

FRANCESCO ZACCARIA (ed.)

PARROCCHIE: MEMORIA E CAMBIAMENTO

i l p o z z o d i g i a c o b b e

LA PARROCCHIA DELLA PUGLIA: QUALE CONVERSIONE MISSIONARIA?

*Enzo Biemmi**

1. La problematica

In questo primo punto proviamo a ridire in sintesi qual è la situazione rispetto alla parrocchia, i problemi che si pongono, le domande che ci facciamo. Cosa appare chiaro?

A. In Europa ci troviamo da tempo di fronte all'“arretramento o fine della civiltà parrocchiale” secondo l'espressione di Christoph Theobald¹. L'affermazione piuttosto cruda non dice di per sé che sia finita la parrocchia (anche se più di uno lo crede) ma la forma della sua iscrizione sociale e territoriale tipica di una società di cristianità (coincidenza tra appartenenza civile e religiosa in un territorio preciso).

B. Se per alcune aree europee questo arretramento è già una fine, in altre, tra cui l'Italia, questo dato convive con un altro: continuità di una parziale identificazione, attese e domande proprie di una società di cristianità, la parrocchia come luogo di servizi religiosi. Questo costituisce una delle fatiche e delle frustrazioni più grandi per i parroci e gli operatori pastorali. Come si fa a parlare di “missione” quando quelli che vengono continuano a chiederci di essere una stazione di servizio? Allo stesso tempo la domanda di servizi è ancora una risorsa che da altre parti non c'è più, una risorsa da evangelizzare.

* Religioso della congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia, docente di catechetica e teologia pastorale presso l'ISSR di Verona.

¹ Ch. THEOBALD, *Urgenze pastorali. Per una pedagogia della riforma*, EDB, Bologna 2019, 81.

C. In questo quadro si è inserita brutalmente la pandemia. «La pandemia è stata come una grande burrasca (o tempesta), che dall'albero parrocchia ha fatto cadere tante foglie e qualche ramo: l'albero ora è più spoglio e lascia vedere con chiarezza nodi problematici». «Ha funzionato anche come lente di ingrandimento, evidenziando problemi che c'erano anche prima e su cui anche prima riflettevamo in forme diverse (con l'impressione di essere in ritardo...): ad esempio nel campo della iniziazione cristiana, della corresponsabilità/ministerialità, del rapporto con il territorio... In questo senso la pandemia sembra aver agito da "acceleratore"»². Nello stesso tempo la pandemia ha obbligato a smettere alcune cose e fatto nascere, come la tempesta Vaia, una nuova generatività anche se fragile. Capiamo bene la frase di papa Francesco: «Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla».

D. A partire soprattutto dagli anni 80 la reazione delle diverse chiese europee è stata di dedicare tutte le proprie energie alla ricomposizione del territorio ecclesiale: come reimpiantare la chiesa in una cultura che l'ha emarginata o espulsa. Questo è stato fatto secondo una duplice strategia³:

² G. LAITI, *Verso una chiesa tra le case della gente. Prima lettura delle "schede di ritorno"*. Si tratta della sintesi presentata da don Giuseppe Laiti sul lavoro di discernimento del clero di Verona nell'anno pastorale 2020-2021.

³ Se si vuole farsi un'idea della differenza nel modo di porsi come credenti dentro una cultura postcristiana, si possono confrontare le prospettive di due testi noti: R. DREHER, *L'opzione Benedetto. Una strategia per i cristiani in un mondo post-cristiano*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018; A. CANDIARD, *La speranza non è ottimismo. Note di fiducia per cristiani disorientati*, Emi, Bologna 2021, con prefazione di Erio Castellucci. Si tratta di una diversa postura di essere minoranza cristiana: di fronte/contro; dentro/ a favore. La tesi di Rod Dreher è che, immersi come sono in un mondo ostile, ai cristiani convenga fare come i monaci dei primi secoli: ritirarsi in un mondo devastato dal paganesimo e dalle invasioni barbariche e custodire la fede. Insomma, si tratta di costruire delle moderne arche di Noè. Adrien Candiard sostiene nella linea di papa Francesco la posizione opposta: «Niente è meno cristiano che continuare a stringere tra le braccia il cadavere della vecchia cristianità: lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti, e guardiamo il mondo in faccia». Egli sostiene che va abitato questo mondo con speranza (che non è ottimismo) accettando che la cristianità sia finita e che il cristianesimo sia una minoranza. Matteo Matzuzzi confronta in maniera efficace le due posizioni

- quella della *resistenza*, che consiste nell'accettare l'esculturazione del cristianesimo in Europa, puntare sulla sua crescita e vitalità in altri continenti e qui costituirsi come “piccolo resto” più evangelico, con un ruolo contro-culturale di testimonianza. Il problema, secondo questa strategia, non è il cristianesimo e la forma di chiesa, perché la fede è sempre uguale a sé stessa, il problema è questa cultura. Non si parla quindi di riforma, ma di resistenza e radicalità di una minoranza;
- quella del *ripensamento dell'identità del cristianesimo*, della forma di chiesa, della sua iscrizione territoriale, non contro ma dentro l'attuale cultura, di una rivisitazione del cristianesimo discendendo «verso quei “luoghi” elementari dell'esistenza umana e sociale dove nascono le nostre convinzioni»⁴.

E. Per quanto riguarda il ripensamento della parrocchia nella sua modalità organizzativa, questo ha preso forme diverse riassumibili in due: le unità pastorali o aggregazioni simili; il rimodellamento interno alle parrocchie secondo modalità diverse in base ai contesti culturali e sociali. Il contesto urbano, per esempio, vede già volti di parrocchie molto diverse tra di loro.

F. La strategia di riorganizzazione, quando si è basata essenzialmente sul criterio del numero dei preti e quello di coprire un territorio sempre più vasto conservando tutto, ha mostrato in questi anni molti limiti, di natura diversa. Le “unità pastorali” come tentativo di soluzione possono essere nient'altro che il modello tridentino, portato al sovraccarico e qualche volta al collasso, aumentando i problemi organizzativi e il peso sulle spalle dei preti che restano e dei pochi laici che collaborano. Arnaud Join-Lambert, di area belga, afferma: «La nostra ipotesi è che si sia fatto ricadere sulla parrocchia più di quanto essa non potesse accogliere (“tutto, per tutti, in un luogo”) in scala sempre più grande» (l'unità pastorale come la “parrocchiona”). Aumentare l'impegno organizzativo diminuisce sempre di più la possibilità per

nell'articolo «La fine della cristianità» su *Il Foglio*, 2 ottobre 2021 (<<https://www.il-foglio.it/chiesa/2021/10/02/news/la-fine-della-cristianita--3063110/>>).

⁴ Theobald parla di *accommodement* e di *dépassement*.

la comunità ecclesiale di rispondere alla necessità di vivere il Vangelo e di annunciarlo. Anche i laici associati sperimentano questa fatica. François Moog afferma che le unità pastorali e i gruppi pastorali che sono nati per sostenerle sono spesso una variante ecclesiologicala del modello precedente, in quanto sono sempre “alcuni” ad avere l’incarico del tutto e per tutti⁵. Queste osservazioni suonano come un giudizio pesante su quanto fatto finora, ma non mettono di per sé in discussione la scelta (per tanti versi inevitabile se non l’unica possibile), ma invitano a verificare i criteri con i quali è stata fatta e viene condotta. *Si può rimodulare la presenza della chiesa su un territorio non per semplice ampliamento di scala, ma mettendo in atto un nuovo stile e un nuovo modo di essere comunità.*

G. C’è ampio consenso sull’appello a una conversione missionaria della parrocchia e di tutte le forme pastorali. Due numeri di EG che fanno da riferimento: il n. 27⁶ e il n. 28⁷. Il codice “conversione missionaria” è ormai un dato condiviso, sia dai pronunciamenti del magistero⁸, sia della riflessione teologico pastorale, sia da chi lavora alla base. Così condiviso e così ripetuto da rischiare di diventare uno slogan.

Ma proprio su questo punto emerge un problema: come transitare dal modello attuale di parrocchia a una chiesa missionaria? Il problema è pratico. Il problema sono i processi di transi-

⁵ Cf. F. Moog, *La Participation des laïcs à la charge pastorale. Une évaluation théologique du c. 517 § 2* (Théologie à l’Université 14), DDB, Parigi 2010.

⁶ «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’auto-preservazione...».

⁷ «La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità».

⁸ Va segnalato in particolare per la chiesa italiana il documento sulla conversione missionaria delle parrocchie, che ha anticipato molti temi presenti in *Evangelii gaudium*: CEI, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, 2004.

zione, il *tuilage*⁹ tra una forma presente e una da creare: come transitare il cambiamento¹⁰.

H. Infine, e non è poco, resta da chiarire se la parrocchia è in grado di cambiare, visto che si tratta di una istituzione di per sé nata per il mantenimento e la conservazione e che non ha nel suo DNA una logica missionaria. O al di là delle dichiarazioni e della difesa a spada tratta del “cattolicesimo popolare italiano” questa parrocchia non è in grado di cambiare ed è meglio che gradualmente scompaia, a favore di altre forme di vita ecclesiale sorte in questi ultimi tempi? Continuiamo o no a puntare sulla parrocchia?

È su questa questione di fondo che tornerò alla fine di questa riflessione, perché è su questo che siamo chiamati a fare una scelta di campo.

2. Alcune convinzioni condivise

Dentro questo quadro, ricco di sfide e di interrogativi, si sono già delineate alcune convinzioni e anche alcuni indicatori di direzione, che proviamo semplicemente a nominare. Sono dei punti di riferimento abbastanza condivisi.

A. Una prima convinzione, rafforzata dal Covid ma già presente prima, è *la necessità di tornare all'essenziale*. «Che cosa è essenziale nella vita della comunità cristiana, nella vita di fede, nel variare delle condizioni? In quali forme l'essenziale si può ridisegnare in modo che la perdita di una modalità non significhi perdita della vita nella fede? A livello di celebrazione-preghiera, di catechesi-formazione, di carità?»¹¹.

B. La condizione per questo discernimento sull'essenziale è che la Chiesa non rimanga attaccata alle proprie strutture. La Chiesa

⁹ Cf. A. JOIN-LAMBERT (ed.), *Le “tuilage” en pastorale. Comment faire du neuf sans désavouer le passé?*, *Lumen Vitae* 75 (2020/4).

¹⁰ Si tratta di tenere in tensione due versetti del Vangelo: «vino nuovo in otri nuovi» (*Mc* 2,22) e «Ogni scriba divenuto discepolo è simile a un padrone di casa che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (*Mt* 13,52).

¹¹ G. LAITI, *Verso una chiesa tra le case della gente*, cit.

non deve difendere le sue strutture, perché è cosciente di una missione che la supera e la anticipa. Di conseguenza non è attaccata alla struttura parrocchiale come tale, o alla forma che questa ha preso, anche se è stata positiva per un lungo tempo. Ciò che le importa è di dare al popolo di Dio la possibilità e i mezzi concreti di riunirsi, di praticare la fede e di avere il loro posto nella società¹².

C. Nel ripensamento della parrocchia, quello che è in gioco non è solamente e tanto un rimodellamento istituzionale, ma una vera *riforma interiore della Chiesa*, di cui non conosciamo ancora tutte le conseguenze. La conversione delle strutture è l'occasione provvidenziale per una riforma di Chiesa.

D. Due sono le coordinate che devono orientare l'evoluzione missionaria della parrocchia: l'assunzione comune della missione di annuncio del Vangelo, rendendolo disponibile a tutti; il posto e lo statuto della comunità cristiana nella società, come prossimità e segno della carità di Cristo. Queste sono le condizioni perché abbia senso accettare volentieri di essere una minoranza evangelica, e non ridursi a una setta o a un'espressione di controcultura.

E. Nel compito di rendere a tutti disponibile il Vangelo (che è la prima coordinata) è prioritario che la parrocchia si configuri come lungo che si prende cura della *fede di chiunque o fede elementare* (Theobald), cioè della fiducia nella vita che mantiene la sua promessa di riuscita (di salvezza) contenuta già in ogni nascita. In questo senso per missione va inteso prima di tutto il servizio al Regno e non alla Chiesa e al suo accrescimento. Il riferimento diventano gli incontri di Gesù con la gente, non finalizzati prima di tutto a fare discepoli, ma a restituire vita (esperienza della pandemia, della crisi economica, della guerra). L'iscrizione della fede nelle esperienze fondamentali della vita è dunque la prima forma di "chiesa in uscita", dal mondo sacro alla vita delle persone. La vita della gente è alfabeto di Dio. Se una parrocchia fa questo, essa è missionaria.

¹² Cf. C DAGENS, «Le réaménagement des paroisses en France. Une réforme intérieure», in *Les regroupement paroissiaux. Bilan et perspectives*, *Lumen Vitae* 76 (2012/1), 104.

F. Nello stesso tempo la parrocchia va riconfigurata in modo che sia in grado di proporre nella libertà la fede discepolare o critica, attraverso il Kerigma come è inteso da EG 164¹³, e di nutrire la vita di fede dei credenti attraverso l'ascolto della Parola, momenti di interiorità, la celebrazione del mistero pasquale, spazi di condivisione e di solidarietà, come indicato dalla prima comunità cristiana nel libro degli Atti.

G. *La prossimità* è la seconda coordinata di una parrocchia missionaria. Essa si esprime come solidarietà verso ogni forma di emarginazione, esclusione, violenza e ingiustizia e si traduce in un contributo per una umanità più fraterna e solidale, rendendo prossima la signoria di Dio.

H. L'assunzione della missionarietà come criterio di riforma chiede anche una rivisitazione dei funzionamenti interni della comunità, uno stile sinodale e di corresponsabilità, una estensione della ministerialità, una ridefinizione del ministero del presbitero non nella linea del *pivot* (che sa circondarsi dei fedeli) ma del traghettatore, che sa realmente "esistere" per mettersi da parte, che esercita l'autorità per autorizzare i fedeli a divenire liberi e autonomi¹⁴. Un'altra immagine significativa per ridire nella prospettiva di una comunità missionaria la funzione del presbitero è quella del servizio "delle midolla e delle giunture" (*Eb* 4,12), del servizio di comunione che veglia alla crescita della comunità.

Quello della sinodalità dal basso e del ripensamento delle ministerialità ecclesiali sarà il punto di osservazione del prossimo anno.

Dalla condizione della secolarizzazione, dal dramma della pandemia e delle recenti crisi esce una chiesa ferita come la società in cui essa vive, dimagrita e interrogata (Laiti). Proprio questa condizione di fragilità appare favorevole per lo scongelamento delle sue strutture attuali e la loro rimodulazione in chiave missionaria.

¹³ «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti».

¹⁴ Ch. Ch. THEOBALD, *Urgenze pastorali*, cit., 248.

3. Parrocchia missionaria: un ossimoro?

Quanto detto chiede di essere collocato all'interno della domanda evocata alla fine del primo punto, domanda a cui dobbiamo dare una risposta: *la parrocchia è in grado di assumere una postura missionaria o è meglio fare affidamento ad altre forme di vita ecclesiale?*

Qualcuno pensa che la parrocchia non abbia possibilità di evoluzione e che si tratti di pensare forme visibili di chiesa totalmente diverse (forme di chiesa alternative).

Possiamo far credito alla capacità delle parrocchie di divenire missionarie o dobbiamo chiedere loro di lasciare il testimone a queste forme nuove di vita ecclesiale?

Presento a questo proposito due posizioni diverse e in seguito una ipotesi di lavoro.

A. Prende forma, prima di tutto, *l'ipotesi di una parrocchia liquida*. Possiamo fare riferimento, tra gli altri, a un articolo di Arnaud Joint-Lambert¹⁵. Trovandoci in una cultura liquida, l'autore propone una presenza pastorale liquida, attribuendo all'attuale parrocchia definita "solida" (utilizziamo il linguaggio proposto dall'autore) una sola delle funzioni della presenza ecclesiale, quella per i già appartenenti (lo zoccolo duro, diremmo noi) o comunque per quelli che ci passano di tanto in tanto in cerca di servizi religiosi. A partire dalla constatazione che «il tempo della Chiesa al centro del villaggio è finito» l'autore prende in esame il moltiplicarsi di modalità di presenze di Chiesa non parrocchiali, in particolare in aree ormai radicalmente secolarizzate. Prende come esempio le *Citykirchen*, nate nei centri urbani germanofoni, la cui caratteristica è di collocarsi dentro le periferie esistenziali. «La City è una zona attrattiva, densa, dinamica, dove si mescolano impiegati e passanti, turisti e clienti. In tale contesto sono sorti luoghi aperti a tutti, descritti come "oasi di silenzio", "luoghi di ma-

¹⁵ Cf. A. JOINT-LAMBERT, «Verso parrocchie "liquide"? Nuovi sentieri di un cristianesimo "per tutti"», in *La Rivista del Clero Italiano* 3 (2015), 209-223.

turazione della fede”, “luoghi di pausa”. Le *Citykirchen* sono sia una chiesa deparrocchializzata, riadattata alla finalità del progetto, sia una costruzione nuova adattata al progetto. Le Chiese storiche e turistiche sono talvolta l’occasione di progetti del genere».

Ora, «quando gli operatori pastorali non sono più impegnati “per tutto” e “per tutti” come è nelle parrocchie (pensiamo soprattutto ai funerali, ai sacramenti e alla catechesi), si liberano tempo ed energie per altre cose, più creative, singolari e di tipo eventuale¹⁶ e quindi missionarie. «Facendo eco alle *Idee* di Platone, questi luoghi d’incontro sono contrassegnati dal Bello (esposizioni, concerti, creazioni artistiche e culturali, ecc.), dal Bene (sostegno ai migranti, alle persone precarizzate, ecc.) e dal Vero (formazioni, conferenze, scambi, ecc.)». «Il contatto diretto e fisico con tutti coloro, uomini e donne, che sono lontani dalle parrocchie è l’obiettivo comune di tali iniziative».

Il punto di vista dell’autore è il seguente: «le Chiese sono oggi poste di fronte alla sfida della missione “per tutti”, che le parrocchie non svolgono più. Si tratta di moltiplicare luoghi simili, che non pretenderebbero di rappresentare il “tutto”, ma offrirebbero l’incontro attorno a una dimensione dell’esistenza, un’ospitalità, una convivialità o un sostegno». «Per la Chiesa si tratta di proiettarsi in un modo diverso di svolgere la propria missione, che chiameremo la “parrocchia liquida”». In questa direzione, le parrocchie-solidi (quelle nostre attuali, per capirci) sarebbero ormai solo una delle componenti, una forma tra tante e quella che di fatto ha meno potenziale missionario di tutte.

Come si articola la proposta di una parrocchia liquida? Fondamentalmente attorno a tre dimensioni:

- a) L’accompagnamento delle fasi della vita della gente, per periodi stabili ma provvisori (battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, funerali). Questo aspetto potrebbe essere quello gestito dalla parrocchia solida. In questo compito c’è anche l’eucaristia domenicale.

¹⁶ Parola sofisticata, dal francese *événement*, evento puntuale.

- b) C'è poi tutta la pastorale degli eventi, di proposte legate ai diversi carismi, caratterizzate dalla creatività e libere da ogni struttura.
- c) E poi c'è la cura della dimensione mistica, attraverso proposte di preghiera e di salutare solitudine.

Quel che conta è capire che l'obiettivo di questa liquidità tri-dimensionale è di salvare il *per tutti*.

- Dentro tutta questa liquidità pastorale una posta in gioco oltre il “per tutti” sono le relazioni: creare luoghi di relazioni umane, che sono appunto carenti nella cultura liquida. La sfida è mantenere la comunione dentro questa varietà di comunità.
- Questa posizione va ben oltre l'autore citato e ben oltre l'area germanofona. Ad esempio, troviamo una posizione simile e ancora più accentuata nel mondo protestante anglosassone, dove si parla di una forma di chiesa caratterizzata dalla *mixed economy*¹⁷ (economia mista), per indicare l'insieme di forme di chiesa non strutturate, diversificate, creative, e per questo missionarie. Queste forme nate in America del nord in modo contrapposto alle parrocchie tradizionali, nel Regno Unito si sono sviluppate in una modalità più pacifica e dialogale. Un rapporto del 2004 in Inghilterra recensisce dodici tipologie di queste nuove forme di chiesa, alcune delle quali conosciamo perché sono entrate anche da noi.

È anche la posizione in Italia ad esempio di Andrea Riccardi rispetto alla presenza della comunità cristiana nelle grandi città¹⁸.

¹⁷ A. BUCKLER, «L'Église émergente en contexte anglophone», in J. COTTIN – E. PARMENTIER (a cura di), *Évangéliser. Approches œcuméniques et européens*, LIT Verlag, Zurigo 2015, 81-102. L'autore analizza e sostiene questo proliferare di forme di chiesa, chiamate “Chiesa emergente”, rivolte a chi non fa parte delle nostre parrocchie. Si veda anche I. GRELLIER – A. ROY (a cura di), *Eglises aux marges, Eglise en marche. Vers de nouvelles modalités d'Eglise*, Travaux de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg 15, Association des Publications de la Faculté de Théologie protestante, Strasbourg 2011.

¹⁸ «La Chiesa non può irrigidirsi nelle sue istituzioni parrocchiali, non deve tracciare confini tra dentro e fuori, che spesso vuol dire chiudersi nelle strutture,

Se mi sono soffermato su questa prima ipotesi, è perché non è una teoria. In parte è già in atto anche da noi ed è una tendenza che affascina, soprattutto le ultime generazioni di preti, molti dei quali non provengono più dalle parrocchie, ma per esempio da momenti forti come le giornate mondiali della gioventù, o da esperienze spirituali dei movimenti, o da un viaggio a Medjugorje, o dalla partecipazione alla proposta dei 10 comandamenti... quindi da eventi puntuali, da una di queste forme definite “chiese emergenti”. È una proposta che attira, perché libera dalla gestione delle strutture parrocchiali, implica fortemente, permette al prete di avere la sensazione di vivere veramente il proprio ministero spirituale, di esercitare una leadership spirituale, ha un effetto missionario visibile e gratificante.

Questa dunque è una prima ipotesi in cui collocare i criteri indicati sopra: andare verso una parrocchia missionaria significa derubricare quella attuale (lasciandole un compito di gestione di momenti precisi) e dando spazio a variegate forme di chiesa.

B. *L'ipotesi di una parrocchia dei servizi religiosi che si mantiene in movimento.* C'è però un altro modo di pensare il ruolo della parrocchia attuale e di intendere la sua missionarietà.

Il sociologo Jean-Marie Donegani, in una conferenza tenuta alla Facoltà del Triveneto nel 2008¹⁹, prende le distanze da questa scelta di una parrocchia liquida, sia per motivi sociologici che

ma popolare l'orizzonte della città globale di presenze ecclesiali molteplici, capaci di incontro, carismatiche, diversificate, prossime e dialoganti con la gente. La parrocchia urbana non è un fortilizio del cristianesimo... ma una realtà viva accanto ad altre realtà... La moltiplicazione nella città dei soggetti ecclesiali con caratteri diversi parte da una non assolutizzazione del territorio, ma anche nell'accettazione di cammini imperfetti, specie all'inizio, eppure capaci di crescita. Non si può controllare tutto... bisogna favorire questa libertà creativa. Non ci dev'essere timore di concorrenzialità nella pluralità, ma va fatto crescere un modo pluridimensionale di affrontare la realtà umana anche di un territorio» (A. RICCARDI, *La Chiesa Brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, Editori Laterza 2021, 207-208).

¹⁹ J.M. DONEGANI, «C'è un futuro per la parrocchia? Soggettivismo, ricerca di senso e servizio della Chiesa», *La Rivista del Clero Italiano*, 6 (2008), 406-430.

teologici. Egli utilizza due modelli per interpretare la parrocchia nel contesto culturale mutato: il modello comunità (o setta secondo la dicitura sociologica) e il modello Chiesa come “servizio pubblico religioso” (anche qui utilizziamo il linguaggio sociologico, con tutti i suoi limiti). Rovesciando le nostre rappresentazioni egli ritiene più missionario questo secondo, nel senso in cui lo è stato Gesù nei suoi incontri con i personaggi del Vangelo²⁰, scrive: «Nei fatti le parrocchie non sono comunità nel senso sociologico del termine in ragione della grande diversità delle condizioni sociali delle persone che esse radunano, della pluralità delle culture che le abitano e della grande varietà del livello di implicazione delle persone che raggruppano (cioè dei loro livelli di fede). Se restringiamo, a partire dalla logica comunitaria, la destinazione della parrocchia al solo livello dei cristiani più impegnati, è la cattolicità della Chiesa che non è più onorata». La socializzazione propria di una chiesa “servizio pubblico religioso” «consente la partecipazione di tutti alla vita religiosa e rispetta le differenti soglie di implicazione personale grazie a un sistema di aggregazione molto largo e stabile. Mentre la setta funziona secondo un principio intensivo, la Chiesa funziona secondo un principio estensivo: raduna il più grande numero di persone e propone senso anche a coloro che non fanno esplicitamente parte del suo corpo. Mentre nel primo modello comunitario i credenti fanno la Chiesa, in questo secondo modello è la Chiesa che fa i credenti».

Donegani sa bene come reagiamo di pancia a una proposta di questo tipo, frustrati dal fatto di sentirsi ridotti a fornitori di servizi. Ma ci invita a superare la nostra fatica e i sospetti verso una parrocchia di questo tipo, dicendoci che «la sua prossimità e la sua visibilità sono dei segni della sua destinazione a ogni passante; segni della sua vocazione a interessarsi a ogni uomo senza emettere giudizi anticipati sulla qualità del suo desiderio di Dio». Inoltre afferma che «non è certo per il fatto che la parrocchia è stata storicamente concepita all'interno del quadro di una

²⁰ Si veda tra gli altri apporti in questa linea: V. CHEVALIER, *Credenti non praticanti*, Qiqajon 2019, 47-72.

logica di appartenenza (quella propria del modello tridentino), che essa è incapace di onorare un'altra logica». Egli sostiene dunque quanto dice *EG*, la sua plasticità che la rende capace di divenire missionaria ma non elitaria.

Se accogliamo questa provocazione, ci dobbiamo allora chiedere come pensare una parrocchia non liquida (il che come abbiamo visto equivarrebbe a dissolverla a favore di altre forme di chiesa) ma che sa “onorare un'altra logica” rispetto a quella dell'appartenenza o dell'inquadramento, una logica generativa che è un altro modo di dire “missionaria”. Come accompagnare la parrocchia attuale a essere una comunità generativa?

C. Parrocchia connotata da “una stabilità processionale”. Vincenzo Rosito, docente di filosofia teoretica presso la Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum di Roma, ci suggerisce la direzione²¹ partendo dall'osservazione di una processione della statua della Madonna in un quartiere popoloso di Roma ormai largamente multi-etnico. Guardando questa processione Rosito supera la tentazione di relegarla semplicemente nella “sottoclasse” delle forme di pietà popolare, espressione residua della parrocchia tridentina. Questo camminare tra i quartieri, tra i palazzi nei cui piani bassi sono collocate delle moschee, in questo arcipelago etnico, viene da lui percepito come «un'azione collettiva che plasma e conferma la postura di una comunità in cammino, che rende visibile ed esperibile la gestualità della sequela, che attraversa lo spazio urbano rappresentando per tutti la prossimità itinerante del Dio di Gesù». In altre parole l'autore suggerisce, a partire dal contesto urbano, che la parrocchia può essere questo: una comunità in cammino, di sequela di Gesù, di prossimità con la gente. Questo si traduce «in una pastorale che assume la fecondità della dimensione processionale e che faccia della processualità l'orientamento, lo stile e il metodo delle pratiche credenti». Una parrocchia “processuale” o “processionale”.

²¹ V. ROSITO, «La parrocchia nella città che cambia», in *Rivista del Clero* (2018/6), 454-464.

Per l'autore «la parrocchia non può limitarsi a diventare più “liquida” per incontrare le richieste di chi scorre nei flussi del pendolarismo urbano. Essa conserva una qualità da riscoprire e valorizzare: l'ambivalenza».

«Il verbo greco *paroikein* è portatore di due significati apparentemente contraddittori, ma fecondamente complementari. Nel senso più comune *paroikein* significa vivere insieme ad altri, risiedere vicino o in prossimità di altre persone [la chiesa come casa tra le case della gente]. Lo stesso verbo però viene quasi sempre impiegato nei testi biblici per indicare l'atto del peregrinare e quindi l'essere forestiero²²; *paroikein* significa anche essere viandante e straniero. Comunità di residenza e di cammino, espressione della *stabilitas* ed esercizio di estraneità, luogo solido e accogliente che tuttavia conserva la mobilità di una tenda: sono queste le polarità che non possono mancare nella riconfigurazione pastorale della parrocchia davanti ai mutamenti attuali».

In altri termini, Rosito invita la parrocchia a vivere volentieri la sua ambivalenza, a non cadere nella tentazione della liquidità, a rimanere un luogo stabile, in cammino, seguendo Cristo, in prossimità con la gente di qualunque livello di fede.

Questo è un secondo modo di intendere la conversione missionaria della Chiesa e il passaggio verso una parrocchia missionaria.

D. Una scelta di campo come ipotesi di lavoro. Il nostro contesto non è quello dell'area europea totalmente secolarizzata, neppure del mondo anglosassone protestante, tantomeno del nord America. Questo non significa non mettersi in reale ascolto di quanto ci viene da queste aree culturali, ma richiede un discernimento per una risposta adeguata alla propria situazione, al proprio territorio e alla sua gente.

²² È il termine usato dai due discepoli di Emmaus nei riguardi di Gesù: «Tu solo sei così *forestiero* in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?»; Σὺ μόνος *παροικεῖς* Ἰερουσαλήμ καὶ οὐκ ἔγνων τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις.

Proviamo a scommettere sul fatto che *il binomio parrocchia-missione non sia un ossimoro*. Scommettiamo sulla possibilità che la parrocchia possa essere questo spazio stabile e in cammino dietro al Signore che renda possibile sperimentare la prossimità di Dio per tutti i livelli di fede, tutte le culture, tutte le storie di vita delle persone, a servizio della fede elementare e quando possibile della fede discepolare.

Certo, questo richiede alla parrocchia di non essere gelosa di altre forme di accesso alla fede, di lasciarsi da esse interrogare, di ospitarle, sapendo che alla fine tutte le forme di accesso alla fede hanno necessità di strutturarsi, devono trovare un approdo sufficientemente stabile e ordinario, hanno bisogno di un riferimento non esclusivo, di un luogo che dica la cattolicità della chiesa e dove l'eucaristia celebri e educhi a questa cattolicità.

Non c'è più "la parrocchia" (monomodello) ma ci sono ormai "le parrocchie", non solo perché molte sono diventate unità pastorali, ma perché si stanno configurando in modalità molto diverse a seconda del territorio e della situazione culturale²³. Queste parrocchie stanno integrando una pluralità di forme di accesso alla fede, rimanendo però un riferimento allo stesso tempo stabile e in cammino.

Come saranno le cose fra vent'anni? Dobbiamo mettere in conto che ci siano delle conversioni e delle sorprese che non possiamo immaginare. I cambiamenti sono così veloci che non possiamo dominarli.

Ma quello che possiamo fare, e non è poco, è di mettere in atto uno «sguardo non solo analitico, ma essenzialmente contemplativo».

²³ Molto significativa a questo proposito è l'analisi fatta da Augusto Bonora, prete di Milano, che dialogando con l'articolo di Arnaud Joint-Lambert citato sopra, ritiene che la proposta di una parrocchia liquida non sia adeguata e propone invece di rafforzare quanto è già in atto: la presenza di parrocchie con tipologie diverse a seconda della situazione territoriale e culturale. A. BONORA, «Sul futuro della parrocchia nella città. Attualità dei modelli della Chiesa apostolica», in *Rivista del Clero Italiano* (2015/10), 711-728.

«Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. [...] Egli vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata» (EG 71).

Scriveva Martini: «lo Spirito c'è, anche oggi, come ai tempi di Gesù e degli Apostoli: c'è e sta operando, arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro»²⁴.

Questa è la postura giusta dentro l'impegno di ripensamento delle nostre parrocchie: andare dietro ai percorsi che il Signore sta già facendo nel cuore delle persone.

«Solo Dio può generare qualcuno che possa partecipare alla sua vita. Allora la domanda che dobbiamo farci non è: come farà la chiesa a suscitare nuovi cristiani? Quali strategie pastorali dovrà essa adottare per diventare più efficace? [...] Dobbiamo invece porci su un altro piano: cosa accade fra Dio e gli uomini e le donne che vivono all'alba di questo secolo? Quali percorsi prende Dio per incontrarsi con essi e farli nascere alla sua vita? E quindi cosa chiede alla chiesa di cambiare, trasformare nella sua maniera tradizionale di credere e vivere, per assecondare quell'incontro?»²⁵.

Assecondare l'incontro tra Dio e gli uomini di oggi, incontro già in atto prima che noi arriviamo, è un bel modo di pensare con responsabilità ma anche senza ansie la conversione missionaria delle nostre parrocchie.

²⁴ C.M. MARTINI, *Tre racconti dello Spirito*, Centro Ambrosiano, Milano 1997, 11.

²⁵ H. DERROITTE, «Iniziazione e rinnovamento catechetico. Criteri per una rifondazione della catechesi parrocchiale», in *Catechesi e iniziazione cristiana*, Eledici, Torino 2006, 53.