro.

Dando por sentado, pues, que no hay razones teológicas para la exclusión de las mujeres del orden sagrado, sino sólo de naturaleza histórica (siempre han sido excluidas) y de la oportunidad pastoral, todavía debemos preguntarnos si su presencia iba a cambiar el rostro de la Iglesia. Sin duda, la perspectiva femenina implica diferentes formas de enfoque tanto en la lectura de los textos sagrados, como en las relaciones personales o en la dimensión espiritual, por las características relacionadas con las diferentes experiencias corporales y cotidianas de hombres y mujeres. Pero, ya que no es suficiente ser mujer para ser conscientes de su propia dignidad y diversidad, de la misma manera no es suficiente ser *mujer cura* para cambiar el rostro de la Iglesia. La dinámica del poder nos afecta a todos, porque el tema de ministerio sacerdotal en la Iglesia es el poder; y la exclusión de las mujeres de los ministerios y su invisibilidad institucional son una cuestión puramente de poder. Si no lo fuese, no habría ningún obstáculo para compartir y distribuir servicios y tareas en la comunidad eclesial.

Por otra parte, constatamos la preocupación presente en las continuas intervenciones de algunos hombres de iglesia en contra de la *cuestión de género*, como si fuera la última herejía moderna, y no teniendo en cuenta, sin embargo, que nos encontramos ante una oportunidad de fundamentar una antropología donde lo masculino y lo femenino (precisamente, el *género*) pueden interactuar en un mutuo relacionarse sin la dominación de un sexo sobre el otro. La *antropología de la responsabilidad y de la reciprocidad* acepta la diferencia de género en la participación y la responsabilidad: las mujeres y los hombres podemos desempeñar no diferentes funciones, sino *las mismas funciones de diferente manera*.

Estas reflexiones responden a la necesidad de trabajar juntos, hombres y mujeres, para lograr un *modus operandi* que vea cumplida una real alianza teológica que dé lugar a la diversidad y a la complejidad: la comprensión armónica y la reconciliación de la unidad y la multiplicidad.

b. Por una Iglesia de género ajena al uso de la autoridad como dominio

¿Es suficiente ejercer los ministerios y ser parte de pleno derecho de los órganos de gobierno para cambiar la Iglesia? ¿El factor de la renovación tiene que ver con la asunción de responsabilidad por parte de las mujeres y con su mayor presencia numérica? Pues la mujer cura puede estar al servicio del poder masculino, si no es consciente de ser motor del cambio.

El servicio fraterno no permite el ejercicio del poder como dominación sobre los demás («Los líderes de las naciones las dominan, y los grandes se enseñorean de ellas ... Sin embargo, vosotros no actuéis así»: Mt 20, 25-27; Mc 10,42-44; Lc 22,24; Jn 13,1ss). La comunidad, a imitación del maestro Jesús de Nazaret, no deberá repetir la estructura de poder existente en la sociedad, sino crear una convivencia basada en el servicio mutuo (*diaconía*). Tal identidad connotativa del discípulo, llamado a construir una asociación fraternal, no hace distinciones de sexo. La alteridad del mensaje de Jesús, de hecho, lejos de la *lógica del mundo*, es también evidente en la respuesta a la madre de los hijos de Zebedeo, que aspira a ver a sus hijos, Santiago y Juan, partícipes del poder en el reino de un Mesías victorioso (Mt. 20, 21 y paralelos), con el que el mismo Jesús mismo no se identifica.

Es sólo teniendo bien claro este marco de referencia como podemos diseñar y construir una iglesia diferente (*otra*). Y las mujeres pueden ayudar a toda la Iglesia a pensar críticamente las relaciones de poder, pues estas relaciones están orientadas y determinadas por las categorías de género⁹.

La expresión *Ecclesia semper reformanda* (*la iglesia siempre por reformar*), es decir, en continua revisión para asegurar su fidelidad al Evangelio, no sólo nos ayuda a entender que ella se debe medir con el estilo y las palabras de Jesús de Nazaret, lejos de cualquier forma de dominación; sino que también indica que *la forma* de convivencia a realizar está delante de nosotros, en un proceso continuo de adaptación y de «escucha de los signos de los tiempos»: dinámica evolución y comprensión del mensaje de salvación para

hacerlo realidad.

Y renovándose la Iglesia en la línea de la *comunionalidad* compartida, cambiaría también la imagen de Dios, no más el Padre justiciero y el Señor rodeado de sus súbditos temerosos, sino Padre-madre compasiva, Sabiduría misericordiosa que acoge a todos y pide a hijos e hijas que creen ocasiones de comunión y de solidaridad: de fraternidad y sororidad¹⁰.

Adriana VALERIO

(Footnotes)

¹ Cfr. Alexandre FAIVRE, *Naissance d'une hiérarchie*, Beauchesne, Paris 1977.

² La comunidad cristiana se ha ido realizando de diferentes maneras a lo largo de la historia y no todos los modelos vividos son iguales en valor, siendo esas formas institucionales algo analógico y, por tanto, insuficiente y perfectible: cfr. Avery DULLES, *Modelli di Chiesa*, Il Messaggero, Padova 2004; ed. or. *Models of the Church*, 1974.)

³ Cfr. Adriana VALERIO, *La Bibbia al centro. La renovatio ecclesiae e l'emergere della soggettività femminile (secoli XII-XV)*, in Adriana VALERIO e Kari Elisabeth BØRRESEN (edd.), *Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli XII-XV)*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, pp. 15-43 (ed. española, Verbo Divino, Estella 2012; ed. anglo americana, SBL, Atlanta 2015).

⁴ *Decretum Gratiani*, Causa 33, quaest. 5, cap.11.⁵ Cfr. Mercedes NAVARRO PUERTO e Marinella PERRONI (edd.), *I Vangeli* (La Bibbia e le donne 2.1), Il Pozzo di Giacobbe Trapani 2012; ed. española, Verbo Divino, Estella 2011.)

⁶ Sobre esto, consultar: Adriana VALERIO, *Le ribelli di Dio. Donne e Bibbia tra mito e storia*, Feltrinelli, Milano 2014.).

⁷ José Maria CASTILLO, *Vittime del peccato*, Fazi, Roma 2012 (ed or., 2004)

⁸ Cfr. Ursicin G.G. DERUNGS e Maria Cristina BARTOLOMEI, «Sacerdozio-sacrificio: aporie e conseguenze di un circolo ermeneutico», in *Anatemi di ieri sfide di oggi. Contrappunti di genere nella rilettura del Concilio di Trento*, a cura di Antonio AUTIERO e Marinella PERRONI, Dehoniane, Bologna 2011, pp. 129-148)

⁹ Serena NOCETI, «Sex gender system: una prospettiva?», in *Avendo qualcosa da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II*, a cura di Marinella PERRONI e Hervé LEGRAND, Paoline, Milano 2014, pp. 61-69.

¹⁰ Cfr. Adriana VALERIO, *Misericordia. Nel cuore della riconciliazione*, Gabrielli, Verona 2015.

TABLE OF CONTENTS

INDICE

TABLE DES MATIÈRES

FOREWORD:

Priest, Poet, Prophet and Pragmatist (J. Mulrooney) 11

PRÓLOGO:

Cura, Poeta, Profeta y Realista (J. Mulrooney)..... 15

AVANT-PROPOS:

Prêtre, Poète, Prophète et Pragmatiste (J. Mulrooney).....21

PRIMERA PARTE:

Un poco de historia.

Movimiento internacional de curas casados (R. Alario)..... ..27

PREMIÈRE PARTIE:

Un peu d'histoire.

Le Mouvement international des prêtres mariés (R. Alario).... .65

FIRST PART:

A small dose of History.

The International Movement of Married Priests (R. Alario).... 103

DEUXIÈME PARTIE :

12 expériences communautaires.

Vers des communautés adultes (P. Collet).....143

SEGUNDA PARTE:

12 experiencias comunitarias.

Hacia unas comunidades adultas (P. Collet).....147

SECOND PART:

12 Community Experiences.

Towards adult Communities (P. Collet).....151

1.- Una comunidad de base : Benicalap-Ciudad Fallera.

Valencia, España (D. Orte).... 155

2.- La Kasa. España (A. Muños).....169

3.- La Paroisse Don Bosco à Buizingen.

Belgique (E. Paridaens).....183

4.- L'eucharistie à la Paroisse Libre.

Bruxelles, Belgique (S. Daws).....189

5.- Anna, Natale e la Comunità Famiglie Camaldoli.

Napoli, Italia (N. Mele).... 199

6.- Prêtres ouvriers, prêtres mariés : même combat ?

France (J. Landry).... 211

7.- Parroquia obrera con cura obrero casado.

España (J. Pérez Pinillos).... 225

8.- Experiencias latinoamericanas. (E. Robles)..... 233

9.- Prêtres migrants, polonais et africains.

Des questions plus qu'une réponse ? Belgique. (J. Pirson)..... 249

10.- Des communautés et des prêtres.

L'expérience des communautés locales à Poitiers.

France (A. Rouet)..... 265

11.- Women's Ministry in the Church of England.

A Personal Perspective (D. Nash)..... 279

12. - My Experience of Women Priests

in the Church of England (R. Harries)..... 289

THIRD PART: Conclusions**TERCERA PARTE: Conclusiones****TROISIÈME PARTIE: Conclusions**..... 261**1.- A LA BÚSQUEDA DE UNAS COMUNIDADES ADULTAS**

(R. Alario).....299

VERS DES COMMUNAUTÉS ADULTES

(R. Alario)..... 305

Adult Communities. Curas en unas Comunidades Adultas

TOWARDS ADULT COMMUNITIES (R. Alario).....	311
2.- SING A NEW SONG TO THE LORD (J. Mulrooney)...	317
CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU	
(J. Mulrooney).....	325
CANTAD AL SEÑOR UN CÁNTICO NUEVO	
(J. Mulrooney).....	333
3.- PLURALITÉ DES MINISTÈRES	
ET SERVICE DE L'UNITÉ (P. Collet).....	341
PLURALIDAD DE MINISTERIOS	
Y SERVICIO DE LA UNIDAD (P. Collet).....	349
A PLURALITY OF MINISTRIES	
AND A SERVICE OF UNITY (P. Collet).....	357
..	
4.- QUALE CHIESA? (A. Valerio).....	365
QUELLE ÉGLISE? (A. Valerio).....	375
WHAT KIND OF CHURCH? (A. Valerio).....	387
¿QUÉ TIPO DE IGLESIA? (A. Valerio).....	397