CONGREGATIE VOOR DE INSTITUTEN VAN GODGEWIJD LEVEN EN DE SOCIËTEITEN VAN APOSTOLISCH LEVEN

NIEUWE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

Het Godgewijde leven en

de nog open uitdagingen sinds het Tweede Vaticaans Concilie

RICHTLIJNEN

INLEIDING

Van 27 tot 30 november 2014 is de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven (voortaan afgekort als CISCVA) bijeen geweest in de Plenaire Vergadering van het Dicasterium over het thema: “*Nieuwe wijn in nieuwe zakken*. Het Godgewijde leven na 50 jaar *Lumen Gentium*en *Perfectae Caritatis*”. Zij boog zich over de door het godgewijde leven afgelegde weg in de na-conciliaire tijd, om een synthese te kunnen maken van de uitdagingen die nog openstaan.

Deze *Richtlijnen (Oriëntaties, Wegwijzers)* zijn het resultaat van al wat er naar boven kwam tijdens de bovengenoemde Plenaire Vergadering en de daaropvolgende reflectie, en kwamen tot stand naar aanleiding van de talrijke ontmoetingen tijdens het Jaar van het Godgewijde Leven dat vele godgewijde mannen en vrouwen van over heel de wereld samenbracht in Rome bij de Heilige Stoel van Petrus.

Het Magisterium van de Kerk heeft sinds het Tweede Vaticaans Concilie onophoudelijk het leven van godgewijde personen begeleid. Dit Dicasterium heeft, in het bijzonder, voorzien in belangrijke referentiepunten en waarden: De *Instructie* *Potissimum Institutioni* (1990), *Broederlijk leven in Gemeenschap* (1994), *Een nieuw begin maken vanuit Christus* (2002), *De dienst van Gezag en Gehoorzaamheid Facium Tuam* (2008), en *Identiteit en Zending van de religieuze broeder in de Kerk* (2015).

De huidige *Richtlijnen* moeten als “een oefening in *evangelische onderscheiding* gelezen worden, waarbij men - in het licht van de Geest - de “oproep” tracht te herkennen "die God laat weerklinken in de historische situatie zelf: ook daarin en daardoor roept God”[[1]](#footnote-1) godgewijde mannen en vrouwen van onze tijd, want “wij worden allen uitgenodigd deze oproep te aanvaarden: uit de eigen gemakzucht naar buiten te treden en de moed te hebben naar alle randgebieden te gaan die behoefte hebben aan het licht van het Evangelie”. [[2]](#footnote-2)

Het is een oefening in kerkelijke onderscheiding waardoor godgewijde mannen en vrouwen opgeroepen worden om nieuwe paden in te slaan, opdat de idealen en de leer werkelijkheid worden in ons leven: systemen, structuren, *Diaconia,* stijlen, relaties en taal. Paus Franciscus benadrukt de noodzaak van een dergelijke evaluatie: “De werkelijkheid is belangrijker dan het idee […] De werkelijkheid is eenvoudigweg, het idee wordt uitgewerkt. Tussen de twee moet er voortdurend een dialoog tot stand worden gebracht en daarbij moet worden vermeden dat het idee zich uiteindelijk losmaakt van de werkelijkheid. Het is gevaarlijk te leven in het rijk van alleen maar het woord, van het beeld, van het sofisme..”[[3]](#footnote-3)

Zelfs in het breed en rijk proces van de *accomodata renovatio* (de aangepaste vernieuwing) van na het Concilie kan het godgewijde leven toch nog geconfronteerd worden met nog openstaande uitdagingen die men moet aangaan “met vastberadenheid en vooruitziende blik”.[[4]](#footnote-4)

Vanuit het gezichtspunt van een oefening in onderscheidingsvermogen, willen deze *Richtlijnen* ondoelmatige praktijken opsporen, wijzen op processen die geblokkeerd zijn, concrete vragen stellen, uitleg vragen over structuren van relatie, bestuur en vorming met betrekking op reële ondersteuning gegeven aan de vorm van evangelisch leven van godgewijde personen.

Dit zijn *Richtlijnen* om met *parrhesia (stoutmoedigheid)* de *wijnzakken* te testen die gemaakt zijn om de *nieuwe wijnen* te bewaren die de Geest voortdurend aan zijn Kerk geeft , terwijl Hij ons oproept veranderingen op gang te brengen door concrete actie op korte en lange termijn.

I. VOOR NIEUWE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

Het *logion* van Jezus

1. Een woord van de Heer Jezus kan de tocht van het godgewijde leven illustreren in confrontatie met de uitdagingen van onze tijd en in de geest van de door het tweede Vaticaans Concilie gewilde vernieuwing: ‘*nieuwe wijn in nieuwe zakken’* (*Mk 2.22*). Deze wijsheidspreuk van de Heer komt voor in elk van de synoptici, die hem plaatsen in de beginfase van Jezus ’openbare optreden. Marcus de Evangelist plaatst hem meteen in het hart van de eerste kritiek van de Farizeeën van Kafarnaüm met betrekking tot Jezus’ vrijheid en autonomie van handelen (*Mc 2,18-22*). Matteüs plaatst dit *logion* een beetje verderop, misschien om de profetische opdracht te bekrachtigen die de barmhartigheid in zijn woorden en handelen centraal stelt (*Mt 9:16-17*). Lucas is zelfs nog preciezer als hij deze provocatie in een context zet waarin de onmogelijkheid om een dialoog aan te gaan met een oude mentaliteit (*Lc. 5,36-39*) onderlijnd wordt. Deze evangelist vestigt er de aandacht op dat de lap van de *nieuwe mantel* is gescheurd (bij Matteüs is het de *niet gekrompen* stof) om er de *oude* mee te herstellen. Deze klungelige operatie veroorzaakt een dubbele ramp (*Lc 5,36*), en Lucas voegt er een andere veelzeggende zin aan toe: “*Niemand die oude wijn gedronken heeft, wenst jonge wijn. Hij zal zeggen de oude is best*” (*Lc 5, 39*).

Alle drie de Synoptici vinden het belangrijk de nieuwheid van stijl te benadrukken waarmee de Heer Jezus, om het barmhartige gelaat van de Vader aan de wereld te openbaren, zichzelf op een kritische afstand plaatst van een simpel onderhouden van de gewone religieuze kaders. Vergeving van zonden en ieder mens omarmen in het mysterie van zijn lijden, en zelfs van verdwazing, is een radicale nieuwheid. Deze nieuwheid destabiliseert degenen die gewend zijn aan het eenvoudig herhalen van een stramien waarin alles al is voorzien en klopt. Deze houding schept niet alleen onbehagen, maar wordt al vanaf het begin een reden tot afwijzing. De stijl waarmee Jezus het koninkrijk van God verkondigt, is gebaseerd op *de wet der vrijheid* (*cf. Jac. 2,12*), die een nieuwe manier biedt van omgaan met mensen en concrete situaties. Deze stijl heeft alle kleur en smaak van een *nieuwe* wijn die niettemin het risico in zich draagt om de *oude zakken* te doen bersten. Dit beeld laat duidelijk zien hoe institutionele, religieuze en symbolische vormen voortdurend aan elasticiteit moeten winnen. Zonder de nodige elasticiteit kan geen enkele institutionele vorm, hoe eerbiedwaardig ook, tegen de spanningen van het leven op of antwoorden op de oproep in wat zich voordoet.

1. De gelijkenis die de Heer Jezus gebruikt is even eenvoudig als veeleisend. De wijnzak in de korte parabel is een zak van zacht leer die nog kan uitzetten en die de jonge nog gistende wijn laat ademen. Maar als de wijnzak al droog en stijf is door de tand des tijds, zal hij niet langer voldoende elasticiteit hebben om de enorme druk van de nieuwe wijn te weerstaan. Hij kan alleen nog maar barsten en zowel de wijn als de zak verloren laten gaan. Johannes de Evangelist gebruikt dezelfde metafoor van de beste wijn (*Joh 2.10*) die bij de bruiloft van Kana wordt geschonken om de profetische nieuwheid aan te geven van de blijde en sprankelende verkondiging van het Evangelie. Zo worden *de beste wijn* en *de nieuwe wijn* symbool voor het handelen en het onderricht van Jezus die niet in de oude zakken kunnen blijven van de geseculariseerde religieuze schema’s die niet in staat zijn zich te openen voor nieuwe beloften. Als de Evangelist Lucas spreekt over de goede (chrèstos) oude wijn, verwijst hij duidelijk naar de gehechtheid van de Farizeeën en leiders van het volk aan de gestandaardiseerde en onbuigzame vormen van het verleden. Maar er is misschien nog meer. Zelfs de tweede generatie christenen zelf hebben te kampen met de neiging niet volledig open te zijn voor de nieuwheid van het Evangelie. Het risico om toe te geven aan de verleiding terug te keren naar de oude wegen van een wereld die afgesloten is door oude zekerheden en gewoontes, ligt altijd op de loer. De verleiding zich strategisch aan te passen om de voortdurende uitdagingen te vermijden die nodig zijn om het hart te bekeren, is er doorheen heel de geschiedenis van de Kerk geweest.

Het woord van de Heer Jezus helpt ons de uitdaging aan te nemen van een nieuwheid die niet alleen verwelkomd moet worden maar ook onderscheiding behoeft. We moeten structuren scheppen die werkelijk geschikt zijn om de innovatieve rijkdom van het Evangelie te behouden zodat die beleefd kan worden en aan allen ten dienste staat met behoud van zijn kwaliteit en voortreffelijkheid. *Nieuwe wijn* moet men laten gisten, bijna ademen in de wijnzak zodat hij goed kan rijpen en te zijner tijd geproefd en gedeeld kan worden. Hetzelfde geldt voor het symbool van het kleed en het verstellen: een stuk stof kan niet van een nieuw kleed worden gescheurd om er een oud kleed mee te verstellen. Als je dat doet, komt er spanning op het oude kleed en wordt de scheur alleen maar erger en dient het verstellen in feite nergens toe.

1. De boodschap van het Evangelie kan niet tot iets puur sociologisch worden herleid. Het is veeleer een geestelijke oriëntatie die altijd nieuw blijft. Het vraagt een open geest zich een beeld te vormen van de profetische en charismatische wijzen om de *sequela Christi* te beleven binnen geschikte en wellicht ongekende kaders. Er bestaat een hele reeks innovatieve diaconieën buiten de gewone structuren die ook een plaats moesten krijgen in de nieuwe institutionele structuren. Deze structuren moeten werkelijk voldoen aan de verwachtingen en uitdagingen. Een vernieuwingsproces dat niet in staat is behalve het hart ook de structuren te raken en te veranderen, zal geen echte en durende verandering opleveren. Men moet altijd voor ogen houden dat een simpel pogen onder dwang gedaan, hoe edelmoedig ook, kan leiden tot afwijzing. Afwijzing betekent het verlies van het bruisende van een onomkeerbare verandering, die niet alleen erkend maar ook ten volle beleefd moet worden en zeker niet alleen maar verdragen of ondergaan.

Al we dit evangelisch criterium toepassen op alles wat binnen de Kerk beleefd werd tijdens het genadevolle moment van het tweede Vaticaanse Concilie, dan kunnen we werkelijk spreken van *nieuwe wijn*. Onder leiding van de Heilige Geest was de Kerk als wijngaard van de Heer in staat een hernieuwde geestelijke oogst te beleven met de bijdrage en de edelmoedigheid van allen. Wij allen hebben ons kunnen verheugen in de levendige ervaringen van vernieuwing die tot uiting kwamen in nieuwe catechetische wegen, nieuwe modellen van heiligheid en broederlijk leven, vernieuwde bestuursstructuren, geheel nieuwe theologische stromingen, onverwachte vormen van solidariteit en diaconie, etc. Een echte overvloedige en heerlijke wijnoogst die ons met dankbaarheid vervult. En toch, al deze tekenen van vernieuwing en vormen van verandering bestaan – en dit is ook normaal – naast oude, geheiligde en vastgeroeste gewoonten. Het gaat om gewoonten die met hun verstarring en inefficiëntie een voortdurend in beweging zijnde vernieuwing tegenhouden. Uit dit naast elkaar bestaan van verschillende stijlen kunnen conflicten ontstaan, soms zelfs ernstige conflicten. Deze conflicten geven weer aanleiding tot wederzijdse beschuldigingen dat men niet de *uitgelezen wijn* (*Hgl.7,10*) is, maar *de schuimende wijn* die verslavend is (Ps. 75,9). Er zijn zelfs mensen die anderen oordelen als wilde bessen (*cf Jes.5,2*) omdat ze niet trouw genoeg zijn aan wat van oudsher is vastgelegd en beproefd. We moeten ons door dit alles niet in de war laten brengen en nog minder laten ontmoedigen. We kunnen geen structuren ontwikkelen die geschikt zijn voor een echte vernieuwing zonder rekening te houden met een lange arbeidstijd en de onvermijdelijke tegenvallers onderweg. Authentieke, duurzame veranderingen gebeuren nooit automatisch.

Normalerwijze moet men leren omgaan met een hele serie tegenstand, en zelfs met stappen achteruit. We moeten erkennen dat deze weerstand niet altijd kwaadwillig of te kwader trouw is. Meer dan vijftig jaar na het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, moeten we constateren dat als we ons in de war of van ons stuk laten brengen door de levenwekkende aansporingen van de Geest, dit nooit zonder pijn gaat. Dat geldt zeker ook voor het godgewijde leven met zijn min of meer vruchtbare seizoenen in termen van een antwoord op de tekenen van de tijd en de bezieling van de Heilige Geest.

De postconciliaire vernieuwing

1. Een beetje geschiedenis kan ons pad verlichten en bevestigen als we naar de toekomst kijken en in de geest van de door het concilie gewenste vernieuwing te blijven voortgaan. Ons bewust worden van wat we de afgelopen halve eeuw hebben meegemaakt wordt zelfs des te meer belangrijk, willen we de stuwkracht in de woorden en gebaren van Paus Franciscus verstaan.

De *accomodata renovatio* (de aangepaste vernieuwing) van het leven en de discipline van de instituten van het godgewijde leven ‘naargelang onze tijd dit wenselijk maakt’[[5]](#footnote-5) was een expliciet verzoek van het Tweede Vaticaans Concilie. De Concilievaders legden de theologische en ecclesiologische fundering voor deze vernieuwing neer in het zesde hoofdstuk van de dogmatische Constitutie Lumen Gentium[[6]](#footnote-6). In het Decreet Perfectae Caritatis gaven zij meer aangepaste Richtlijnen voor het geestelijke, kerkelijke, charismatische en institutionele *aggiornamento* van het godgewijde leven in de Kerk. Wat de andere concilieteksten betreft specificeerde men alleen in de Constitutie Sacrosanctum Concilium en het decreet Ad Gentes enkele praktische implicaties van enig belang voor het religieuze leven.

Een halve eeuw later kunnen we met voldoening constateren dat het impact op het godgewijde leven, vrucht van de conciliaire *mens (geest)* bijzonder rijk is geweest. Hun *stijl* van unanieme onderscheiding en onderzoekende aandacht heeft zeer doeltreffende impulsen en methoden voor het *aggiornamento* opgeleverd. De eerste stap naar deze diepgaande verandering voor het godgewijde leven was om zichzelf op een nieuwe wijze te verstaan. In de periode vóór het Concilie vertegenwoordigde het religieuze leven in al zijn vormen en structuren, een onverdeelde en werkzame kracht voor het leven en de zending van een strijdende kerk, voortdurend in verzet tegen de wereld. In de nieuwe periode van openheid en dialoog met de wereld voelde het religieuze leven zich in de voorhoede gedrongen om op zoek te gaan naar de kernmerken van een nieuwe relatie tussen Kerk en wereld die ten goede zou komen aan het hele lichaam van de kerk. Dit is een van de door het door Paus Johannes XXIII bijeengeroepen Tweede Vaticaans Concilie gewenste thema’s als bron van inspiratie en van de sterkste transformaties. In deze lijn van dialoog en onthaal heeft het godgewijde leven, edelmoedig, ook al gebeurde dit niet altijd, de risico’s genomen van dit nieuwe avontuur van openheid, luisteren en dienstbaarheid. Zij heeft haar veelvuldige charisma’s en geestelijk patrimonium op het spel gezet, door zich bloot te stellen aan nieuwe wegen en die edelmoedig in te slaan, om werkelijk handen en voeten te geven aan een stijl van relatie en aanwezigheid met en in de hedendaagse wereld gekenmerkt door vertrouwen.

1. In deze vijftig jaar die ons scheiden van het conciliaire gebeuren kunnen we constateren dat alle instituten van godgewijd leven hun best hebben gedaan op de eisen van het tweede Vaticaans Concilie te antwoorden. De inspanning van vernieuwing was bijzonder edelmoedig en creatief in de eerste 30 jaar na het Concilie en ook in de decennia erna, zij het met vertraagd ritme en een afgezwakte dynamiek. Normerende teksten en institutionele vormen worden herzien, eerst als antwoord op de aansporing van het Concilie, daarna om ze in overeenstemming te brengen met de regels van het nieuwe Wetboek van Kerkelijk Recht (1983). Elke religieuze familie heeft zich veel inspanning gegeven om de “oorspronkelijke inspiratie van de instellingen”[[7]](#footnote-7) te herlezen en te interpreteren. Dit werk had twee hoofddoelen: getrouw “de geest en bedoelingen van de stichters”[[8]](#footnote-8) te bewaren en “als antwoord op de tekenen van de tijd die in de moderne wereld te zien zijn moedig de ondernemingsgeest, vindingrijkheid en heiligheid van de stichters en stichteressen te ontplooien”[[9]](#footnote-9).

De resultaten van deze grote inspanning om opnieuw de identiteit uit te werken, de levensstijl en de daarmee corresponderende kerkelijke zending, gingen gepaard met een moedig en geduldig zoeken van nieuwe wegen voor de vorming, aangepast aan de aard en het charisma van iedere religieuze familie.

Ook in het kader van bestuursvormen en het beheer van het economisch patrimonium en de activiteiten, is er een groot werk verzet om alles in overeenstemming te brengen “met de huidige fysieke en psychische conditie van de leden…. met de huidige behoeften van het apostolaat, aan de eisen van de cultuur en de maatschappelijke en economische omstandigheden”[[10]](#footnote-10).

1. Na deze korte terugblik op de geschiedenis van de afgelopen 50 jaar kunnen we in alle bescheidenheid vaststellen dat het godgewijde leven met passie en onderzoekende durf zich erop heeft gericht bij alle conciliaire vergezichten stil te blijven staan. We moeten God en elkaar oprecht en waarachtig danken voor de vooruitgang die we op deze tocht gemaakt hebben.

Het hoogste Magisterium van de pausen is een grote steun geweest op deze edelmoedige en moeizame tocht. Via verscheidene documenten en interventies hebben de Pausen regelmatig geholpen nieuwe overtuigingen te bestendigen, nieuwe paden te onderscheiden en nieuwe keuzen te begeleiden wat betreft aanwezigheid en dienst met wijsheid en kerkelijke zin in een voortdurend luisteren naar de influisteringen van de Geest. De Postsynodale Apostolische Exhortatie Vita Consecrata (1996), dat de beste resultaten van de postconciliaire aanpassing aanvaardt en bevestigt, moet worden beschouwd als een document van uitzonderlijke theologische, kerkelijke en gidsende waarde.

Contemplatie en de fundamentele verwijzing naar het mysterie van de Drie-eenheid zijn van bijzonder belang in Vita Consecrata: “Het godgewijde leven is een verkondiging van hetgeen de Vader door de Zoon in de Geest vanuit zijn liefde, goedheid en schoonheid tot stand brengt. Immers, ”deze levensstaat doet de verhevenheid van het rijk van God boven al het aardse en de hoogste eisen die daaruit volgen op bijzondere wijze uitschijnen. Hij geeft eveneens aan alle mensen het bewijs van de alles overheersende grootheid van de verheerlijkte Christus en van de onmeetbare kracht van de Heilige Geest, die in de kerk zijn wonderbaar werk verricht. Zo wordt het godgewijde leven tot één van de tastbare sporen die de Drieëenheid in de geschiedenis heeft achtergelaten opdat de mensen met nostalgisch verlangen de fascinerende schoonheid van God zouden kunnen kennen. ” Het godgewijde leven is een verkondiging van hetgeen de Vader door de Zoon in de Geest vanuit zijn liefde, goedheid en schoonheid tot stand brengt. Immers, ”deze levensstaat doet de verhevenheid van het rijk van God boven al het aardse en de hoogste eisen die daaruit volgen op bijzondere wijze uitschijnen. Hij geeft eveneens aan alle mensen het bewijs van de alles overheersende grootheid van de verheerlijkte Christus en van de onmeetbare kracht van de Heilige Geest, die in de kerk zijn wonderbaar werk verricht”. [[11]](#footnote-11) Het godgewijde leven wordt belijdenis van de Drie-eenheid (Confessio Trinitatis) zelfs in haar worsteling met de uitdaging van het gemeenschappelijk leven “krachtens hetwelk de godgewijden in Christus willen leven “*één van hart en één van ziel*” *(Hand. 4, 32)”* [[12]](#footnote-12). In dit trinitair perspectief wordt de grote uitdaging zichtbaar van de eenheid en de nood aan oecumene, gefundeerd in het gebed, het getuigenis en het martelaarschap als de beste weg voorwaarts voor godgewijde mannen en vrouwen: “Het gebed van Christus tot Zijn Vader vóór Zijn lijden dat Zijn volgelingen één mogen zijn (cf Joh.17,21-23) wordt voortgezet in het bidden en handelen van de kerk. Het kan niet anders of zij die tot het godgewijde leven zijn geroepen, voelen zich daarbij betrokken.[[13]](#footnote-13) Door haar toegewijde en wijze begeleidingswerk droeg ook deze Congregatie zelf op verschillende manieren - *instructies, brieven, Richtlijnen –* en door een regelmatige waakzaamheid, oriëntaties aan om met authenticiteit te volharden in het conciliaire *aggiornamento* en trouw te blijven aan de identiteit en kerkelijke functie van het godgewijde leven met breed gedragen onderscheiding en profetische stoutmoedigheid. Dit wil echter niet zeggen dat we de broosheid en vermoeidheid negeren, die onderkend en bij name genoemd moeten worden zodat de tocht die we op ons genomen hebben niet alleen verdergaat, maar uiteindelijk ook tot uitdrukking komt in trouw en creativiteit. We moeten ook een realistische kijk krijgen op de nieuwe situaties waarmee het godgewijde leven geroepen is zich te meten en te incarneren.

Nieuwe paden bevragen ons

1. De rijke verscheidenheid van de *diaconieën* die in recente decennia door het godgewijde leven werden uitgeoefend, zijn drastisch verminderd door de sociale, economische, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Datzelfde geldt voor de inmenging van de staat in veel sectoren van arbeid, die voorheen door religieuzen werd verricht. Dit alles heeft de manier veranderd waarop religieuzen verweven zijn met de omgeving waarin zij leven en hun gebruikelijke manier van omgaan met anderen. Intussen hebben nieuwe en ongehoorde noodtoestanden aanleiding gegeven tot nieuwe noden die beantwoord moeten worden en die kloppen op de deur van creatieve trouw van het godgewijde leven in al zijn vormen.

Nieuwe vormen van armoede dagen het geweten van veel godgewijde mensen uit en dwingen de historische charisma’s nieuwe vormen aan te nemen van een edelmoedig antwoord op de confrontatie met nieuwe situaties en met het nieuwe uitschot van de maatschappij. Vandaar de opkomst van nieuwe vormen van presentie en dienstbaarheid in de meervoudige existentiële zelfkant. We moeten ook niet de toename vergeten van initiatieven van vrijwilligerswerk waarbij mannen en vrouwen, leken en religieuzen, betrokken zijn in een synergie die rijk is aan “vernieuwde apostolische dynamiek”[[14]](#footnote-14) , om “door het samenspel van de verschillende gaven krachtiger gereageerd worden op de grote uitdagingen van onze tijd”.[[15]](#footnote-15) Een dergelijke symfonie is gebaseerd op de herontdekking van de gemeenschappelijk wortel van het Doopsel dat wordt gedeeld door al Christus’ leerlingen die geroepen zijn hun inspanningen en verbeeldingskracht te verenigen om deze wereld mooier en leefbaarder te maken voor iedereen.

Veel congregaties, vooral vrouwelijke congregaties, zijn zich beginnen te richten op stichtingen in de jonge kerken en zijn overgegaan van een bijna geheel monoculturele omgeving naar de uitdaging van een multicultureel bestaan gegaan. In dit elan richtte men internationale communiteiten op die, voor sommige instituten, de eerste moedige ervaring was de eigen geografische en culturele grenzen te verlaten. Men begon experimenten met diaconie en aanwezigheid in een onbekende en multireligieuze wereld; nieuwe communiteiten vestigden zich in moeilijk milieus, vaak met het risico van diverse vormen van geweld. Deze experimenten hebben grote verandering gebracht binnen religieuze families, zowel wat het delen van een cultureel ethos betreft, als van wijzen van kerk zijn en innovatieve aanpak van spiritualiteit. Deze exodus heeft natuurlijk een crisis teweeg gebracht van het traditionele vormingskader dat niet geschikt was voor nieuwe roepingen en nieuwe leefsituaties. Dit alles is zeker een groot goed, maar ook een bron van veel spanningen die soms tot een breekpunt hebben geleid, vooral in congregaties met minder missionaire ervaring.

1. De hedendaagse evolutie van maatschappij en culturen die snelle en vergaande,onverwachte en chaotische veranderingen ondergaan, heeft ook het godgewijde leven blootgesteld aan een voortdurende druk tot herziening. Dit vraagt onophoudelijk nieuwe antwoorden en gaat samen met crises op gebied van planning en het charismatische profiel . Het teken van deze crisis is een aperte vermoeidheid. We moeten toegeven dat dit in sommige gevallen het gevolg is van een onmacht om van een gewoon bestuur (*management*) over te gaan naar een manier van leiding geven die opgewassen is tegen de nieuwe situatie waarin men verstandig moet handelen. Het is geen gemakkelijke taak om de sprong te wagen van een eenvoudig bestuur in een welbekende situatie naar leiding geven met onbekende doelen en idealen met een overtuiging die echt vertrouwen wekt. Het is niet genoeg in te zetten op strategieën van louter overleven, maar het vereist de nodige vrijheid om processen op gang te brengen waar Paus Franciscus ons voortdurend aan herinnert. Er is meer en meer een wijze van besturen noodzakelijk , die een werkelijke synodaliteit kan wekken door een dynamiek van synergie te stimuleren. Alleen in deze eensgezindheid wat doelstelling betreft zal het mogelijk zijn met geduld, wijsheid en vooruitziende blik de overgang te bewerkstelligen. Sommige knelpunten zijn op den duur meer en meer complex geworden en verlammen het godgewijde leven en haar instituten. De situatie van versnelde verandering riskeert het godgewijde leven in de war te brengen door het te dwingen alle aandacht te geven aan noodsituaties in plaats van aan de grote lijn. Soms lijkt het of het godgewijde leven haast volledig teruggeplooid is op het van dag tot dag leven of louter een oefening in overleven. Een dergelijke manier om de werkelijkheid tegemoet te treden gaat ten koste van een zinvol leven dat in staat een profetisch getuigenis te geven.

Voortdurend het hoofd bieden aan steeds dwingender noodsituaties slorpen meer energie op dan men denkt. Helaas bestaat het risico dat men volledig in beslag genomen wordt door het indammen van problemen dan het uitstippelen van een parcours. De charismatische impuls van het Concilie lijkt bijna te zijn uitgedoofd in deze koortsachtige vermoeidheid. Op het grote engagement tot vernieuwing en creativiteit lijkt sinds kort een stagnatie zonder uitweg te volgen juist nu we worden opgeroepen edelmoedig een nieuwe uittocht (exodus) aan te gaan. Angst voor de toekomst verzwakt en ontkracht in veel gevallen dit profetisch ambt –waar paus Franciscus zo op aandringt[[16]](#footnote-16) - waartoe het godgewijde leven in de Kerk geroepen is voor het goed van heel de mensheid.

1. Op dit punt van de tocht aangekomen, is het gezond en noodzakelijk om stil te staan

bij en te onderzoeken wat de kwaliteit en mate van rijping is van deze *nieuwe wijn* die tijdens het lange seizoen van de naconciliaire vernieuwing geproduceerd is. Er rijzen enkele vragen. De eerste vraag betreft de harmonie van en coherentie tussen de structuren, organen, rollen en stijlen die al lange tijd bestaan en die, die deze laatste jaren ingevoerd zijn om aan de door het Concilie gegeven oriëntaties te beantwoorden[[17]](#footnote-17). De tweede vraag gaat om een beoordeling of de in het godgewijde leven gebruikte middelen wel geschikt zijn om de meest vanzelfsprekende vernieuwingen te bevatten en –in de metafoor van de *nieuwe wijn* die gist - de noodzakelijke veranderingen te ondersteunen naar volle rijpheid. Tenslotte, kunnen we ons afvragen of wat wij proeven en te drinken aanbieden wel echt *nieuwe wijn* is, dat wil zeggen is vol en heilzaam? Of is het ondanks alle goede bedoelingen en prijzenswaardige inspanning, een wijn die met water is vermengd om het zure effect te verdoezelen of de bitterheid van een mislukte wijnoogst en slecht gesnoeide wijngaarden?

 Deze vragen kunnen worden gesteld in eenvoud en *parrhesia* zonder te vervallen in schuldgevoelens die ons uiteindelijk dreigen te blokkeren. Laten we wat tijd nemen om samen te kijken naar wat er aan het gebeuren is in de *wijnzakken* van ons godgewijde leven. Het gaat erom een balans op te maken over de kwaliteit van de nieuwe wijn en de goede wijn en niet om ons een schuldgevoel te geven of te beschuldigen. We zijn geroepen om deze wijn, waarvan we de liefdevolle bewakers zijn, uit te gieten tot vreugde van allen, bijzonder van de armen en de kleinen.

 We moeten niet bang zijn om eerlijk te erkennen hoe ondanks een hele serie veranderingen, het oude institutionele stramien moeite heeft om resoluut de stap te zetten naar nieuwe modellen. Heel de uitgelezen verzameling van talen en modellen, waarden en plichten, spiritualiteit en kerkelijke identiteit waaraan we gewend zijn heeft misschien nog geen plaats gelaten aan de keuring en stabilisering van het nieuwe, uit de inspiratie en de postconciliaire praktijk geboren paradigma. We leven in een periode van noodzakelijke en geduldige herziening van alles wat de erfenis en identiteit van het godgewijde leven uitmaakt binnen de Kerk en voor het wereldgebeuren. We moeten ook wijzen op en een interpretatie geven van die hardnekkige weerstand die lange tijd verborgen is gebleven, maar die nu expliciet in meerdere situaties naar boven komt als een mogelijk antwoord op een nauwelijks verholen gevoel van frustratie. In bepaalde concrete situaties van godgewijd leven, soms zelfs heel duidelijk gezien aantal en beschikbare vitale krachten, is men niet in staat de tekenen van de nieuwheid te aanvaarden: gewend aan de smaak van de *oude wijn* en gerustgesteld door de reeds beproefde vormen, staat men niet echt meer open voor bepaalde veranderingen behalve voor die in wezen onbeduidend zijn.

1. Na presentatie en delen van de toestand waarin het huidige godgewijde leven zich bevindt, willen wij nu enkele ongerijmdheden en weerstanden beschrijven. Dit soort delen willen we in waarheid en oprechtheid te berde brengen. We kunnen de plicht niet langer uitstellen om samen te verstaan waar de knoop zit die losgemaakt moet worden om uit de verlamming te komen en de angst voor de toekomst te overstijgen. Behalve proberen te benoemen wat die dynamiek, specifiek voor het godgewijde leven, blokkeert om te groeien en te vernieuwen, lijkt het ons nu ook raadzaam enkele voorstellen te doen om niet in de angst of de luiheid gevangen te blijven. In deze zin willen we proberen enkele suggesties te doen betreffende wegen om te vormen, juridische aanwijzingen om verder te komen, en wat adviezen voor het uitoefenen van gezag zodat het misschien ten goede komt aan een echte stijl van communio van het gemeenschappelijk leven. Bovendien vinden wij het nodig om bijzonder aandacht te besteden aan twee andere domeinen die gevoelig liggen in het godgewijde leven: de vorming en de gemeenschap van goederen.

 Aan de basis van elke weg lijkt het ons belangrijk het accent te leggen op de noodzaak van een nieuw elan tot heiligheid voor godgewijde mannen en vrouwen, ondenkbaar zonder een hernieuwde uitbarsting van passie voor het Evangelie ten dienst van het Koninkrijk. We worden tot deze reis aangezet door de Geest van de Verrezene die voortdurend tot de Kerk spreekt door zijn influisteringen.

 Paus Franciscus bevestigt ons op deze tocht: “Nieuwe wijn in nieuwe zakken. De nieuwheid van het Evangelie. Wat brengt ons het Evangelie? Vreugde en nieuwheid. Aan wat nieuw is, nieuwheid; de nieuwe wijn in nieuwe zakken. Heb geen angst om veranderingen in te voeren volgens de wet van het Evangelie. Juist daarom vraagt de Kerk ons, en ieder van ons, om enkele veranderingen. Zij vraagt ons om achterhaalde structuren los te laten: ze dienen nergens meer voor! En haal nieuwe wijnzakken, die van het Evangelie”. Het Evangelie is nieuwheid! Het Evangelie is een feest! En men kan het Evangelie niet volop beleven tenzij met een vreugdevol hart en een vernieuwd hart. Men moet daarentegen plaats maken voor de “wet van de Zaligsprekingen”, voor de “vreugde” en de “vrijheid die ons de nieuwheid van het Evangelie brengt. Dat de Heer ons de genade schenkt om geen gevangenen meer te blijven, maar dat Hij ons de genade geeft van de vreugde en de vrijheid die ons de nieuwheid van het Evangelie brengt”.[[18]](#footnote-18)

II WAT MOET ER NOG GEBEUREN?

1. Wat Jezus zegt over de weerstand tegen verandering – want de *oude is best* (cf. *Lc 5,39*) – is een fenomeen dat we in alle menselijke functioneren en culturele systemen tegenkomen. Zoals het Evangelie leert in de parabels van het onkruid en de goede tarwe *(Mt 13, 25-30)* en van het sleepnet vol goede en slechte vissen *(Mt 13, 47-48),* worden goede werken vaak gemengd met werken die niet zo goed zijn. Als ons dat niet moet verbazen, moet het ons tegelijkertijd toch waakzaam doen zijn om de beperkingen en de zwakheden te herkennen die de noodzakelijke processen tot een authentiek en geloofwaardig getuigenis belemmeren.

 Ieder gestabiliseerd systeem neigt ertoe verandering tegen te werken en doet zijn best ervoor zijn positie te behouden. Soms gebeurt dit door ongerijmdheden te verbergen, dan weer door het oude en het nieuwe te schenden, door de realiteit en de onenigheden in naam van een fictieve harmonie te ontkennen, of zelfs door de eigen doelstellingen te verhullen door oppervlakkige aanpassingen. Helaas bestaan er heel wat voorbeelden van een puur formele instemming, terwijl een echte bekering van hart ontbreekt.

Roeping en identiteit

1. Met gezonde realiteitszin moeten we als eerste noemen het blijvend hoge aantal mensen die het religieuze leven verlaten. Het is belangrijk om licht te werpen op de voornaamste redenen voor deze uittredingen, die plaatsvinden òf na de eerste stadia van vorming (professie, priesterwijding), òf op gevorderde leeftijd. Dit verschijnsel doet zich nu in alle geografische en culturele milieus voor.

 Er moet nadrukkelijk op worden gewezen dat het niet altijd om affectieve crises gaat. Deze affectieve crises zijn vaak het gevolg van een dieperliggende teleurstelling veroorzaakt door een communiteitsleven dat niet authentiek is. Het verschil tussen wat voorgehouden wordt aan waarden en wat in de realiteit geleefd wordt kan zelfs tot een geloofscrisis leiden. Het buitensporig aantal spoedeisende en overdreven urgente activiteiten brengt het risico met zich mee dat een degelijk geestelijk leven, dat het verlangen naar trouw kan voeden en onderhouden, onmogelijk wordt. De isolering van jongere leden in communiteiten met overheersend bejaarde leden die moeite hebben in de stijl van spiritualiteit, gebed en pastorale activiteit verlangd door de nieuwe evangelisatie te treden, bestaat in sommige gevallen het risico dat hun hoop op een reële belofte van leven ondermijnd wordt. Deze frustratie kan er soms toe leiden dat uittreden de enige weg is om er niet aan onderdoor te gaan.

 Sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat het jonge mensen niet ontbreekt aan een streven naar authentieke waarden waaraan zij zich serieus willen binden. Jonge mensen zijn open voor transcendentie, een vermogen om zich enthousiast in te zetten voor zaken als solidariteit, gerechtigheid en vrijheid. Door zijn gestandaardiseerde manier van leven – en dat al te vaak buiten de culturele context – en door een misschien overdreven bezorgdheid om het werk goed te laten verlopen, loopt het religieuze leven het risico het diepste verlangen van jonge mensen niet te beluisteren. Dit schept een kloof die de vervanging van de generaties alleen maar moeilijker maakt en van de noodzakelijke dialoog tussen de generaties te zeer uitput.

 We moeten ons dus enkele ernstige vragen stellen over ons systeem van vorming. We hebben zeker een aantal positieve veranderingen in recente jaren aangebracht die ons in de juiste richting sturen. Deze veranderingen zijn echter niet op een consequente manier doorgevoerd en hebben niet geleid tot een verandering van essentiële en de vorming dragende structuren. **Het lijkt erop dat men ondanks alle inspanningen en kwistige inzet voor de vorming men er niet in slaagt het hart van de persoon te raken en werkelijk te transformeren.** De indruk bestaat dat de vorming meer informatief dan effectief werkzaam is. Het resultaat is dat mensen een zekere broosheid behouden, zowel in hun existentiële overtuigingen als in hun geloofsweg. Dit leidt tot een minimaal psychologisch en geestelijk uithoudingsvermogen met als consequentie een onvermogen wat betreft de dialoog met de cultuur en de kerkelijke en maatschappelijke integratie om de zending met edelmoedigheid en op een vastberaden manier te beleven.

1. De recente ontwikkeling van veel instituten hebben het probleem van integratie tussen de verschillende culturen meer acuut gemaakt. Sommige instituten bevinden zich in een situatie die moeilijk te besturen is: aan de ene kant enkele tientallen leden op leeftijd, die vasthouden aan cultureel en institutioneel klassieke en soms toegefelijke tradities, en aan de andere kant een groot aantal jonge mensen van verschillende culturen die het kookpunt hebben bereikt, zich gemarginaliseerd voelen en een ondergeschikte rol niet meer accepteren. Het verlangen om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om uit een situatie van onderwerping te komen zou sommige groepen ertoe kunnen leiden druk uit te oefenen op organen van besluitvorming. Dit kan lijden veroorzaken, marginalisatie en misverstand met het risico een zware wissel te trekken op het proces van inculturatie van het Evangelie.

 Deze moeilijkheid van inculturatie legt de groeiende afstand bloot tussen de klassieke opvatting over het godgewijde leven met zijn gestandaardiseerde vormen en die heel andere manier waarop het wordt verstaan en verlangd in opkomende kerkelijke en culturele middens. We moeten constateren dat er een proces gaande is van ontwestering of onteuropeanisering van het godgewijde leven dat samen lijkt te gaan met een massief proces van globalisering. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat het allerbelangrijkste niet een zaak is van behoud van vormen, maar om open te staan om het godgewijde leven opnieuw te doordenken in de scheppende continuïteit als evangelisch geheugen van een voortdurende staat van bekering van waaruit intuïties en concrete keuzes ontspringen.

Keuzemogelijkheden voor vorming

14. Instituten hebben aanzienlijk werk verricht op dit terrein mede dankzij de hulp van initiatieven van verschillende nationale en internationale Conferenties van Hogere Oversten. Ondanks al dit werk bestaat er nog heel weinig integratie tussen theologische en antropologische inzichten in de opvatting van vorming, het vormingsmodel en de pedagogie in de vorming. Dit is meer dan alleen maar een theoretische kwestie omdat deze te magere integratie geen wederzijdse beïnvloeding en dialoog toelaat tussen twee essentiële en onmisbare componenten voor een voortgang in groei: de geestelijke dimensie en de menselijke dimensie. We kunnen niet langer menen dat deze twee dimensies onafhankelijk van elkaar te werk gaan zonder te worden behandeld op een aanvullende en harmonieuze manier.

 Zorg dragen voor de harmonieuze groei tussen de geestelijke en menselijke dimensie vraagt dat er aandacht wordt gegeven aan de specifieke antropologie van de verschillende culturen en aan de voor nieuwe generaties typerende gevoeligheid, met een speciale nadruk leven in nieuwe levensomstandigheden. Alleen een nieuw en diep verstaan van de symboliek, die werkelijk het hart raakt van nieuwe generaties, kan het gevaar vermijden dat men zich tevreden stelt met een loyaliteit die louter oppervlakkig, trendy en zelfs volgens de mode is, en waar het lijkt dat het zoeken naar uiterlijke tekenen een zekere identiteit geeft. De noodzaak van een onderscheiding van motivaties van de roeping met een speciale aandacht voor de verschillende culturele en continentale zones wordt aldus dringend[[19]](#footnote-19).

15. Hoewel ieder Instituut de laatste jaren uitgerust is met een eigen *Ratio Formationis*, blijft de toepassing ervan in het proces van vorming vaak geïmproviseerd en ondergewaardeerd. Dit gebeurt vooral in vrouwelijke instituten waar de druk van het werk vaak de overhand heeft boven een vruchtbaar, systematisch en organisch verlopend vormingstraject. De druk van het werk en de toenemende verplichtingen van het van dag tot dag bestieren van de communiteiten lopen het risico een gevaarlijke achteruitgang te scheppen met betrekking tot wat in de periode direct na het Concilie is aan vooruitgang is geboekt.

 Vanuit dit oogpunt zou vermeden moeten worden dat men zowel onderbroken theologische cursussen volgt als uitsluitend cursussen voor een beroepsopleiding, wil men een evenwicht in de vorming tot het godgewijde leven bewaken. In feite is een van de risico’s dat iedereen zijn of haar eigen wereld creëert die angstvallig wordt afgeschermd van iedere vraag om te delen. Op die manier zullen we zelfs in de nabije toekomst niet alleen jonge godgewijde mensen hebben met academische titels, maar ook met een vorming in de waarden van de *sequela Christi*.

16. Veel instituten hebben geen mensen die een adequate opleiding hebben om de taak van de vorming op zich te nemen. Dit is een nogal wijdverbreide leemte, vooral in kleinere instituten die zich in andere continenten ontwikkeld hebben. We moeten altijd voor ogen houden dat vorming niet geïmproviseerd kan worden, maar dat het een langdurige en voortdurende opleiding vereist. Zonder een degelijke vorming van de vormingsverantwoordelijken is een echte en veelbelovende begeleiding van de jongste leden door de in deze bediening werkelijk betrouwbaar gevormde broeders en zusters, niet mogelijk**. Wil de vorming doeltreffend zijn, dan moet ze gebaseerd zijn op een strikt persoonlijke pedagogie en niet beperkt tot maar één oplossing voor alle waarden, spiritualiteiten, tijden, levensstijlen en wegen. We worden geconfronteerd met de uitdaging van een diep persoonlijke vorming, waarbij men werkelijk het model van initiatie herstelt. Initiatie vereist contact tussen de meester en de leerling, zij aan zij lopen in vertrouwen en hoop.**

 In dit verband is het noodzakelijk veel aandacht te besteden aan de keuze van de vormingsverantwoordelijken. Hun belangrijkste opdracht is het “de schoonheid van de *sequela Christi* en de betekenis van het charisma waarin dit volgen van Christus zich voltrekt.” [[20]](#footnote-20)over te dragen op wie aan hen zijn toevertrouwd. Allerbelangrijkst is dat zij “zeer vertrouwd zijn met de weg van het zoeken naar God”[[21]](#footnote-21).

 Maar al te vaak worden de jonge mannen en vrouwen voortijdig ingezet om leiding te geven aan de activiteiten, waardoor het erg moeilijk wordt een serieuze vorming te ontvangen. Deze vorming kan niet alleen maar worden toevertrouwd aan wie direct belast zijn met de vorming, als was het alleen hun probleem, maar het vereist een harmonieuze en adequate samenwerking en aanwezigheid van heel de gemeenschap, als plaats “waar men de lasten en de vreugden van het gemeenschappelijk leven leert kennen”.[[22]](#footnote-22) Men leert maar in het gemeenschapsleven de anderen te ontvangen als een gave van God, door tezelfdertijd hun goede hoedanigheden als hun verschillen en beperkingen te aanvaarden. Met name leert men de tot opbouw van allen ontvangen gaven te delen. Men leert maar door het gemeenschapsleven de missionaire dimensie die eigen is aan de toewijding aan God[[23]](#footnote-23).

 Het risico bestaat dat er veel gepraat wordt over permanente vorming, maar dat er in feite heel weinig mee gedaan wordt. Het organiseren van informatieve, theoretische theologiecursussen en behandelen van spirituele thema’s, is niet genoeg; **het is hoog tijd dat we een cultuur ontwikkelen van permanente vorming.** Deze cultuur zou niet enkel de theoretische dimensie moeten bevatten, maar ook de vaardigheid om wat in de gemeenschappen concreet geleefd wordt opnieuw te bekijken en te evalueren. Bovendien moet permanente vorming als een gelegenheid tot bezinning en herziening niet verward worden met een soort religieus toerisme dat zich tevreden stelt met het weer bezoeken van de plekken van het ontstaan van het instituut. Er bestaat ook het risico de mogelijkheden tot vorming te degraderen tot speciale gelegenheden (herdenking van gebeurtenissen van het instituut, vieringen van 25 of 50 jaar professie), alsof de vorming geen wezenlijke vereiste is voor een dynamiek van trouw in de verschillende stadia van het leven[[24]](#footnote-24)

 Het wordt ook steeds belangrijker in de permanente vorming een degelijke inwijding in het bestuur in te bouwen. Deze taak, die zo van wezenlijk belang is voor het gemeenschapsleven, wordt soms overgelaten aan improvisatie en op een onaangepaste en gebrekkige manier uitgevoerd.

Verhouding van mens tot mens

Wederzijdse betrekkingen tussen man en vrouw

17. In de manier van leven, in de structuren van organisatie en bestuur, in de taal en in het collectieve geheugen, zijn wij erfgenamen van een mentaliteit die het accent legde op de diepe verschillen tussen man en vrouw, ten koste van hun gelijkwaardigheid. Ook in de Kerk, en niet alleen maar in de maatschappij, verhinderden talloze unilaterale vooroordelen de erkenning van de gaven van het ware *genie van de vrouw[[25]](#footnote-25)* en de frisse bijdrage van de godgewijde vrouwen. Deze onderwaardering raakte vooral de godgewijde vrouwen die in het leven, de pastoraal en de missionaire activiteit van de Kerk werden gemarginaliseerd[[26]](#footnote-26). De postconciliaire vernieuwing beleefde het opkomen en de verspreiding van een toenemende waardering voor de rol van de vrouw. De twintigste eeuw werd gedefinieerd als de “Eeuw van de Vrouw, vooral door het ontwaken van het vrouwelijk bewustzijn in de modern cultuur, die vijftig jaar geleden door de heilige Johannes XXIII werd erkend als een van de duidelijkste “tekenen van de tijd”[[27]](#footnote-27).

 Niettemin bestond er binnen de kerkelijke gemeenschap lange tijd een houding van weerstand tegen deze nieuwe gevoeligheid, zelfs onder godgewijde vrouwen zelf. Een bijzondere impuls werd onlangs gegeven door het leergezag, door vrouwen aan te moedigen dit bewustzijn van hun waardigheid op zich te nemen. Men moet in het bijzonder de verdienste erkennen van Paus Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI, die een kostbare leer aanboden over dit onderwerp. Tegenwoordig dragen veel godgewijde vrouwen een positieve denkwijze bij die helpt een toename te bevorderen van de Bijbelse visie op het humanum (menselijke) tegen een maatschappij in die gekenmerkt wordt door macho stereotypen in haar denkpatronen en in haar sociale, politieke, en religieuze organisatie. Godgewijde vrouwen ondersteunen door hun solidariteit het lijden van vrouwen die onrecht en marginalisatie ondergaan in veel gebieden van de wereld. Onschatbaar is de bijdrage van een aantal onder hen, die de Bijbelse openbaring herlezen met de ogen van een vrouw om daarin nieuwe horizonten en nieuwe levensstijlen te ontdekken, om het ‘profetisch kenmerk van de vrouw in haar vrouwelijkheid’[[28]](#footnote-28) op een creatieve manier te beleven. Het doel van dit intellectuele werk, - verlicht door het geloof en de passie voor de Kerk -, is om banden van broederschap en zusterschap te smeden tussen godgewijde mannen en vrouwen binnen de kerk en zo een duurzaam antropologisch model te worden.

18. Ondanks de vooruitgang die we op deze tocht hebben geboekt, moeten we erkennen dat we nog geen uitgewogen synthese en een uitzuivering van uit het verleden geërfde patronen en modellen hebben gevonden. Er blijven nog steeds struikelblokken in de structuren en er blijft een aanzienlijk wantrouwen als zich in de Kerk en in het concrete beleid van het godgewijde leven de gelegenheid voordoet om aan vrouwen “ruimte te bieden een actieve rol te spelen op de verschillende terreinen en op alle niveaus, met inbegrip van het besluitvormend proces, vooral in zaken die hen zelf aangaan”[[29]](#footnote-29). De jonge roepingen brengen een behoorlijk sterk en natuurlijk vrouwelijk bewustzijn mee. Jammer genoeg wordt dit niet altijd als een waarde herkend en verwelkomd. De kritiek waaruit een zekere afkeuring blijkt, komt niet alleen van andere godgewijde vrouwen, maar ook van bepaalde mannen van de Kerk die klerikale macho-denkpatronen blijven koesteren. We zijn ver af van Christus’ boodschap van bevrijding die de Kerk als profetische opdracht zou moeten uitdragen door de mensen te leren denken en doen volgens de bedoelingen van de Heer”.[[30]](#footnote-30) Zoals de heilige Johannes Paulus II zei, en wat dikwijls herhaald wordt door paus Franciscus: “terecht verlangt de godgewijde vrouw dat haar identiteit, deskundigheid, zending en verantwoordelijkheid, zowel in het bewustzijn van de kerk als in het dagelijks leven duidelijker worden erkend ”[[31]](#footnote-31).

 Echte rijping van de wederkerigheid tussen man en vrouw ontbreekt in de milieus van het godgewijde leven. Er is een dringende nood aan een geëigende pedagogie voor jonge leden om een gezonde balans te vinden tussen identiteit en anders-zijn; net zoals er een nood is aan een op oudere leden afgestemde ondersteuning om hen te helpen de positieve aspecten van een respectvolle en serene wederkerigheid te onderkennen. We kunnen spreken van een cognitieve dissonantie tussen oudere en jongere religieuzen. Voor de ene groep worden de relaties tussen het vrouwelijke en het mannelijke gekenmerkt door terughoudendheid en zelfs fobie, voor de andere door openheid, spontaneïteit en natuurlijkheid.

 Een ander aspect dat nog onderlijnd moet worden is de zwakheid die men waarneemt binnen de instituten wat betreft dit antropologisch-culturele proces van echte integratie en wederzijdse complementariteit tussen vrouwelijke en mannelijke elementen en gevoeligheden. De heilige Johannes Paulus II beschouwde het verlangen van godgewijde vrouwen om ”ruimte [….] te worden geboden een actieve rol te spelen op verschillende terreinen en op alle niveaus”[[32]](#footnote-32) als legitiem, maar in de praktijk is er nog een lange weg te gaan. We lopen ook het risico van een ernstige verarming van de Kerk zelf, zoals Paus Franciscus zei: “Laten we het engagement van vrouwen in de kerk niet beperken, maar integendeel hun actieve rol in de kerkelijke gemeenschap promoten. Als de Kerk de vrouwen verliest, in hun totale en werkelijke dimensie, dan dreigt ze steriel te worden”[[33]](#footnote-33).

Dienst van het gezag

19. Deze huidige crisis van het godgewijde leven is dienst van het gezag niet vreemd. Bij een eerste lezing, zien we in bepaalde situaties een neiging tot een verticale centralisatie bij de uitoefening van gezag, zowel op lokaal als op hoger niveau, waardoor de noodzakelijke subsidiariteit wordt omzeild. In sommige gevallen kan het voortdurend aandringen van sommige oversten op de persoonlijke aard van hun gezag, bijna tot het dwarsbomen van samenwerking met de Raden toe, overtuigd als ze zijn dat ze (op die autonome manier) beantwoorden aan hun geweten, verdacht lijken. Als gevolg hiervan heeft men een zwak of ondoeltreffend verantwoordelijkheidsgevoel in het uitoefenen van bestuur, of is er in bepaalde gevallen geen sprake van daadwerkelijk delegeren. Het bestuur mag zich niet in de handen van één persoon concentreren en zo het canonieke verbod ontduiken[[34]](#footnote-34). In veel instituten zijn er nog oversten die de beslissingen van hun Kapittel niet respecteren.

 In veel gevallen worden de niveaus van de generale, provinciale en plaatselijke overste door elkaar gehaald omdat de autonomie, die overeenkomt met de subsidiariteit van elk niveau niet gewaarborgd is. Op die manier bevordert men niet de medeverantwoordelijkheid die ruimte geeft aan de juiste autonomie. Ook bestaat er het fenomeen van oversten die alleen maar bezig zijn met het handhaven van de status quo, van “zo is het altijd geweest”. De uitnodiging van Paus Franciscus “om stoutmoedig en creatief te zijn [….] in de plicht om het doel, de structuren, de stijl en de methoden opnieuw te doordenken”[[35]](#footnote-35) geldt ook voor de bestuursorganen en bestuurspraktijken.

20. Het is zeker niet erg wijs om, geconfronteerd met ernstige problemen, zijn toevlucht te nemen tot een door het gezag vooraf bepaalde meerderheid, en daarbij de mening en overtuiging, de correcte en eerlijke informatie en de verduidelijking van de bezwaren te verwaarlozen. Nog onaanvaardbaarder is de bestuurspraktijk die gebaseerd is op de logica van kampen, nog erger als die wordt gevoed door vooroordelen, want dat vernietigt de charismatische communio van het instituut en heeft een negatieve weerslag op de betekenis van het toebehoren. De heilige Johannes Paulus II aarzelde niet ons te herinneren aan de oude wijsheid van de monastieke traditie – “dikwijls geeft de Heer aan een jongere te kennen wat het beste is” (Regel van St. Benedictus, 3,3) – om op een gezonde manier concreet de spiritualiteit van de communio te beleven, die de actieve deelname van iedereen bevordert en garandeert. [[36]](#footnote-36)

 Geen enkele autoriteit, zelfs niet een stichter, moet denken dat hij de exclusieve vertolker is van het charisma en hij kan zich ook niet onttrekken aan de normen van het universele recht van de Kerk. Dit soort gedrag kan een wantrouwen tegen de religieuze familie of tegen de gemeenschap waarnaar verwezen wordt voeden en bekendmaken bij andere leden van de Kerk[[37]](#footnote-37).

 De laatste jaren en in het bijzonder in pas geleden gestichte instituten hebben episoden en situaties van manipulatie van de vrijheid en de waardigheid van personen niet ontbroken. Niet alleen reduceert men mensen tot een totale afhankelijkheid die dodelijk werkt voor hun waardigheid en zelfs voor hun fundamentele rechten van de mens; maar men brengt hen zelfs met diverse misleidingen en onder voorwendsel van trouw aan de plannen van God via het charisma, tot een onderwerping die ook raakt aan de moraal en zelfs aan de intimiteit van de seksualiteit. Met een groot schandaal voor allen als de feiten aan het licht komen.

21. In de dagelijkse dienst van het gezag moet men vermijden dat mensen voortdurend om toestemming moeten vragen voor dagelijkse activiteiten. Wie gezag uitoefenen moeten geen infantiele houding aanmoedigen wat tot gedrag kan leiden waarbij men geen verantwoordelijkheid neemt: deze lijn brengt mensen moeilijk tot volwassenheid.

 Helaas komen dit soort situaties meer voor dan velen van ons zouden willen aannemen en ontkennen, zeker in vrouwelijke instituten. Dat is een van de redenen die de vele uittredingen zou motiveren. Voor sommigen is het de enig mogelijke reactie op een situatie die ondraaglijk geworden is.

 Elk verzoek om uittrede zou een aanleiding moeten zijn om ernstig over de verantwoordelijkheid van de hele communiteit na te denken, oversten in het bijzonder. Het moet duidelijk gezegd zijn dat autoritair gedrag ten koste gaat van de vitaliteit en de trouw van de godgewijden! Het Kerkelijk Recht verklaart met grote moed: “Het broederlijk leven, eigen aan elk instituut, dient zo bepaald te worden dat het voor allen een onderlinge steun wordt om ieders eigen roeping te vervullen”.[[38]](#footnote-38)

 Wie dus zijn dienst van gezag uitoefent zonder geduld om te luisteren en openheid voor verdraagzaamheid, maakt zichzelf tot een zwakke autoriteit voor zijn medebroeders en haar medezusters. Inderdaad, “het gezag van de religieuze overste moet gekenmerkt worden door een geest van dienstbaarheid, in volgens het voorbeeld van Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.”[[39]](#footnote-39) Een houding geïnspireerd door Christus de Dienaar die de voeten wast van zijn apostelen zodat ze deel mogen krijgen aan zijn leven en zijn liefde.[[40]](#footnote-40)

Relationele modellen

22. Over de nieuwe wijnzakken waarover Jezus spreekt in het Evangelie, werd gezegd dat het vervangen van de wijnzakken niet automatisch gebeurt, maar inspanning vraagt, vaardigheid en bereidheid tot verandering. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet er dus een algemene bereidheid zijn om af te zien van elke vorm van privilege. Het is belangrijk te bedenken dat niemand, op de eerste plaats hen die in gezag zijn gesteld, zich uitgezonderd kan achten om af te zien van soms voorbijgestreefde en schadelijke patronen. Er is geen verandering mogelijk zonder af te zien van deze obsolete patronen[[41]](#footnote-41) opdat nieuwe horizonten en mogelijkheden zich zullen openen in het bestuur, het gemeenschapsleven, het beheer van goederen en de zending. In geen enkel geval kunnen we blijven hangen in een houding die meer lijkt op behoud dan op een authentieke ommekeer van onze manier van doen en onze houding.

Een symptoom dat deze impasse aan het licht brengt, is de hardnekkige centralisatie van besluitvormende macht en het gebrek aan afwisseling in het bestuur van communiteiten en instituten.

 Met evangelische *parrhesia* moeten we gaan beseffen dat, in enkele vrouwelijke congregaties, taken eeuwig in dezelfde handen blijven. Sommige mensen blijven veel te veel jaren in het bestuur, zelfs in verschillende hoedanigheden. Het zou goed zijn algemene normen op te stellen die afdoende zijn om de effecten van de wijdverbreide praktijk van coöptatie van leden in functie, die reeds in vorige algemene besturen waren, op middellange en lange termijn te verminderen. Met andere woorden, normen die voorkomen dat mensen langer dan de canonieke termijnen in functie blijven, zonder het gebruik van formules toe te staan, die in feite wat de normen willen voorkomen, trachten te omzeilen.

23. Een ander punt dat we niet kunnen ontkennen is dat de klerikalisering van het godgewijde leven in de laatste decennia is toegenomen; een van de meest in het oog springende tekenen is de crisis in een aantal religieuze lekeninstituten[[42]](#footnote-42). Er zijn ook veel priesterreligieuzen die zich bijna uitsluitend inzetten in het diocesane leven en minder in het communitaire leven, dat daardoor verzwakt wordt.

 De theologische en ecclesiologische bezinning over de figuur en functie van de priesterreligieuzen, vooral wanneer zij een pastorale functie aanvaarden, blijft open.

 We zouden ook de kwestie van religieuzen en priesters in aanmerking moeten nemen die welwillend door een bisschop in het bisdom worden verwelkomd zonder adequate onderscheiding en de noodzakelijke inlichtingen. Tegelijkertijd moeten we waakzaam zijn voor het gemak waarmee bepaalde religieuze instituten zonder onderscheiding, priester seminaristen aannemen die van het seminarie gestuurd zijn door de bisschoppelijke seminaries of door andere instituten[[43]](#footnote-43) Deze drie punten kunnen in geen geval worden veronachtzaamd, om ernstiger problemen voor de personen en voor de betrokken communiteiten te vermijden.

24. Gehoorzaamheid en dienst van het gezag blijven zeer gevoelige zaken, ook omdat de culturen en levensvormen diepe en ongehoorde veranderingen hebben ondergaan, die voor sommige misschien zelfs onthutsend zijn. In de context waarin we leven, is zelfs de terminologie van *oversten en ondergeschikten* niet langer passend. Wat in een relationele context van het piramidale en autoritaire type werkte is niet langer wenselijk of leefbaar in de gevoeligheid van communio in onze manier van aanvoelen en verlangen van kerk zijn. We moeten voor ogen houden dat de echte gehoorzaamheid de gehoorzaamheid aan God de eerste plaats geeft, vóór het gezag en vóór de persoon die gehoorzaamt, omdat het naar niets minder verwijst dan naar de gehoorzaamheid van Jezus; gehoorzaamheid die zijn liefdeskreet inhoudt *Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? (Mt 27,46)* en het stilzwijgen van de liefde van de Vader.

 Paus Franciscus richt een dringende uitnodiging aan “alle gemeenschappen over de hele wereld om een stralend en aantrekkelijk getuigenis te geven van broederlijke gemeenschap. Dat iedereen mag bewonderen hoe u voor elkaar zorgt, hoe u elkaar wederzijds bemoedigt en elkaar begeleidt”.[[44]](#footnote-44)

 De echte gehoorzaamheid sluit dus niet uit, maar vraagt juist dat ieder zijn of haar door onderscheiding gerijpte overtuiging laat zien, zelfs als deze overtuiging niet samengaat met al wat er gevraagd wordt door de overste. Daarna, als de broeder of zuster geheel uit vrije wil gehoorzaamt in naam van de communio, zelfs als ze betere dingen zien, juist dan wordt de *menslievende* *gehoorzaamheid*[[45]](#footnote-45) in praktijk gebracht.

 Er heerst een algemene indruk dat de evangelische basis van broederlijkheid soms ontbreekt in de relaties tussen oversten en ondergeschikten. Er wordt meer belang gehecht aan de institutie dan aan de mensen uit wie ze is samengesteld. **Het is geen toeval, volgens de ervaring van deze Congregatie, dat de voornaamste redenen voor de uittredingen zijn: verflauwen van de visie van het geloof, conflicten in het gemeenschappelijk leven, en een leven in gemeenschap dat menselijkheid mist.**

 Feitelijk wordt de manier waarop een overste een communiteit moet leiden goed uitgelegd in het Kerkelijk Wetboek als een toepassing van wat *Perfectae Caritatis* zegt: “De oversten moeten hun taak uitoefenen in een geest van dienstbaarheid [….] zij moeten hun onderdanen besturen als kinderen van God en met eerbied voor de menselijke persoon daarom zo, dat zij hun vrijwillige onderwerping bevorderen […] trachten zij een gemeenschap op te bouwen van broeders en zusters in Christus, waar God gezocht wordt en boven alles bemind”.[[46]](#footnote-46)

25. De verhouding Overste en Stichter in nieuwe stichtingen verdient bijzondere aandacht en een verdieping. Hoewel we de Heilige Geest dankbaar moeten zijn voor de vele charisma’s die het leven in de kerk vernieuwen, kunnen we toch niet onze verbijstering verbergen tegenover een gedrag, dat vaak een versmalde visie laat zien op de gehoorzaamheid, wat gevaarlijk kan worden. In bepaalde gevallen wordt infantiele onderwerping en scrupuleuze afhankelijkheid aangemoedigd in plaats van samenwerking in een “actieve en verantwoordelijke gehoorzaamheid”[[47]](#footnote-47) Zoiets kan de waardigheid van de persoon schaden tot aan iemand vernederen toe.

 Het onderscheid tussen forum internum en forum externum wordt in deze nieuwe experimenten of andere milieus, niet altijd op een juiste manier bezien of gerespecteerd.[[48]](#footnote-48) Een betrouwbare garantie van genoemd onderscheid maakt het mogelijk ongepaste inmenging te vermijden die tot situaties kan leiden een ontbreken van innerlijke vrijheid, van een psychologische afhankelijkheid, die aanleiding zou kunnen geven tot een zekere mate van controle over het geweten. In deze en andere gevallen, is het belangrijk de leden niet tot buitenissige afhankelijkheid te brengen, die vormen van dwang grenzend aan psychologisch geweld kan aannemen. Daarenboven moet de rol van de overste en die van de stichter worden gescheiden.

26. Een afgevlakt communiteitsleven dat geen ruimte laat voor originaliteit, verantwoordelijkheid en hartelijke broederlijke relaties, resulteert in een onvoldoende deelname aan het concrete leven. De schade van zulke relaties wordt heel duidelijk in de concrete manier van het beleven van de evangelische gemeenschap van goederen, die de broederlijke betrekkingen bederven. Paus Franciscus waarschuwt: “De financiële crisis die wij doormaken, doet ons vergeten dat deze haar oorsprong vindt in een diepe antropologische crisis: het ontkennen van het primaatschap van het menselijk wezen!”[[49]](#footnote-49)

 Het godgewijde leven heeft zich in haar lange geschiedenis steeds weer op profetische wijze verzet als de economische macht mensen dreigde te vernederen en vooral de allerarmsten. In de huidige mondiale situatie van financiële crisis, waar Paus Franciscus ons voortdurend aan herinnert, worden godgewijde mensen geroepen om werkelijk trouw en creatief te zijn opdat het niet ontbreekt aan de profetie van het gemeenschappelijk leven naar binnen toe en aan de solidariteit naar buiten toe, bijzonder tegenover de armen en de meest kwetsbaren.

We zijn van een huiseconomie overgegaan op administratieve en managementprocessen die zo goed als aan onze controle ontsnappen en die onze broosheid en vooral het feit dat we niet voorbereid zijn, onderstrepen. We moeten niet te lang wachten ons in eerste instantie opnieuw te concentreren op transparantie in financiële en economische zaken, om de authentieke evangelische betekenis te hervinden van de echte gemeenschap van goederen binnen de gemeenschappen en de concrete verdeling met hen met wie we leven.

27. De verdeling van goederen moet altijd gedaan worden met respect voor rechtvaardigheid en medeverantwoordelijkheid. In sommige gevallen constateert men een bestuur dat bijna verraad pleegt aan de onvervreemdbare fundamenten van het leven in broederlijkheid/zusterlijkheid, terwijl ”gezagdragers de waardigheid van de persoon dienen te bevorderen”.[[50]](#footnote-50) We mogen geen bestuursstijl accepteren waarbij de economische onafhankelijkheid van enkelen gelijk opgaat met de afhankelijkheid van anderen, en daarbij de betekenis van elkaar onderling toebehoren en de garantie van billijkheid worden ondermijnd, zelfs als men de diversiteit in rollen en diensten erkent.

 Het regelen van de levensstijl van een individuele godgewijde man of vrouw ontslaat niet van een serieuze en verstandige onderscheiding van de armoede van het instituut als evaluatie, actie en kenmerkend getuigenis in de Kerk en onder het volk Gods.

28. Godgewijde mannen en vrouwen, die geworteld zijn in de onderkenning van de voorrang van het zijn boven het hebben, en van de ethiek boven de economie, zouden als de ziel van hun handelen een ethiek van solidariteit en delen moeten hebben, en vermijden door te voorkomen dat het beheer van de reserves exclusief in handen is van enkelen.

 Het beheer van een instituut is geen gesloten circuit, als dat wel zo is dan is het geen uitdrukking van het aspect van kerkelijkheid. De goederen van een instituut zijn kerkelijke goederen en dienen hetzelfde evangelische doel de menselijk persoon van het bevorderen van, van de zending, van de caritatieve en solidaire verdeling onder het volk Gods. De toewijding en de zorg voor de armen in het bijzonder, beleefd als een gemeenschappelijk engagement, hebben het vermogen in zich nieuw leven aan een instituut te geven.

Deze solidariteit, zeker binnen ieder instituut en iedere broederschap beleefd, moet zich ook uitstrekken tot andere instituten. In de *Apostolische Brief aan alle Godgewijden* nodigt Paus Franciscus uit tot de “gemeenschap tussen de leden van verschillende instituten”.[[51]](#footnote-51) Waarom dan ook niet denken aan een daadwerkelijke communio op economisch vlak door hun reserves samen te leggen, met name met instituten die moeilijke tijden doormaken?[[52]](#footnote-52) Dit zou een mooi getuigenis zijn van communio binnen het godgewijde leven, een profetisch teken in onze maatschappij waar ”zich een nieuwe onzichtbare en soms virtuele tirannie vestigt, die op eenzijdig en onverbiddelijke wijze zijn wetten en regels oplegt”[[53]](#footnote-53), de zucht naar macht en bezit kent geen grenzen”.[[54]](#footnote-54)

III KLAARMAKEN VAN NIEUWE WIJNZAKKEN

29. Jezus waarschuwt zijn leerlingen herhaaldelijk voor de neiging de nieuwheid van het Evangelie weer terug te brengen bij oude gewoonten en met het risico het tot een *ethos* van simpel herhaling te reduceren. Met de parabel van de *nieuwe wijn* die in nieuwe zakken moet worden gedaan, worden we opgeroepen ons te laten leiden door de logica van de Zaligsprekingen. De Bergrede is de *magna carta* voor de tocht van elke leerling: *Jullie hebben gehoord…maar ik zeg jullie* (*cf. Mt. 5, 21.27.33.38.43*). Als dat de richting is die we inslaan, waarschuwt de Heer ons ook voor elk gevaar van legalistische oprisping: *Wees op je hoede….* (*Mc. 8:15; Mt. 16:11; Lc. 12:15*).

 Het geheel van Jezus ’woorden en tekenen brengen ons voortdurend in een proces van oneindige openheid voor *de nieuwheid van het Koninkrijk*. De eerste stap naar deze openheid is het onderscheid en de weigering van alles dat in tegenspraak is met de essentiële waarden van de trouw aan God, die zich openbaart in het klaarstaan om te dienen: *maar onder u mag het niet zo zijn (cf. Mc. 10,43*). Het leven van Jezus Christus is het verhaal van een *nieuwe praktijk* waarin het *nieuwe leven* geworteld is van zijn leerlingen, geroepen om gevoelig te zijn voor de nieuwe logica en de nieuwe prioriteiten ingegeven door het Evangelie.

Trouw in de Geest

30. De analyse van de nog open uitdagingen die we in het eerste deel van deze Richtlijnen hebben gepresenteerd, moet ons tot deze evangelische drempel brengen, bereid om de problematische punten te erkennen om nieuwe wegen van hoop voor allen te openen. We kunnen hier bij wijze van analogie toepassen wat Paus Franciscus heeft aanbevolen: “De pastoraal in missionair opzicht vereist een afstappen van het gemakzuchtige pastorale criterium van “men heeft het altijd zo gedaan”. Ik nodig allen uit moedig en creatief te zijn in deze taak de doelstellingen, structuren, stijl en methoden van evangelisatie van de eigen gemeenschap opnieuw te overdenken. ”. [[55]](#footnote-55)

 Het gaat er dus om de nieuwe *paden* te ontdekken naar de authenticiteit van het evangelisch en charismatisch getuigenis van het godgewijde leven, de noodzakelijke processen van zuivering en genezing van het *gist van kwaad en ontucht* (cf. 1 Kor. 5,8)te onderscheiden en vervolgens die strijd aan te gaan. In dit hartstochtelijk en veeleisend proces kunnen onvermijdelijke spanningen en lijden tekenen zijn van een nieuwe ontwikkeling. In feite staan we al op de drempel van nieuwe synthesen die geboren zullen worden *onder innerlijke en onuitsprekelijke verzuchtingen* (Rm. 8,23.26), en met een geduldige oefenen in creatieve trouw[[56]](#footnote-56) .

31. De dagelijkse oproep van Paus Franciscus tot een vreugdevolle evangelisch leven zonder hypocrisie stimuleren tot een vereenvoudiging, die het geloof van de eenvoudigen en de stoutmoedigheid van de heiligen weer hervindt. De evangelische oorspronkelijkheid (*Mc. 10,43*), waarvan het godgewijde leven de levende profetie zou moeten zijn, loopt via praktische maatregelen en concrete keuzen: de voorrang van de dienst (*Mc.10,43-45*), de gestage weg naar de armen en de solidariteit met de kleinsten (*Lc. 9,48*); het vooropstellen van de waardigheid van de persoon in alle situaties van het leven en van lijden (Mt. 25, 40); de subsidiariteit als oefening in wederzijds vertrouwen en edelmoedige samenwerking van allen en met allen.

32. Om in staat te zijn de aansporingen van de Heilige Geest en de uitdaging van wat op ons pad komt te beantwoorden, is het goed zich in herinnering te roepen dat: ‘het godgewijde leven in het hart van de Kerk zelf is gelegen als een doorslaggevend onderdeel van haar zending, omdat het ‘de innerlijke aard van de christelijke roeping’ laat zien en ‘het streven van de hele kerk-Bruid naar de vereniging met haar ene Bruidegom’”.[[57]](#footnote-57) Dus, het tekenkarakter, dat het godgewijde leven kenmerkt op de historische tocht van het Volk Gods, plaatst het op een bevoorrechte manier in de lijn van de evangelische profetie. Deze profetische lijn is teken en vrucht van zijn charismatische aard, die haar in staat stelt tot verbeeldingskracht en originaliteit. Dit vraagt een voortdurende open houding voor de tekenen die komen van de Geest tot aan *het beluisteren van de bries* (*cf. 1 Kon. 19,12*) toe. Alleen deze open houding maakt dat we de geheimvolle wegen (*cf. Joh. 3,8*) van de genade herkennen tot aan de wedergeboorte van een nieuwe hoop in de vruchtbaarheid van het Woord (*Joh. 4,35*).

33. Identiteit in heel zijn reikwijdte wordt niet opgevat als een onbeweeglijk, theoretisch feit, maar als een gedeeld groeiproces. De generatiekloof, inculturatie en multiculturalisme die in toenemende mate de instituten van godgewijd leven kenmerken, kunnen veranderen van een plek van zwoegen in een plek van uitgedaagd worden tot een echte communitaire dialoog in de hartelijkheid en de liefde van Christus. Alleen zo kan ieder individu zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor *het communitaire project* om “een onderlinge steun te worden om ieders eigen roeping te vervullen. ”.[[58]](#footnote-58)

 Deze behoeften vereisen een verandering in de structuren om aan allen steun te bieden in een vernieuwd vertrouwen dat een dynamische, broederlijke en zusterlijke trouw weer op gang brengt.

Vormingsmodellen en vorming van vormingsverantwoordelijken.

34. Het domein van de vorming heeft deze laatste jaren een diepe transformatie doorgemaakt van methoden, talen, dynamiek, waarden, doelen en stadia. Paus Franciscus bevestigt het: “We moeten altijd denken aan het Volk Gods in dit kader. […] We moeten geen bestuurders, beheerders vormen, maar vaders, broeders, gezellen op de weg”[[59]](#footnote-59), en “Vorming is een ambachtelijk werk, geen politiewerk”[[60]](#footnote-60).

 De meerderheid van de instituten hebben een aangepaste Ratio Fromationis aangenomen om aan de nieuwe eisen te beantwoorden. Toch signaleert men een aanzienlijk verschil in taal, kwaliteit en mystagogisch inzicht. Zelfs als deze van elkaar overgenomen teksten, al geschreven zijn is een herziening noodzakelijk. Juist omdat het probleem van de vorming een fundamenteel aspect is voor de toekomst van het godgewijde leven.

35. De voortgezette *vorming* behoeft bijzondere aandacht zoals de Paus in zijn welbekende dialoog met de Hogere Oversten onderlijnd heeft.

1. De voortgezette vorming moet georiënteerd zijn volgens de ecclesiologische identiteit van het godgewijde leven. Het gaat er niet alleen maar om up-to-date te blijven van nieuwe theologieën en kerkelijke normen, of van nieuwe studies op het gebied van de geschiedenis en het charisma van het instituut. Het gaat om het consolideren of vaak ook het opnieuw vinden van de eigen plaats in de Kerk in dienst aan de mensheid. Dit werk gaat dikwijls samen met die klassieke *tweede bekering* die normaal is voor beslissende momenten in het leven, zoals rond het veertigste jaar, een moment van crisis, of het zich moeten terugtrekken uit het actieve leven door ziekte of ouderdom[[61]](#footnote-61).
2. We zijn er allemaal van overtuigd dat vorming een leven lang moet duren. Niettemin moeten we ook toegeven dat er nog geen cultuur bestaat van voortgezette vorming. Deze lacune is de vrucht van een mentaliteit wat de voortgezette vorming betreft, die vooringenomen en versmallend is; daardoor komt het dat men onvoldoende het belang ervan aanvoelt en de individuele weerslag ervan minimaliseert. Op gebied van de praktische pedagogie, hebben we nog geen concrete wegen gevonden, zowel individueel als communautair, die het tot een echte weg van groei in de creatieve trouw maken met merkbare en blijvende effect in het concrete leven.
3. Het is niet gemakkelijk te begrijpen dat vorming alleen maar echt voortdurend is als ze alledaags is en in de realiteit van het leven van iedere dag plaatsvindt. Er heerst nog een zwakke of sociologische interpretatie van de voortgezette vorming, gekoppeld aan een simpele plicht tot aggiornamento of aan een mogelijke behoefte aan een geestelijk opfrissen. Men vat het niet op als een voortdurende houding van luisteren en het delen van een oproep, van probleemstellingen, van visies. Iedereen is individueel geroepen om zich te laten raken, te leren, uit de tent gelokt te worden, zich te laten verlichten door het leven en door wat er zich afspeelt, door wat men verkondigt en viert, door de armen en de uitgestotenen, door de naasten en degen die ver weg zijn.
4. De rol van de initiële vorming moet ook verduidelijkt worden. Men mag zich niet tevreden stellen met een opvoeden tot gewilligheid en tot de gezonde gewoonten en tradities van een groep, maar het zou de jonge godgewijde persoon werkelijk *docibilis* (leergierig) moeten maken. Dat wil zeggen vormen tot een vrij hart, bekwaam om van het gebeuren van iedere dag een levenlang te leren zich op de manier van Christus ten dienste te stellen van allen.
5. Op een bijzondere manier, en in verband met dit onderwerp, wordt ook een bezinning onvermijdelijk over de structurele en institutionele dimensie van de voortgezette vorming. Zoals vroeger, na het Concilie van Trente, de seminaries en noviciaten ontstaan zijn voor de initiële vorming, zo worden wij heden ten dage opgeroepen vormen en structuren op te zetten die de weg ondersteunen van iedere godgewijde naar de toenemende gelijkvormigheid met de gezindheid van de Zoon (*cf. Fil. 2,5*). Dat zou een buitengewoon welsprekend institutioneel teken zijn.

36. De oversten worden geroepen dichtbij de godgewijde personen te staan in alle kwesties betreffende hun tocht, zowel op persoonlijk als op communitair vlak. Het is de specifieke taak van de oversten om door oprechte en opbouwende dialoog degenen die in vorming zijn of die om verscheidene redenen aan deze weg beginnen te begeleiden. De gerezen moeilijkheden dwingen tot aanmoedigen van het broederlijk leven, waarin een balans gevonden wordt tussen de humaniserende en evangelische elementen zodat ieder medeverantwoordelijk is en tegelijkertijd als onmisbaar wordt beschouwd voor de opbouw van de saamhorigheid. De saamhorigheid is in feite de plaats van een uitstekende voortgezette vorming.

37. Nieuwe professionele vorming moet ook op gepaste wijze worden opgezet in de vorming van de vormingsverantwoordelijken in een multiculturele context. “Goede structuren zijn behulpzaam, maar op zichzelf zijn ze niet genoeg”.[[62]](#footnote-62) De interprovinciale en internationale structuren gericht op de vorming van kandidaten moeten vormers aantrekken die hun verantwoordelijkheid opnemen met de werkelijke overtuiging dat “het Christendom niet beschikt over één cultureel model, ‘maar, ten volle zichzelf blijvend, in algehele trouw aan de evangelische verkondiging en de kerkelijke traditie, ook het gezicht van de zovele culturen en van zovele volken zal brengen waar het wordt aangenomen en wortel schiet’”.[[63]](#footnote-63) Dat vraagt de bekwaamheid en de nederigheid om niet één cultureel systeem op te leggen, maar iedere cultuur te bevruchten met het zaad van het Evangelie en van zijn charismatische traditie door zorgvuldig de “ijdele sacralisering van de eigen cultuur”[[64]](#footnote-64) te vermijden.

De synergie van nieuwe kennis en expertise kan nuttig zijn voor een vormende begeleiding binnen een bepaalde multiculturele context. Het kan er vooral toe bijdragen vormen van assimilatie of van erkenning, die op de lange termijn weer naar boven komen – in het vormingsproces of ook daarna - en problemen uitlokken die op een negatieve wijze de zin van het toebehoren aan een instituut en volharden in de roeping in de navolging van Christus kunnen aantasten.

Naar een model van Evangelische relaties

Wederkerigheid en multiculturele processen

38. Nadenken over het vrouwelijke godgewijde leven betekent dat men zich concreet bevraagt over zowel de instituties als over de godgewijde vrouwen als individu en als communiteit, terwijl men rekening houdt met de complexiteit van onze tijd. Men moet zeggen dat de laatste jaren, bijzonder in Mulieres dignitatem (1988), het Magisterium een visie op de identiteit van de vrouw heeft aangemoedigd en begeleid, met respect voor culturele en kerkelijke processen, wat een duidelijke (en soms latente) weerslag heeft op het leven in de instituten

 In het bijzonder dringen culturele verschillen aan op een dubbele weg: te wortelen in een bepaalde culturele context, alsook de vaardigheid daarin de grenzen te overstijgen met een steeds bredere evangelische draagwijdte. Met de religieuze professie kiest de godgewijde persoon om te bemiddelen tussen haar eigen specifieke culturele toebehoren en haar verlangen naar een evangelisch leven, dat onvermijdelijk haar horizon verbreedt en haar gevoeligheid verdiept. Het wordt belangrijk deze functie van bemiddeling te onderzoeken zonder die te onderwerpen aan een de bijzonderheden van de culturele diversiteit.

 Vanuit dit oogpunt lijkt het duidelijk dat er nood is aan het opnieuw doordenken van de theologie van het godgewijde leven in zijn wezenlijke elementen, inbegrepen het opkomend dringend verzoek uit de vrouwelijke wereld te laten samenkomen met de mannelijke wereld. Nadruk leggen op het specifieke moet niet ten koste gaan van het toebehoren aan een gemeenschappelijke mensheid. Het is daarom passend de interdisciplinaire benaderingen opnieuw in te brengen, niet alleen op het gebied van de theologie, maar ook op dat van de menswetenschappen in hun vele vormen.

39. Vooral de recente en snelle internationalisering, speciaal van vrouwelijke instituten met vaak geïmproviseerde oplossingen zonder een verstandige geleidelijkheid, vraagt een dringende en gerichte aandacht. We moeten constateren dat een geografische verbreiding niet gepaard is gegaan met een aangepaste herziening van structuren en stijlen, van denktrant en culturele kennis die een authentieke inculturatie en integratie toestaan. Dit verzuim om te vernieuwen betreft in het bijzonder de herwaardering van hoe het is vrouw te zijn in de Kerk en in de maatschappij, zoals ook het pauselijk magisterium heeft aangegeven. Onvoldoende bewustmaking of erger nog het verdringen van het vrouwenvraagstuk, heeft een negatieve terugslag met zware schade voor de jongere generaties vrouwen. Veel vrouwen, die zich toevertrouwden aan het instituut om ingewijd en gevormd te worden in de *sequela Christi*, voelen zich in feite verplicht gedragspatronen aan te nemen die obsoleet zijn. Het gaat vooral om rollen die meer ruiken naar slaafsheid dan naar dienstbaarheid in evangelische vrijheid .

40. Dit proces van internationalisering zou alle instituten (mannelijke en vrouwelijke) ertoe moeten verplichten werkplaatsen van hartelijke gastvrijheid te worden waar fijngevoeligheid en verschillende culturen aan kracht en betekenis kunnen winnen die elders onbekend zijn en dus in hoge mate profetisch. Deze hartelijke gastvrijheid wordt opgebouwd door een werkelijk dialoog tussen de culturen, opdat allen zich kunnen bekeren tot het Evangelie zonder zijn of haar eigenheid op te geven. Het doel van het godgewijde leven is niet dat het een permanente toestand blijft binnen de verschillende culturen waar het mee in aanraking komt, maar dat het een voortdurende evangelische bekering van hart gaande houdt met het oog op de progressieve opbouw van een menselijke interculturele werkelijkheid.

 Soms kan een zwakke, niet geaccultureerde antropologische en spirituele visie op de identiteit van de vrouw, de vitaliteit van de huidige leden in instituten van godgewijd leven uitdoven of kwetsen. Er is nog veel werk te verzetten om vormen van gemeenschap te stimuleren die geschikt zijn voor de vrouwelijke identiteit van godgewijde vrouwen. In dit opzicht moeten de relationele structuren van confrontatie en zusterlijkheid tussen oversten en zusters worden versterkt. Geen enkele zuster mag worden gedegradeerd tot een staat van afhankelijkheid, iets wat nog maar al te vaak wordt geconstateerd. Zoiets bevordert een gevaarlijk infantilisme en kan de integrale rijping van de persoon verhinderen.

 Men moet ervoor waken dat de kloof tussen de zusters die in de dienst van het gezag staan (in verschillende gradaties) en zij die belast zijn met het beheer van goederen (in verschillende gradaties) enerzijds, en anderzijds degenen die van hen afhankelijk zijn, geen bron van lijden wordt vanwege de ongelijkheid en door autoritair gedrag. Dit gebeurt als de eersten tot uitbloei komen en kunnen plannen, terwijl de laatsten zelfs de meest elementaire vormen van besluitvorming en van het ontwikkelen van persoonlijke en communitaire capaciteiten ontberen.

Dienst van het gezag

41. In een bredere visie op het godgewijde leven, uitgewerkt door het Concilie, is men overgegaan van het centraal stellen van de rol van het gezag naar het centraal stellen van de dynamiek van het gemeenschapsleven. Om die reden kan het gezag slechts in dienst staan van de communio: een waar ambt om de broeders en zusters te begeleiden naar een bewuste en solide trouw.

 In feite wordt de confrontatie tussen de broeders en zusters en het luisteren naar iedere persoon een essentiële plaats voor de dienst van het gezag die evangelisch wordt. Beroep op bestuurstechnieken of op te spirituele en paternalistische toepassing van wegen die worden aangezien voor uitdrukkingen van “Gods wil”, reduceren een ambt dat geroepen is om de verwachtingen van anderen, de dagelijkse realiteit en de binnen de gemeenschap beleefde en gedeelde waarden tegemoet te treden.

Dienst van het gezag: vormen van relatie

42. De uitdaging in de relatie tussen oversten en ondergeschikten is het verstandig delen van een gemeenschappelijke visie. Dit samen delen moet verder gaan dan het louter uitvoeren van overtuigingen die het Evangelie niet dienen, maar alleen de noodzaak om de status quo te behouden of tegemoet te komen aan dringende beleidszaken, vooral van economische aard.

In deze zin moet men met aandacht letten op het verzoek dat dit Dicasterium vaak ontvangt bij gelegenheid van de goedkeuring van Constituties (herschrijving en/ of amendementen) om tot een herformulering over te gaan van de huidige juridische terminologie aangaande de termen ‘overste” en “ondergeschikte”. Hiertoe had het conciliaire decreet *Perfectae Caritatis* uitdrukkelijk uitgenodigd om te doen, waar het zegt: “ De inrichting van het leven, het bidden en het werken moet overal goed in overeenstemming zijn met de huidige fysieke en psychische conditie van de leden en verder, naargelang de aard van de instelling dit eist, met de huidige behoeften aan apostolaat, de eisen van de cultuur en de maatschappelijke en economische omstandigheden”.[[65]](#footnote-65)

43. We moeten dus een dienst van het gezag aanmoedigen dat oproept tot samenwerking en een gemeenschappelijk visie op de stijl van de broederschap en zusterschap. Het Dicasterium in eenklank met de conciliaire weg, heeft op zijn tijd de Instructie uitgevaardigd De dienst van het gezag en de gehoorzaamheid. *Faciem tuam, Domine, requiram* met de erkenning dat “dit thema een bijzondere reflectie nodig heeft, vooral vanwege de veranderingen die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan binnen de instituten en communiteiten, en ook vanwege de voorstellen die staan in de meest recente documenten van het leergezag over de vernieuwing van het gewijde leven”. [[66]](#footnote-66)

 Inderdaad, meer dan vijftig jaar na de sluiting van het Concilie kan men zich niet niet ongerust maken over de hardnekkigheid van stijl en praktijk van een bestuur dat ver verwijderd is van de geest van dienstbaarheid of die tegenspreekt tot het ontaarden in autoritair, dictatoriaal gedrag toe.

44. Het legitieme voorrecht van het persoonlijk gezag van oversten[[67]](#footnote-67) wordt in sommige gevallen ten onrechte opgevat als een privé gezag, grenzend aan een najagen van carrière zoals Paus Franciscus waarschuwt: “ Denken we aan de schade aangericht aan het Volk van God door mannen en vrouwen van de Kerk die carrière najagen, strebers, die het volk, de Kerk, onze broeders en zusters – die zij zouden moeten dienen -, “gebruiken” als springplank voor hun eigen belangen en persoonlijke ambities. Zulke mensen brengen veel kwaad aan de Kerk toe”.[[68]](#footnote-68) Wie de dienst van het gezag uitoefenen “hoeden zich er ook voor toe te geven aan de verleiding van persoonlijke onafhankelijkheid en te denken dat alles van hem of haar afhangt”.[[69]](#footnote-69)

45. Een naar zichzelf verwijzend gezag weigert de evangelische logica van een doorleefde verantwoordelijkheid te midden van de broeders en zusters en doet zo afbreuk aan de geloofsovertuigingen die hen zouden moeten leiden[[70]](#footnote-70). Zo ontstaat er een vicieuze cirkel, die de geloofsvisie op het spel zet, wat toch het ondubbelzinnig fundament is van de erkenning van de rol van oversten. Dit te erkennen beperkt zich er niet simpelweg toe kennis te nemen van de persoonlijkheid van de verantwoordelijke in functie, maar het gaat veel verder. Het is een zaak van vertrouwen en zich wederzijds en in waarheid toevertrouwen.

 Zelfs in conflictsituaties en het niet met elkaar eens zijn, brengt het teruggrijpen op autoritaire vormen een spiraal van misverstanden en scheurwonden op gang die, veel verder dan concrete gevallen, desoriëntatie en wantrouwen doet oplaaien binnen het instituut, met andere woorden, ernstige twijfels voedt over de directe toekomst van het instituut. Wie geroepen zijn tot de dienst van het gezag, mogen– in welke situatie ook - niet in gebreke blijven wat betreft verantwoordelijkheidszin wat in de eerste plaats een evenwichtig verantwoordelijkheidsgevoel vereist ten opzichte van zijn of haar broeders en zusters. “Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het vertrouwen in de verantwoordelijkheid van de broeders, “door met eerbied voor de menselijke persoon ’hun vrijwillige gehoorzaamheid te bevorderen door de dialoog aan te gaan, waarbij men bedenkt dat instemming moet komen‘ in een geest van geloof en liefde, in het voetspoor van Christus die gehoorzaam was tot de dood’, en niet om andere motieven”.[[71]](#footnote-71)

46. “Oversten die zijn aangesteld voor een bepaalde tijd moeten niet te lang zonder onderbreking in bestuursambten blijven”[[72]](#footnote-72) Dit voorschrift van het Kerkelijk Wetboek is nog in een receptieproces; in praktijk van de instituten bestaan er soms zelfs aanzienlijke uiteenlopende interpretaties. De redenen die gewoonlijk aangedragen worden om iemands mandaat te verlengen over de door het eigen recht vastgelegde grenzen heen zijn urgentie of gebrek aan kandidaten, met een specifieke verwijzing naar plaatselijke communiteiten. De invloed van de tradities eigen aan een instituut , heeft bijgedragen aan het handhaven van een zekere mentaliteit, die de facto verandering in de weg staat. Dit loopt erop uit dat men de rol van de dienst vervangt door het behouden van de positie. In dit licht, moeten de normen opgelegd door het eigen recht als ze ongeschikt blijken, worden herzien; als ze duidelijk geformuleerd zijn, moeten ze worden gerespecteerd.

 Een zorgvuldige evaluatie van dit proces van vertragen van het veranderen van overste lijkt aan het licht te brengen dat het meer gaat over de preoccupatie om de bestuurlijke continuïteit voor het apostolaat veilig te stellen dan de zorg voor de religieuze en apostolische bezieling van de gemeenschap. Bovendien, in het plaatje van de evaluatie van gemeenschappen, bepaalt de aanwezigheid van jongere generaties broeders en zusters de voorwaarden van een generatievernieuwing. Uitstel van verandering zou kunnen worden geïnterpreteerd als een wantrouwen in hun vaardigheden en mogelijkheden tot aan het creëren van een leegte die vervolgens onoverbrugbaar blijkt te zijn.

47. We moeten ons allen in herinnering brengen wat paus Franciscus over dit onderwerp heeft gezegd: “In het godgewijde leven beleeft men ook de ontmoeting tussen jongeren en ouderen, tussen observantie en profetie. Laten we er niet naar kijken als naar twee verschillende werkelijkheden!...Het doet de ouderen goed hun wijsheid mee te delen aan jongeren; en het doet de jongeren goed dat erfgoed aan ervaring en wijsheid te erven, en verder te dragen, niet om het in een museum te zetten, maar om het verder te ontwikkelen in confrontatie met wat het leven ons aan uitdagingen biedt, het tot ontwikkeling brengen voor het goed van de respectievelijke religieuze families en van de hele Kerk”, [[73]](#footnote-73)

Dienst van het gezag: Kapittels en Raden

48. In dit werk van voortdurende onderscheiding en vernieuwing “zijn de generale of bijzondere kapittels (of soortgelijke vergaderingen) bijzonder belangrijk; hierin dient ieder instituut zijn oversten te kiezen overeenkomstig de in de constituties vastgestelde normen, en , in het licht van de Geest, de beste wegen te onderscheiden om het eigen charisma en geestelijk erfgoed te bewaren en aan te passen aan de veranderende historische en culturele omstandigheden”. [[74]](#footnote-74) Bovendien, het Kapittel “dient zo samengesteld te worden dat dit het gehele instituut vertegenwoordigt en zo een echt teken wordt van zijn eenheid in liefde”.[[75]](#footnote-75)

 Nadenken over de vertegenwoordiging op het Kapittel begint bij zijn meest authentieke perspectief: eenheid in liefde. De regels en procedures om broeders en zusters voor de Kapittels te kiezen – en vooral op het generaal niveau – kunnen niet de nieuwe context van generaties en culturen negeren die tegenwoordig het gezicht bepalen van veel religieuze instituten van godgewijd leven en van sociëteiten van apostolisch leven. Deze multiculturele dimensie moet op een juiste en evenwichtige manier tot uitdrukking komen in de samenstelling van het kapittel.

49. Er ontstaat een probleem als de regels en procedures ongeschikt en obsoleet zijn, wat resulteert in een onevenwichtige vertegenwoordiging met het risico de samenstelling van het kapittel bloot te stellen aan een onjuist cultureel overwicht of een beperkte vertegenwoordiging van de generaties. Om deze misvormingen te vermijden is het noodzakelijk geleidelijk aan te beginnen met de vertegenwoordiging van zusters en broeders die behoren tot cultureel verschillende gebieden. We moeten vertrouwen geven aan hen die in onze milieus als te jong worden beschouwd maar die in een ander – civiel en cultureel - milieu de kwaliteiten hebben om aanzienlijke verantwoordelijkheden op zich te nemen. De procedures zouden de soepelheid moeten krijgen om een bredere en toekomstgerichte vertegenwoordiging te garanderen, om de opbouw van een wenselijke en leefbare toekomst veilig te stellen.

 We hebben het niet over de juistheid van de procedures en de verstandige volgzaamheid aan de keuze van methode, maar ook over “alle licht te laten schijnen op de wil van Christus voor de weg van de gemeenschap” - volgens de woorden van de Regel van Taizé – in een geest van een zoeken die gezuiverd is door het ene verlangen om het plan van God te onderscheiden.

50. Elk besluit genomen in het hart van de vergadering, moet vergezeld worden door de wens van iedere kapitulant die open is voor de Geest; die wens schuwt niet de uitwisseling van bijdragen en zienswijzen die, zelfs als ze van elkaar verschillen, bijdragen aan het zoeken naar de waarheid. Op deze manier zijn de spanning om tot unanimiteit te komen en de mogelijkheid die ook te bereiken geen utopische doelstellingen, maar geven ze juist blijk de helderste vrucht van het luisteren en van de gemeenschappelijke openheid voor de Geest.

 Het zou niet verstandig zijn de onderscheiding te verbannen binnen het privé gezichtsveld van de kapitulanten als zou het Kapittel een onderneming zijn van eenlingen. Het gaat erom “contact te maken met het voorbijgaan van de Geest” en dat betekent “luisteren naar wat God ons zegt in het binnen binnenste van de omstandigheden” van het instituut. Onderscheiding stopt niet bij de beschrijving van omstandigheden, van de problematiek [….], het gaat altijd verder dan dat en slaagt erin om achter ieder gelaat, ieder verhaal, iedere situatie een kans te zien, een mogelijkheid”.[[76]](#footnote-76) We moeten niet vergeten dat het Generaal Kapittel een plaats is van persoonlijke en gezamenlijke gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dit volgzaam luisteren wordt afgeroepen door het verstand, het hart en de knieën te buigen in gebed. In deze inkeer handelt iedere kapitulant in geweten op het moment van het besluit en oordeelt hij/ zij in het licht van de Heilige Geest, over het goed van het instituut binnen de Kerk. Een dergelijke houding van biddende gehoorzaamheid brengt als een constante factor de geschiedenis van de Generale Kapittels tot eenheid, die niet zonder reden begonnen op de dag van Pinksteren.

51.

 Het Kapittelgebeuren behelst bovendien de keuze van de Generale Overste. De laatste jaren constateert men een zekere neiging om toevlucht te nemen tot postulatie. De instituten worden geregeld door canon 180-183 van het Kerkelijk Wetboek. Men gaat over tot postulatie in gevallen waar men enig beletsel vindt voor de canonieke verkiezing van eenzelfde persoon of in gevallen van dispensatie vanwege de door het universeel of eigen recht vereiste kwaliteiten van de persoon eigen aan de rol, zoals: leeftijd, jaren van professie[[77]](#footnote-77), of een strijdigheid met betrekking tot andere taken[[78]](#footnote-78) . Het meest voorkomende geval is het beletsel tot een herverkiezing (of verlenging) van de Generale Overste, na voleinding van de duur van de mandaten voorzien in de Constituties. Deze situatie duidt op complexe aspecten van de context (instituut), persoonlijke situaties (kandidaten hebben al de functie), en tenslotte, bepaalde omstandigheden, waarom men de vraag voor postulatie voorlegt aan het competente Dicasterie. We onderlijnen enkele vingerwijzingen.

 Het is geen goed principe bij een onderscheidingsproces voor een verkiezing er bij het begin al van uit te gaan dat het zeker een postulatie wordt, om a priori de mogelijkheid van andere alternatieven uit te sluiten. De vereiste meerderheid is “tenminste tweederde meerderheid”[[79]](#footnote-79). Deze canonieke bepaling is bedoeld om een onderscheiding te stimuleren voordat dat men zijn toevlucht neemt tot postulatie. De gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgeoefend op een collegiale manier houdt ook de verantwoordelijkheid in alternatieve oplossingen te onderzoeken. Sommige instituten hebben de praktijk een proces van informele consultatie vooraf geïntroduceerd. De voorgestelde oriëntatie zou het van tevoren vormen van een meerderheid moeten vermijden. Anders is het maar een kleine stap om tot postulatie over te gaan.

52. Behalve de hoogste Bestuurder[[80]](#footnote-80) kiezen de Generale Kapittels gewoonlijk ook de raad, dat het orgaan is dat in het bestuur van het Instituut samenwerkt. Van ieder Raadslid “wordt een overtuigde en persoonlijke deelname gevraagd aan het leven en de zending ”[[81]](#footnote-81) van het instituut, “een deelname die de oefening van de dialoog en de onderscheiding toelaat”[[82]](#footnote-82) in een Geest van oprechtheid[[83]](#footnote-83) en loyaliteit “op zo een wijze dat de Heer die verlicht en leidt voortdurend aanwezig zal zijn”.[[84]](#footnote-84)

 De onvermijdelijke moeilijkheden en misverstanden kunnen, als ze niet op tijd het hoofd worden geboden, de wil tot wederzijds verstaan en het vermogen tot overeenstemming te komen binnen de Raad in gevaar brengen. Zorgdragend voor het welzijn van het instituut, neemt een collaboratief orgaan in het bestuur ook de zorg op zich om zelf goed te functioneren door de middelen van begeleiding (geestelijke, professionele en specifieke vorming) niet te verwaarlozen, die in de uitgangspunten voor een heldere onderscheiding kunnen voorzien. Inderdaad, de raad moet niet als eerste prioriteit haar eigen image hebben; het zou zich vooral moeten bekommeren om zijn geloofwaardigheid als collaboratief orgaan in het bestuur van het instituut.

53. De nieuwe geografie van de aanwezigheid van het godgewijde leven in de Kerk is weer een nieuwe cultureel evenwicht aan het vormen in het leven en het bestuur van de instituten[[85]](#footnote-85). De internationale samenstelling van het Kapittel laat normaal gesproken ook een multiculturele opbouw van de raad zien. Veel instituten van godgewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven hebben al een lange traditie op dit gebied. De meest recente instituten zijn in een fase van een leerproces om ” binnen de katholieke eenheid te beantwoorden aan war er bij de verschillende volken en culturen aan verwachting leeft”. [[86]](#footnote-86) Dat is een veeleisende weg die ”zuivering en rijping nodig heeft”[[87]](#footnote-87)

 De recente processen van internationalisering bieden een kans voor een toekomst die niet te improviseren is wat betreft de vorming van functies in verantwoordelijkheid, en in het bijzonder, in het engagement van de functie van raadslid. De vernieuwing van generaties en cultuur zou geen situaties moeten creëren die de dynamiek van onderscheiding binnen de Raad in gevaar kunnen brengen en bij gevolg ook het goede bestuur van het instituut.

 We geven enkele voorbeelden van problematische situaties: mensen die geschikt zijn, maar er nog niet voldoende klaar voor of te vroeg kandidaat gesteld; de keuze van religieuzen meer volgens de logica van culturele verdeling dan volgens de waarde van persoonlijke ervaring en/ of competentie; en ten slotte, de noodgedwongen keuzen bij gebrek aan alternatieven.

54. De integratie van broeders en zusters van andere culturen en generaties verandert de traditionele functie van de raad zeker niet, maar het beïnvloedt wel hoe de functie wordt opgevat en hoe de interactie is binnen en buiten de raad. De verschillende gezichtspunten (analyse/ evaluatie van problemen) verbreden de horizon van het verstaan van wat er binnen het instituut speelt: meer vanuit de rand dan vanuit het centrum. Culturen en generatievernieuwing - op zich al een complexe harmonisatie – zou tot een nieuw elan moeten inspireren om een duurzame toekomst in het instituut aan te pakken

 De initiatie in een functie als verantwoordelijke maakt deel uit van de ervaring. Als ervaring een dagelijks leerproces is, moet dat leerproces worden ondersteund door een specifieke vorming. Anders zal iemands ervaring niet het volle rendement van de functie zelf en van zijn integratie in de dynamiek van de raad krijgen. In dat geval zouden de Richtlijnen, die gerijpt zijn in de traditie van bestuur van instituten van godgewijd leven en gemeenschappen van apostolisch leven, herontdekt en opnieuw doordacht moeten worden en door in het heden te investeren de toekomst voorbereiden met de noodzakelijk toets van de tijd. De nabije toekomst kan niet de ruime blik vernauwen: de nieuwe beroepsbekwaamheden (kennis en vaardigheden) kunnen bijdragen tot het verwijden van onze blik, maar vooral dat we niet in de marge van de toekomst blijven staan, gevangenen van kortzichtigheid, wat op de lange termijn de tocht van het geheel tot stilstand brengt.

Conclusie

55. In deze laatste decennia van conciliair *aggiornamento* hebben de godgewijde mannen en vrouwen gewerkt in de wijngaard van de Heer met een edelmoedige en stoutmoedige inzet. Het is nu tijd van de wijnoogst en van de *nieuwe wijn*, de tijd om met vreugde de druiven te persen en ijverig het sap op te vangen in de juiste *zakken*, tot het moment waarop het noodzakelijke gisten en fermenteren een nieuwe stabiliteit toestaan. *Nieuwe wijn* en *nieuwe zakken* staan tot onze beschikking, verkregen met onze medewerking volgens de charisma’s en de kerkelijke en sociale omstandigheden, onder de leiding van de Geest en de verantwoordelijken in de Kerk. De tijd is gekomen om het nieuwe met creativiteit te bewaren, zodat de echte smaak van de door God gezegende vruchtbaarheid wordt gewaarborgd.

 De *nieuwe wijn* vraagt om het vermogen boven de geërfde patronen uit te stijgen om de door de Geest gewekte nieuwheid te waarderen, ze met dankbaarheid te ontvangen en ze tot aan de volle fermentatie verder dan het voorlopige te bewaren. Zelfs het *nieuwe kleed* waar Jezus van spreekt in dezelfde Evangelieperikoop werd genaaid doorheen verschillende stadia van het aggiornamento en het uur is gekomen om het met vreugde aan te trekken in het midden van het volk der gelovigen.

56. *Nieuwe wijn, nieuwe zakken* en *een nieuw kleed* wijzen op een seizoen van rijpheid en vervulling , die niet in gevaar gebracht kan worden door onvoorzichtige aanpassingen of tactische compromissen: *oud* en *nieuw* moeten niet worden vermengd, omdat elk bij zijn eigen seizoen hoort; zij zijn de vrucht van de tijd en van een verschil in kunst en moeten in hun authenticiteit worden behouden.

 De Meester van de wijngaard, die het werk van onze handen vruchtbaar heeft gemaakt en ons geleid heeft op de wegen van het *aggiornamento*, laat ons ook weten hoe met geschikte middelen en geduldige waakzaamheid de nieuwheid te bewaren die Hij ons heeft toevertrouwd, zonder vrees en met een hernieuwd evangelisch elan.

57. Heilige Maria, *Vrouwe van de nieuwe wijn*, bewaar in ons het verlangen verder te trekken in gehoorzaamheid aan de nieuwheid van de Geest, dankbaar voor het teken van zijn aanwezigheid in de *nieuwe wijn*, vrucht van oogsten en nieuwe seizoenen.

 Maak ons volgzaam aan zijn genade en volhardend in het maken van *zakken* die houden en die niet de gisting van het sap van de wijngaard verspillen. Maak onze stappen stevig in het mysterie van het Kruis dat de Geest voor iedere nieuwe schepping vraagt.

 Leer ons te doen wat Christus Uw Zoon ons zeggen zal (*Joh. 2,5*) om iedere dag aan zijn tafel aan te zitten: Hij is de *nieuwe wijn* door Wie wij dankzeggen, de zegen ontvangen en doorgeven.

 Voedt in ons de hoop, in de verwachting van de dag waarop wij de nieuwe vrucht van de wijngaard met Christus zullen drinken in het Koninkrijk van de Vader (*cf. Mt. 26,29*).

De heilige Vader heeft de publicatie van de onderhavige Richtlijnen goedgekeurd

tijdens de audiëntie van3 januari 2017

Vaticaanstad, 6 januari 2017,

Openbaring van de Heer

João Braz Cardinaal de Aviz,

Prefect

José Rodríguez Carballo, O.F.M.

Secretaris Aartsbisschop

INHOUD

 Inleiding

1. **Nieuwe wijn in nieuwe zakken**

Het *logion* van Jezus

De Postconciliaire vernieuwing

Nieuwe paden bevragen ons

1. **Wat moet er nog gebeuren**

Roeping en identiteit

Keuzemogelijkheden voor vorming

Verhouding van mens tot mens

 Wederzijdse betrekkingen tussen man en vrouw

 Dienst van het gezag

Relationele modellen

1. **Klaarmaken van nieuwe zakken**

Trouw in de Geest

Vormingsmodellen en vorming van vormingsverantwoordelijken

Naar een nieuw model van Evangelische relaties

 Wederkerigheid en multiculturele processen

 Dienst van het gezag

Dienst van het gezag: relationele modellen

Dienst van het gezag: Kapittels en Raden

Conclusie

1. Franciscus, Apostolische Exhortatie *Evangelii Gaudium* (november 24, 2013), 154 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. 20. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. 231 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid. 58 [↑](#footnote-ref-4)
5. OECUMENISCH CONCILIE VATICANUM II, Dogmatische constitutie over de Kerk *Perfectae Caritatis, 1* [↑](#footnote-ref-5)
6. Cf. OECUMENISCH CONCILIE VATICANUM II, Dogmatische constitutie over de Kerk *Lumen Gentium,* 43-47 [↑](#footnote-ref-6)
7. OECUMENISCH CONCILIE VATICANUM II, Decreet over de vernieuwing van het religieuze leven *Perfectae Caritatis,*2 [↑](#footnote-ref-7)
8. CIC, c .578 [↑](#footnote-ref-8)
9. JOHANNES PAULUS II, Ex. Ap. Vita Consecrata, 25 maart 1996, 37 [↑](#footnote-ref-9)
10. OECUMENISCH CONCILIE VATICANUM II, Decreet over de vernieuwing van het religieuze leven *Perfectae Caritatis,*3 [↑](#footnote-ref-10)
11. JOHANNES PAULUS II, Ex. Ap. Vita Consecrata, 25 maart 1996, 20 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., 21 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid., 100 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid,. 55 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid,. 54 [↑](#footnote-ref-15)
16. FRANCISCUS, Apostolische brief aan alle godgewijden bij gelegenheid van het Jaar van het godgewijde leven (21 november 2014) [↑](#footnote-ref-16)
17. Cf. OECUMENISCH CONCILIE VATICANUM II, Decreet over de vernieuwing van het religieuze leven *Perfectae Caritatis,*2-4 [↑](#footnote-ref-17)
18. FRANCISCUS, Ochtendmeditatie in de kapel van Domus Sanctae Marthae (Rome 5 september 2014) [↑](#footnote-ref-18)
19. Cf. CIVSCA, Weer vertrekken vanuit Christus, een hernieuwd engagement van het Godgewijde leven in het derde millennium (19 mei 2002), 19 [↑](#footnote-ref-19)
20. Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Vita Consecrata, 66 [↑](#footnote-ref-20)
21. Idem. [↑](#footnote-ref-21)
22. Idem, 67 [↑](#footnote-ref-22)
23. Cf. Idem [↑](#footnote-ref-23)
24. Cf. Ibid, 70-71 [↑](#footnote-ref-24)
25. Cf, Ibid, 58 [↑](#footnote-ref-25)
26. Cf. Ibid, 57 [↑](#footnote-ref-26)
27. JOHANNES XXIII, Encycliek *Pacem in Terris* over de vrede onder alle volkeren (11 april 1963), 22 [↑](#footnote-ref-27)
28. JOHANNES PAULUS II, Apost. Brief Mulieres dignitatem (15 augustus 1988), 29 [↑](#footnote-ref-28)
29. JOHANNES PAULUS II, Ap. Exhortatie Vita Consecrata (25 maart 1996), 58 [↑](#footnote-ref-29)
30. Cf. Ibid, 57 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, [↑](#footnote-ref-31)
32. Idem, 58 [↑](#footnote-ref-32)
33. FRANCISCUS, toespraak tijdens ontmoeting van het Braziliaanse episcopaat, Rio de Janeiro (27 juli 2013). [↑](#footnote-ref-33)
34. Cf. CIC, c. 636 [↑](#footnote-ref-34)
35. FRANCISCUS, Ex.Ap. *Evangelii Gaudium* (24 november 2013), 30 [↑](#footnote-ref-35)
36. CF. JOHANNES PAULUS II, Apostolische Brief *Novo millenium ineunte* (6 januari 2001), 45; CIVSCA, Instructie Weer *vertrekken vanuit Christus. Een hernieuwd engagement van het Godgewijde leven in het Derde Millennium* (19 mei 2008), 14 [↑](#footnote-ref-36)
37. Cf. CISCVA, *De dienst van het gezag en gehoorzaamheid. Faciem tuam, Domine, requiram* (11 mei 2008), 13 f [↑](#footnote-ref-37)
38. *CIC*, c. 602; OECUMENISCHE VATICAANS CONCILIE II, Decreet over de vernieuwing van het religieuze Leven, *Perfectae Caritatis,* 15 [↑](#footnote-ref-38)
39. Cf. CIVSCA, instructie *De dienst van het gezag en de gehoorzaamheid. Faciem tuam requiram, Domine* (11 mei 2008), 14b. [↑](#footnote-ref-39)
40. Cf. Ibid, 12 [↑](#footnote-ref-40)
41. OECUMENISCHE VATICAANS CONCILIE II, Decreet over de vernieuwing van het religieuze Leven, *Perfectae Caritatis,* 3 [↑](#footnote-ref-41)
42. Cf. CISCVA, De identiteit en zending van religieuze broeders in de Kerk, Vaticaanstad (2013) [↑](#footnote-ref-42)
43. Congregatie voor de Clerus, de gave van de priesterlijke roeping. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (8 december 2016) [↑](#footnote-ref-43)
44. FRANCISCUS, Appostolische Exhortatie *Evangelii Gaudium* (24 november 2013), 99 [↑](#footnote-ref-44)
45. Cf. FRANCISCUS VAN ASSISI, Vermaningen III,6 [↑](#footnote-ref-45)
46. CIC, cc 618-619; cf. TWEEDE VATICAANS CONCILIE, decreet over de vernieuwing van het religieuze leven *Perfectae Caritatis,* 14 [↑](#footnote-ref-46)
47. TWEEDE VATICAANS CONCILIE, decreet over de vernieuwing van het religieuze leven *Perfectae Caritatis,* 14. [↑](#footnote-ref-47)
48. C. 630 geeft speciale aandacht aan deze materie. [↑](#footnote-ref-48)
49. FRANCISCUS,Apostolische Exhortatie *Evangelii Gaudium* (24 november 2013), 55 [↑](#footnote-ref-49)
50. CISCVA, Instructie *De dienst van het gezag en de gehoorzaamheid. Faciem tuam, Domine, requiram*(11 mei 2008), 13c [↑](#footnote-ref-50)
51. FRANCISCUS,*Apostolische brief* aan alle godgewijden bij gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven (21 november 2014), II,3 [↑](#footnote-ref-51)
52. CISCVA, Rondzendbrief *Ligne d’orienation pour la gestion des biens dans les Instituts de Vie Consacrée et dans les Sociétés de Vie Apostolique* (2 augustus 2014), 2.3 FRANCISCUS, Apostolische Exhortatie E*vangelii gaudium, 56* [↑](#footnote-ref-52)
53. FRANCISCUS, Apostolische Exhortatie E*vangelii gaudium, 56.* [↑](#footnote-ref-53)
54. *Idem* [↑](#footnote-ref-54)
55. FRANCISCUS, Apostolische Exhortatie E*vangelii gaudium, 33* [↑](#footnote-ref-55)
56. CF.JOHANNES PAULUS II, Ex.Ap post-synodale *Vita Consecrata* (25 maart 1996), 37 [↑](#footnote-ref-56)
57. Ibid., 3 [↑](#footnote-ref-57)
58. CIC, c. 602 [↑](#footnote-ref-58)
59. FRANCISCUS, Schudt de wereld wakker. Onderhoud van Paus Franciscus met de Hogere Oversten, La Civiltà Cattolica, 165 (2014/1) ,11 [↑](#footnote-ref-59)
60. Ibid., 10 [↑](#footnote-ref-60)
61. Cf. JOHANNES PAULUSII, Postsynodale Exhortatie Vita Consecrata (25 maart 1996), 70 [↑](#footnote-ref-61)
62. BENEDICTUS XVI, Lett. Enc. Spe Salvi (30 november 2007), 25 [↑](#footnote-ref-62)
63. FRANCISCUS, De vreugde van het Evangelie (24 november 2013), 116 [↑](#footnote-ref-63)
64. Ibid, 117 [↑](#footnote-ref-64)
65. TWEEDE VATICAANS CONCILIE, decreet over de vernieuwing van het religieuze leven *Perfectae Caritatis,* 3 [↑](#footnote-ref-65)
66. CISCVA, Instructie *De dienst van het gezag en de gehoorzaamheid. Faciem tuam, Domine, requiram*(11 mei 2008), 3 [↑](#footnote-ref-66)
67. Cf. CIC, c. 618 [↑](#footnote-ref-67)
68. FRANCISCUS, Gesprek met de deelnemers van de Algemene Vergadering van de internationale Unie van Hogere Oversten (Rome, 8 mei 2013), 2 [↑](#footnote-ref-68)
69. CISCVA, Instructie *De dienst van het gezag en de gehoorzaamheid. Faciem tuam, Domine, requiram*(11 mei 2008), 25a [↑](#footnote-ref-69)
70. Cf. PAULUS VI, Ex. *Ap. Testificatio evangelica*, (29 juni 1971),25 [↑](#footnote-ref-70)
71. CISCVA, Instructie *De dienst van het gezag en de gehoorzaamheid. Faciem tuam, Domine, requiram*(11 mei 2008), 14b [↑](#footnote-ref-71)
72. CIC, c. 624 § 2 [↑](#footnote-ref-72)
73. FRANCISCUS, *Homilie*, Feest Presentatie van de Heer voor de 18e Dag van het Godgewijde Leven, Rome (2 februari 2014). [↑](#footnote-ref-73)
74. JOHANNES PAULUS II, Postsynodale Exhortatie Vita Consecrata (25 maart 1996), 42 [↑](#footnote-ref-74)
75. CIC, c 631 § 1 [↑](#footnote-ref-75)
76. FRANCISCUS, Toespraak bij gelegenheid van het kerkelijk congres van het bisdom Rome (16 juni 2016) [↑](#footnote-ref-76)
77. Cf. CIC, c. 623 [↑](#footnote-ref-77)
78. Cf. CIC, c. 152 [↑](#footnote-ref-78)
79. Cf. CIC, c. 181 § 1 [↑](#footnote-ref-79)
80. Cf. CIC, c. 625 §1 [↑](#footnote-ref-80)
81. CIVSCA, Weer vertrekken vanuit Christus, een hernieuwd engagement van het Godgewijde leven in het derde millennium (19 mei 2002), 14 [↑](#footnote-ref-81)
82. Ibid. [↑](#footnote-ref-82)
83. CF. CIC, c. 127 § 3 [↑](#footnote-ref-83)
84. CIVSCA, Weer vertrekken vanuit Christus, een hernieuwd engagement van het Godgewijde leven in het derde millennium (19 mei 2002), 14 [↑](#footnote-ref-84)
85. Idem, 17 [↑](#footnote-ref-85)
86. JOHANNES PAULUS II, , Ex. Ap. Vita Consecrata, 25 maart 1996, 47 [↑](#footnote-ref-86)
87. FRANCISCUS, De vreugde van het Evangelie (24 november 2013), 69 [↑](#footnote-ref-87)