IL CAMMINO DELL'ECUMENISMO: UNA STORIA VIVA

di Carmelo Labate (Parr. S. Giacomo, Messina, 4.2.2014)

- Ut omnes unum sint,
- sicut tu, Pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint; ut credat mundus quia tu me misisti. (Gv.17,21).

Il fascino dell'ecumenismo sta proprio in quell' «ut» della grande preghiera di Gesù, già realizzato nel mistero trinitario, ma che è in divenire tra noi: che tutti siano: un sogno, una visione, un desiderio, una condizione necessitante, come qualcosa che urge da dentro: siano uno come noi perché il mondo creda. Da una realtà di divisione a una di comunione. In fondo è questo il disegno escatologico di Isaia (11,6): un tempo nel quale i nemici si riconciliano, in cui ciò che appare inconcepibile andrà ad effetto: lupo e agnello, leone e vitello, bambino e aspide potranno stare insieme senza che alcuno soffra danno dall'altro. Di questo progetto, umanamente inconcepibile, abbiamo la prova che Dio lo può far diventare realtà, perché una ragazza vergine ha partorito un figlio. E il Verbo si fece carne (Gv 1,1ss).

In questo nostro tempo **l'ecumenismo** rappresenta un «**segno**» da riconoscere e accogliere a servizio dell'unità del genere umano. Dallo spirito ecumenico nasce una tensione evangelica rivolta ad abbattere i muri della divisione e a costruire ponti per l'incontro fra confessioni e religioni e popoli e culture.

Il cammino ecumenico inizia a Edimburgo nel 1910 in ambito protestante con la Conferenza missionaria mondiale. Là i partecipanti si posero questa domanda: se c'è divergenza e contrasto tra noi, quale Cristo stiamo annunziando?, quale Salvatore stiamo proponendo? Alcuni anni dopo, nel gennaio del 1920, una Lettera del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli viene inviata a tutte le chiese cristiane del mondo. E' la prima Chiesa che chiede l'istituzione di un Consiglio di Chiese. La Lettera indica due principi per preparare una possibile unione: la cooperazione tra le chiese e accordi preliminari sui punti dottrinali della fede. All'inizio dell'estate dello stesso anno, anche i vescovi anglicani riuniti a Lambeth pubblicano un Appello a tutti i cristiani. La Chiesa anglicana avverte il suo particolare carattere di ponte tra la tradizione cattolica e quella protestante. Ed indica, come criterio di unione, il cosiddetto quadrilatero (S.Scrittura, Simbolo niceno, Battesimo ed Eucaristia, Episcopato storico). Nel 1928 Pio XI emana l'enciclica Mortalium animos, nella quale valuta non buone le proposte di unità fatte dal movimento ecumenico, perché «a nessuno passava per la testa di sottomettersi e obbedire all'insegnamento, al comando del Vicario di Cristo», (7), e proibisce ai cattolici di aderire a simili

tentativi (8). Ma la vocazione all'unità va avanti lo stesso. Nel **1948** nasce ad Amsterdam il **Consiglio ecumenico delle Chiese**, al quale, appunto, la Chiesa cattolica non aderisce.

Una profetica novità si realizzò in Italia quando Maria Vingiani fondò il S.A.E., Segretariato delle Attività Ecumeniche. Ai tempi in cui c'era la scomunica per i cattolici che si accostassero ad altre realtà cristiane, la Vingiani ebbe il coraggio di preparare e discutere la sua tesi di laurea in Storia delle religioni sulla controversia tra cattolicesimo e protestantesimo. L'incontro poi e la collaborazione con Jule Jsaac, uno dei primi ebrei che chiamarono Gesù fratello, confermò la sua chiamata all'ecumenismo. Nell'anno successivo, 1948, essendo Assessore alle Belle Arti di Venezia, organizzò un piccolo gruppo quasi clandestino: lei sola cattolica con qualche pastore locale e pochi laici evangelici, gruppo apparentemente solo socio-culturale, in realtà anche di studio biblico. Con l'arrivo di Roncalli a Venezia la Vingiani fu incoraggiata a proseguire quell'esperienza e quando egli si trasferì a Roma, perché divenuto Papa Giovanni XXIII, l'iniziativa venne allargata a quella città. Negli anni del Concilio Vaticano II la casa romana della Vingiani divenne fucina di ecumenismo. Il SAE crebbe al punto che già nel 1964 (alcuni mesi prima della approvazione del decreto Unitatis Redintegratio) ella poteva organizzare la prima Sessione di formazione ecumenica alla Mendola nel Trentino. Il SAE, che è una realtà interconfessionale e laica, ebbe ed ha il merito di favorire dal basso e nella quotidianità il movimento ecumenico.

Riprendiamo allora alcune cose prima accennate.

Dall'incontro di Edimburgo il percorso ecumenico si è mosso su due binari fondamentali: quello dell'ecumenismo pratico e quello del dialogo teologico. Il primo, rappresentato dal movimento Vita e azione (Stoccolma, 1925), parte dall'idea che non è soltanto la teologia che unisce, ma anche e soprattutto l'impegno comune e solidale al servizio dell'umanità, le relazioni reciproche e la preghiera. Il secondo inizia nel 1927, a Losanna, con la nascita del movimento Fede e costituzione, e si propone di affrontare le questioni dottrinali che dividono i cristiani. Con il passare degli anni si coglie la necessità di far convergere i due movimenti.

Dopo alcuni contatti preliminari, si arriva all'idea di creare un organismo comune: il *Consiglio Ecumenico delle Chiese* (CEC *World Council of Churches, Consiglio Mondiale delle Chiese*). Ufficialmente nasce ad Amsterdam, nel 1948. Raccoglie inizialmente 147 Chiese. Il CEC dichiara, nel testo-base adottato all'inizio, di non voler costruire una super-Chiesa o una nuova Chiesa, ma di *formare una associazione fraterna di Chiese che accettano N. S. Gesù Cristo*

come Dio e salvatore. L'idea è quella di offrire a tutti i cristiani un luogo di incontro dove lo Spirito indichi il cammino dell'unità, uno spazio che non si sostituisca alle Chiese e non le costringa a prendere posizioni alle quali siano contrarie. Poi, nel 1950 a Toronto, il CEC dichiara di cercare un'unità di pensiero e di azione, ma «respinge qualsiasi idea di trasformarsi in una struttura ecclesiale unificata. ... Anzi auspica di unire più strettamente le Chiese al Cristo, avvicinandole così le une alle altre». Il CEC dunque «è una risposta provvisoria alle divisioni che separano le Chiese, divisioni che non dovrebbero esistere perché sono in contraddizione con la natura della Chiesa». Ma a Toronto come ad Amsterdam era assente la Chiesa cattolica.

L'annuncio del Concilio fatto da Giovanni XXIII, in un giorno di preghiera per l'unità dei cristiani (25 gennaio 1959, a san Paolo *fuori le mura*), segnò una svolta nel cammino ecumenico della chiesa cattolica. Concilio dichiaratamente convocato anche come «invito alle comunità separate per la ricerca dell'unità alla quale» tanti aspirano in tutte le parti della terra. Dopo anni di silenzi ufficiali e di scambi sotterranei e d'iniziative personali, anche la chiesa cattolica concorda sull'urgenza del dialogo ecumenico.

Tutti i documenti conciliari sono pregni di spirito ecumenico. Resta fondamentale il decreto *Unitatis Redintegratio*, la *Restaurazione dell'Unità* (21 nov. 1964), nel cui **Proemio** viene detto che **tutti i credenti** delle diverse comunioni cristiane con le divisioni **producono scandalo** e **danneggiano la predicazione del Vangelo**. Riconosce che negli anni 1910-1964 il **desiderio dell'unione** si era fatto grande e pressante. **Movimento ecumenico**, cui partecipa, come singoli e come comunità, chi confessa Gesù Signore e Salvatore e invoca la Trinità e **aspira**, anche se in modo diverso, **a una Chiesa che sia** *visibilmente* Una e Universale come lo è la Chiesa di Dio nel mistero. *Unitatis Redintegratio* invita espressamente i cattolici a eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchino con equità e verità la condizione dei fratelli *separati*; li sollecita a partecipare e a favorire incontri con i cristiani delle "diverse chiese o comunità"; a riconoscere con gioia e a stimare i valori che si trovano presso questi fratelli (I,4). "Devono essi stessi con sincerità e diligenza **considerare ciò che deve essere rinnovato** e fatto **nella stessa famiglia cattolica...**" (1,4).

Anche nella *Lumen Gentium* (Costituzione sulla Chiesa 16 nov. 1964), sono significative due scelte dal punto di vista ecumenico. Prima di trattare della costituzione gerarchica della Chiesa, il documento presenta il popolo di Dio nel suo insieme. Al n. 8 si trova una precisazione fondamentale per l'apertura ecumenica: il Concilio non afferma che la Chiesa di Gesù Cristo "è" la Chiesa cattolica, ma che "sussiste in" essa. Questa posizione apre la possibilità di

riconoscere veri elementi di ecclesialità nelle altre chiese. Dal Concilio sono nati numerosi impulsi e una lunga serie di dialoghi bilaterali e multilaterali.

Dopo il Concilio, a partire dal **1968**, la Chiesa cattolica, mentre continua a portare avanti i dialoghi bilaterali, decide di partecipare (come osservatore) a un "gruppo misto di lavoro" della Commissione *Fede e Costituzione*, potendo così dare il suo contributo alla stessa definizione degli obiettivi e della natura del CEC. La commissione ha prodotto due importanti documenti teologici chiamati "di convergenza" tra le chiese partecipanti: *Battesimo*, *Eucarestia*, *Ministero*, detto BEM (Lima 1982) e *La Chiesa: verso una visione comune* (Penang in Malaysia, 2012).

Lungo le linee del decreto *UR* molti altri documenti sono stati scritti. E' interessante la *Nota pastorale* del **Segretariato** (oggi **Commissione CEI) per l'ecumenismo e il dialogo**, dal titolo *La formazione ecumenica nella chiesa particolare* (1989). Esplicito e ripetuto è l'invito alla **formazione ecumenica** da promuovere nei **seminari**. Tra l'altro vi si legge che la sensibilità e la formazione ecumenica dovrebbero qualificare **teologia**, **predica-zione**, **catechesi**, **liturgia**, **tutta la** vita della chiesa allontanando i segni di antichi pregiudizi (1,4).

Col *Direttorio ecumenico* del **1993** il **Pontificio Consiglio per l'ecumenismo** suggerisce la possibilità della partecipazione cattolica a **consigli di chiese** a livello diocesano regionale e nazionale.

Anche l'enciclica *Ut Unum Sint* (25.5.**1995**) si muove lungo le linee dell'*UR*. Si respira in essa un'aria di conversione, di incontro, di interesse per il dialogo, la preghiera, lo studio della S. Scrittura. Al §7 leggiamo: "Lo Spirito di Dio ha fatto strumento di ciò [del desiderio dell'unione] il *movimento ecumenico*".

Nella *UUS* il discorso ecumenico appare tuttavia segnato entro **quattro punti**, che gli altri cristiani vedono come uno steccato.

- 1) Viene detto che "il fine ultimo del movimento ecumenico è il ristabilimento della **piena unità visibile** di tutti i battezzati" (77): che è una buona definizione di ecumenismo. Ma al 97 viene posta come **condizione necessaria** per l'unità "la comunione di tutte le Chiese particolari con la Chiesa di Roma".
- **2**) La Chiesa cattolica auto-riconosce che "l'unica Chiesa di Cristo *sussiste* nella Chiesa cattolica (*LG.8*, *UR 4*,13). In essa vi è la pienezza degli strumenti di salvezza. Quando tutti parteciperanno a questa pienezza dei mezzi di salvezza, allora la completa unità sarà realizzata. (86);
- 3) Giovanni Paolo II manifesta un forte ottimismo a proposito del dialogo che si è aperto sul papato e **ministero petrino** (88-96) a partire dalla quinta assemblea mondiale della *Commissione Fede e Costituzione* (Santiago de Compostela). Dice: "E' significativo ed incoraggiante, dopo secoli di aspre

polemiche, che la questione del primato del Vescovo di Roma sia diventata oggetto di studio". Sulla questione, in ambito protestante italiano, il Sinodo delle chiese valdesi e metodiste (1998) così si esprime: "Per quanto concerne il vescovo di Roma, può essere utile ripetere che il modo in cui è stato definito dottrinalmente ed esercitato praticamente il suo ministero in seno al cattolicesimo lo rende inidoneo a svolgere una funzione ecumenica [...]. Tuttavia esiste nell'ecumene la domanda se un papato concepito e vissuto diversamente possa, domani, costituire un punto di riferimento per la comunione delle chiese cristiane. Ogni ipotesi atta a sbloccare la situazione attuale, e a crearne di diverse da quelle sin qui conosciute, va salutata con favore" (39). Secondo gli ortodossi "un modello c'è stato. Funzionava prima dell'anno Mille. Non c'è nulla da inventare".

4) Pur non riconoscendone la pienezza, la chiesa cattolica ritiene che **le altre Chiese e Comunità** "nel mistero della salvezza non sono affatto prive di significato e valore. Lo spirito di Cristo, infatti, non ricusa di servirsi di esse come di *strumenti di salvezza*" (10).

Pertanto nella *UUS* lo spazio di dialogo appare restrittivo, privo della stessa *libertà che esige il dialogo ecumenico*, manca della visione escatologica di quanto ancora si deve realizzare. Né pare esserci la visione che **tutte le chiese debbano uscire dagli steccati che si sono costruiti** e camminare insieme verso Cristo. Già Paolo VI nell'*Ecclesiam suam* aveva chiesto di restituire freschezza alla Chiesa di Cristo eliminandone le rughe.

Esistono dunque **difficoltà** obiettive, soprattutto sulla ecclesiologia. Eppure non si può non tenere conto delle **esperienze** di lavoro comune, alcune delle quali hanno portato al consenso e alla firma congiunta. Cito le più significative: *la Dichiarazione congiunta cattolico-luterana sulla dottrina della giustificazione* (31.10.1999); il documento cattolico-valdese sui **matrimoni** inter-confessionali (1997), le commissioni bilaterali e multilaterali che continuano a lavorare su più punti d'incontro anche di carattere pastorale (data unica per la **Pasqua**); l'Assemblea ecumenica di **Basilea** (89) sul tema *Pace, giustizia e salvaguardia del creato*; di **Graz** (1997) e di **Strasburgo** (2001), dove congiuntamente è stata firmata la *Charta Oecumenica*; gli incontri di **preghiera**, specialmente la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, la t**raduzione** interconfessionale della Bibbia (TILC), la collaborazione con ABU, esempi di **scambio** di ambone, la vita del **SAE** stesso, che è un organismo tessitore di formazione ecumenica, di dialoghi e di testimonianza.

Il dialogo ecumenico, come incoraggia la *UUS* (79), non va condotto con "falso irenismo", ma nemmeno con "tiepidezza", né con "opposizione preconcetta" o "disfattismo", ma anche, aggiungo io, sapendo che l'eccessiva osservanza delle "norme" possa portare alla paralisi. Il dialogo, invece, apre a

quell'«*ut*», alla visione escatologica del non-ancora, permette di nutrire il sogno dell'unità visibile della Chiesa. **Dovremmo chiedere che il Signore ci illumini e ci dia coraggio**. L'eccessiva prudenza potrebbe derivare dal non vedere, o dall'avere poca fede, o dall'essere duri di cuore perché restiamo attaccati a comportamenti, a dottrine superate e a privilegi acquisiti.

Proviamo a riconoscere il "peccato della divisione", chiediamo perdono e soprattutto facciamo segni di risarcimento, alla maniera di Zaccheo (Lc.19,1-9). Conoscendo i condizionamenti sociali (**i favori della politica**: dagli imperatori ai nostri giorni) bisogna chiedersi se il **peccato** consiste nel non stare tutti *cum et sub Petro*, oppure nell'aver perso di vista il Vangelo e concesso così tanto al potere civile grazie al quale si sono create le spaccature da noi ereditate e che alcuni tentano di perpetuare. In altri termini, le durezze dottrinali, che hanno portato a divisioni e scomuniche da tutti i fronti, sono davvero insormontabili? Allora, senza umiliare la memoria, che è sempre una cosa preziosa perché **memoria non è voltarsi indietro, ma è radicare la crescita, il futuro**, la soluzione va cercata in una nuova impostazione del problema.