Artikel 1

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

De huidige lockdown in de samenleving, alsook de veertigdagentijd nodigen ons als Christen uit om deze tijd niet vruchteloos voorbij te laten gaan. Iets wat we alvast zinvol kunnen doen, is ons voorbereiden op de nabije en iets verdere toekomst. Graag nemen wij jou als lezer de komende weken mee in de gedachtegang van Professor Matthias Sellmann, die in zijn kleine boekje “De parochie van de toekomst” zeven uitdagingen formuleert die een parochiale eenheid zou moeten aangaan wil ze toekomstbestendig worden. Wij kregen deze brochure toegestuurd vanuit het IPB (interdiocesaan pastoraal beraad) omdat een project van onze Pastorale Eenheid, namelijk het creëren van verschillende presentieplekken in Mol en Balen, gekozen werd door de jury van *Space for Grace* als één van de 17 te sponsoren projecten van innovatie en vitalisering binnen de Vlaamse Kerk voor het jaar 2021. De voorzitter van het IPB doet hierbij een warme oproep om de ideeën van het boekje alvast met meerder mensen in de pastorale eenheid bespreekbaar te maken. Dit om het gesprek over de toekomst van onze (plaatselijke) kerk op gang te brengen. Anders dan het doemdenken dat het binnenkort met onze kerk gedaan kan zijn, biedt deze verdieping ons de kans om samen te zoeken naar vitale wegen die toekomst bieden voor onze geloofsgemeenschap. Het zou mooi zijn indien je vanuit het actief meedenken ook jouw eigen ideeën en bevindingen met ons zou kunnen delen. Mogelijk hebt je nog ergens een schriftje liggen waarin je iedere week aan de hand van de vragen aan het eind van elk artikel enkele persoonlijke antwoorden kan formuleren. Schroom niet om dat te doen omdat je het misschien nog niet helemaal helder en volledig kan verwoorden. Klim gerust in je pen en schrijf naar het adres dat telkens onderaan het artikel zal staan. Zo kan je je eigen steentjes bijdragen aan de gedachtewisseling die hopelijk op gang zal komen over de toekomst van onze plaatselijke geloofsgemeenschap, waaraan we na deze reeks artikelen dankzij jullie bijdrage hier aandacht aan zullen besteden. Ook zullen we dan onze eigen vernieuwende projecten voorstellen, die je tegen de achtergrond van deze visieteksten ook beter zal kunnen plaatsen.

De tekst van het boekje *‘Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen’* is geschreven door Matthias Sellmann, professor en verantwoordelijke voor het Centrum voor Toegepast Pastoraal Onderzoek aan de Duitse universiteit van Bochum. In zijn analyse en bij zijn voorstellen vertrekt de auteur vanuit de realiteit van de territoriale pastoraal. Hij stelt vast dat, net zoals in Duitsland, in veel Europese landen er noodgedwongen een schaalvergroting heeft moeten plaatsvinden, zoals bij ons: van parochie naar pastorale eenheid. Ook dat, hiermee gepaard, veel mensen dit proces hebben aangegrepen om individueel ervoor te kiezen niet langer actief mee te doen met de kerk.

De individualisering in onze moderne Westerse samenleving is een gegeven waar we niet meer omheen kunnen. De mensen zijn mondig geworden en hun zelfbeschikkingsrecht geldt zeer zeker ook op religieus gebied. Sellmann uit zijn bekommernis dat er in parochies *(wij zullen dat naar onze situatie toe zoveel mogelijk vertalen als Pastorale Eenheid)* dikwijls een mobiliserend toekomstproject ontbreekt en dat veel kansen die er liggen voor interactie tussen de Kerk en de omringende cultuur meestal niet benut worden. Ook maakt hij duidelijk dat het aanbod dat parochies bieden vaak niet meer aansluit bij wat mensen vandaag verwachten.

Daarom vinden wij het zeer de moeite om de wetenschappelijke bevindingen én de aanbevelingen van het boekje ter harte te nemen zodat we er samen over in gesprek kunnen gaan. *“Op die manier –* zo besluit de voorzitter van het IPB haar inleidend woord – *kunnen we samen bouwen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap en kan Gods Geest ons daarbij begeleiden.”*

Om levensvatbaar te zijn in de toekomst zal de kerk ‘zichzelf loslaten’

Het werken aan nieuwe structuren voor de toekomst van een pastorale eenheid vraagt om een aanstekelijk verhaal dat mensen boeit en bereid maakt om zich te engageren. ‘Voorafgaand aan veel transpiratie is er inspiratie nodig!’, meent Sellmann. Zo’n aanstekelijke visie, zo wist het tweede Vaticaans Concilie al, kan pas ontstaan in dialoog met de doorgaans niet-kerkelijke omgeving. De seculariteit van de moderne mens mag niet gezien worden als een bedreiging voor de kerk, maar juist als het vertrekpunt van haar activiteit! De moderne Europeaan wil persoonlijk keuzes maken en in vrijheid zijn leven uitbouwen, en dat geldt ook zeker op het vlak van levensbeschouwing en religie. Daarom zal de kerk de kunst moeten verstaan om in dialoog te gaan met de seculiere wereld die haar omringt. Juist die interactie zal een bron zijn van nieuwe energie en inspiratie.

Beslissingen over de te volgen weg worden best genomen na synodaal overleg. (*Synodaliteit* is *een oud begrip in de kerk dat door Paus Franciscus weer sterk naar voren wordt geschoven. Het betreft een specifieke vorm van overleg over een te volgen weg, waarbij alle gedoopten onder leiding van een gezagvolle voorganger mee verantwoordelijkheid dragen in het onderscheiden waar de heilige Geest op een gegeven moment spreekt en werkzaam is. Deze manier van werken verschilt van een democratisch proces waarbij de meerderheid van stemmen het haalt.*)

Wil de christenheid toekomstbestendig zijn, dan zullen christenen in hun programma moeten voorzien dat ze, in gesprek met de moderne cultuur, hun eigen overtuiging goed kunnen verwoorden en verstaanbaar weten te communiceren. In een wereld van mondige mensen wordt de kerk uitgedaagd om een dusdanig aanbod te doen waarmee de individuele mens in staat wordt gesteld om zijn leven religieus en kwaliteitsvol te duiden en vorm te geven. In de komende weken zullen we hier achtereenvolgens de zeven manieren uiteen zetten waarop volgens Professor Sellmann de kerk haar opdracht naar de toekomst toe kan realiseren. We nodigen jou nogmaals uit persoonlijk mee te denken.

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

1. – Biedt onze pastorale eenheid vandaag aan wat jij op het vlak van religie en zingeving nodig hebt? Wat vind je er wel? Wat mis je er ?

2. – Zijn er aspecten van kerk-zijn die je tot nu of tot voor kort hebt gekend, waarvan je het moeilijk zou vinden afscheid te moeten nemen?

Artikel 2

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

Het dunne boekje ‘Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen’, geschreven door de Duitse professor

Matthias Sellmann, dat we vorige week op deze plek hebben voorgesteld, beschrijft vanuit onder meer kerk-sociologisch onderzoek zeven kenmerken waaraan een grote parochie (in ons geval een pastorale eenheid) moet voldoen om toekomstbestendig te zijn. Iedere week willen we – zo trouw mogelijk aan het boek – één kenmerk of uitdaging naar voren brengen, met de bedoeling dat we zelf gaan nadenken over ons kerk-zijn vandaag en met elkaar van gedachte kunnen wisselen over te bewandelen wegen naar de toekomst toe. Het doel dat we daarbij voor ogen moeten houden is hoe we als kerkgemeenschap dienstbaar kunnen zijn aan de moderne mens, die zelfstandig en vrij zijn leven, ook op religieus vlak, wil uitbouwen. Ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat de geloofsgemeenschap nieuwe dynamiek en levenskracht ontvangt.

Uitdaging 1: ‘Ruimtelijke organisatie’: de pastorale eenheid als netwerk van meervoudige knooppunten van pastorale plekken, sociale werkvormen en religieuze gelegenheden.

Sellmann beschrijft in zijn boekje hoe in Europa de organisatie van de plaatselijke kerk, mede onder impuls van het dalend aantal priesters, maar ook door het teruglopen van het aantal kerkgangers en vrijwilligers, geëvolueerd is van de kleinere parochie naar een grote pastorale eenheid.

Twee vormen van kerk zijn ter plaatse zijn daarbij volgens hem absoluut verouderd geraakt. De eerste is: de parochie, opgevat als de instantie die de gelovigen voorziet van de nodige genademiddelen. De tweede is: de parochie waartoe mensen behoren omwille van het feit dat ze binnen dat territorium wonen. Beide visies op de plaatselijke kerk voldoen niet langer aan de realiteit dat heel wat parochies zijn samengevoegd, maar nog minder aan de realiteit van de hedendaagse mens die in alle vrijheid kiest of, waar en op welke manier hij aan zijn religiositeit uiting geeft.

Naar de toekomst toe dient een pastorale eenheid opgevat te worden als een grote territoriale ruimte *(denken we aan onze pastorale eenheid die Mol en Balen beslaat),* waarbinnen een diversiteit aan vormen van interactie, van religieuze praktijk en sociale inzet ontstaat. *(naar onze actuele realiteit toe vertaald: onze pastorale eenheid is een netwerk met diverse knooppunten zoals de weekendliturgie, ziekenzorg, Taizévieringen, vormselcatechese, bijbelgroepen, vesperdiensten, solidariteitswinkel, wHAjo!, laagdrempelige verwelkommomentjes, ‘t Goddoe, …).* Binnen een bepaald knooppunt gaan deelnemers zogenoemde ‘Agapè-relaties’ *(dienende liefde waarvan God de bron is)* aan. De verschillende knooppunten verwijzen voor hun identiteit naar elkaar, waardoor mensen zich toch in zekere zin verbonden weten met de grotere pastorale eenheid. De pastorale eenheid wordt dus opgevat als een gemeenschappelijke ruimte, waar alle betrokkenen gebruik van maken. Zo’n netwerkgemeenschap heeft een ander type leiderschap nodig dan de kleine parochie; een pastor namelijk die fungeert als professionele netwerkcoördinator. Wil een pastorale eenheid toekomst hebben, dan zal zij zich tot doel stellen om, vanuit de eigen religieuze vaardigheden en met een eigen aanbod, een bijdrage te leveren aan een geslaagd leven, zowel van de individuele mens als van de gemeenschap. De postmoderne mens gaat immers in alle vrijheid zelf op zoek naar die werkvorm, die sociale activiteit of dat religieuze aanbod dat hem persoonlijk aanspreekt voor zijn religieuze ontplooiing. Bij vele van die vormen zullen mensen ook kruisverbindingen maken met de seculiere ruimte. Een toekomstbestendige pastorale eenheid zal voor bepaalde projecten, die van tijdelijke duur kunnen zijn, verbintenissen aangaan met niet-kerkelijke partners of actoren, om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. *(denken we bijvoorbeeld aan een solidariteitswinkel om materiële nood bij mensen in armoede te lenigen; of aan de uitbouw van een laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen op verhaal kunnen komen.)*

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

3. – Van welke initiatieven, groepen, verenigingen, … in jouw omgeving vind jij dat ze in de toekomst een knooppunt kunnen zijn in het netwerk van de pastorale eenheid?

Artikel 3

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

De brochure ‘Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen’, geschreven door de Duitse professor

Toegepast Pastoraal Onderzoek Matthias Sellmann, werd ons door het Interdiocesaan pastoraal beraad aangeboden als denkoefening betreffende de toekomst van de Pastorale Eenheid. Volgens Sellmann moeten zeven voorwaarden vervuld zijn, wil een lokale pastorale eenheid toekomstbestendig zijn. De eerste voorwaarde was dat de pastorale eenheid een ruim netwerk zal worden van veelzijdige knooppunten wat betreft pastoraal, sociaal en liturgisch aanbod. Vandaag belichten we de tweede uitdaging.

Uitdaging 2: ‘Creatieve receptie’: continue zelfevaluatie in vitaal contact met ‘deelnemers’ en ‘niet-deelnemers’

Om toekomstontsluitend te kunnen zijn, staat de pastorale eenheid voor twee grote uitdagingen. Allereerst zal ze dienen open te komen voor de pluraliteit van religiestijlen, deze dienen te accepteren en er respect voor op te brengen. Dat is de uitdaging die met een sociologische term *‘milieu gevoelige pastoraal’* wordt genoemd.

Vervolgens is er de uitdaging om voor die veelvuldigheid aan stijlen van omgaan met religie en kerk niet alleen ruimte te scheppen, maar die veelheid ook strategisch te benutten. Die uitdaging krijgt de werkterm: *‘user innovation’* – vernieuwing met en door de gebruiker. Dit alles vraagt om wat uitleg.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen sociologen in de moderne samenleving verschillende *‘milieus’* onderscheiden. Deze milieus worden niet zoals in het verleden ingedeeld op basis van stand of klasse. ‘Milieus’ kunnen niet opgevat worden als concreet bestaande groepen in de samenleving. Het betreft kunstmatige indelingen in groepen van mensen bij wie de onderzoekers frappante gelijkaardigheden vaststellen. Het is waar dat mensen zelf keuzes maken en die keuzes als hoogst persoonlijk aanvoelen. Toch zijn deze keuzes voor onderzoekers van zo’n bepaald ‘milieu’ omwille van de gelijkenissen met anderen met een analoge mentaliteit vrij voorspelbaar. (bvb. Het milieu van motorrijders die van bedevaarten houden.) Relevante sociologische studies in Duitsland kwamen tot de diagnose dat de parochiekerk, in de manier waarop het normale parochieleven is uitgebouwd, veel milieus en hun specifieke religieuze stijlen uitsluit. Voor veel parochies was het een schok te moeten onder ogen zien dat ze verengd waren tot een kerk voor een welbepaald milieu, terwijl ze er juist zo stellig van overtuigd waren voor iedereen open en toegankelijk te zijn. Wat in deze parochies werd gemist was juist de hierboven genoemde *‘milieu gevoelige pastoraal’*.

Juist de groter geworden pastorale ruimte biedt kansen om die monocultuur, die ongewild de norm was geworden, los te laten en tussenruimtes te laten ontstaan waarin een pluraliteit van individuele stijlen van katholiek zijn meer mogelijk wordt. Hier kunnen we leren van de nieuwste inzichten van studies die succesrijke bedrijven bestudeerden: de uiteenlopende verwachtingen die klanten hebben aangaande hun producten, zien deze ondernemingen niet als een stoorzender, maar juist als een impuls om te innoveren. Die verandering van strategie die succes oplevert in de economie houdt in dat men niet langer iets waardevols creëert *pro-creatief* (voor de klanten), maar *co-creatief* (samen met de klant). Deze manier van werken is helemaal niet vreemd aan centrale kerkelijke standpunten van Vaticanum II . *(Denken we hier aan het subsidiariteitsbeginsel, dat Paus Franciscus weer opdiept uit de sociale leer van de kerk. Dit beginsel onderstreept het belang dat, wanneer er ‘van boven af’ hulp en middelen worden aangereikt waardoor aan noden van mensen en groepen wordt tegemoet gekomen, er ook voor wordt gewaakt dat die mensen, vanuit respect voor hun waardigheid, hun levenswijsheid en hun talenten, de kans krijgen om volwaardig te participeren aan de oplossing voor die noden, aan de opbouw van hun leefgemeenschap.)*

De auteur Sellmann wijst hier op de opportuniteit van het inschakelen van ‘ontevreden klanten’, ook voor de processen van pastorale innovatie. Veelal gaat het om mensen die niet bezig zijn met boycotten, maar hun onvrede liever transformeren in het zoeken naar oplossingen. Hij geeft het voorbeeld van een piloot, die het beu was zijn koffer door die lange gangen van de vlieghaven te sleuren en op een dag de rolschaatsen van zijn kinderen onder zijn valies bond. De trolley was geboren. Zo kan de ontevredenheid van kerkgangers op een productieve manier worden ingezet door hen te betrekken bij vernieuwingsprocessen. Sellmann stelt dat de kerk dringend behoefte heeft aan mensen die nu al onverwachte en vernieuwende kerkvormen uitproberen.

Samenvattend kunnen we de tweede uitdaging voor de pastorale eenheid met toekomst als volgt formuleren: het is een pastorale eenheid die een veelheid aan persoonlijke inkleuringen van de katholieke traditie mogelijk maakt én die deze ook strategisch benut in de uitbouw van haar aanbod.

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

4. Ken jij bepaalde ‘milieus’ of groepen van mensen die, hoewel ze religieus voelend zijn, zich niet thuis voelen in onze kerk en voor wie dus ruimte gemaakt dient te worden?

5. Herken jij jezelf soms in het beeld van ‘de ontevreden klant’ (van de kerk)? In welke zin?

Artikel 4

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

In het kleine boekje ‘Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen’, neemt de Duitse professor

*Toegepaste Pastoraal theologie,**Matthias Sellmann, achtereenvolgens 7 kenmerken onder de loep, waaraan een pastorale lokale kerk moet voldoen, wil ze toekomstbestendig zijn. Deze aspecten die hij ook uitdagingen noemt, sluiten aan bij 7 noden van een vrije en mondige religieuze persoon om in een kerkelijke organisatie te kunnen gedijen. De eerste nood is om vrij te kunnen kiezen op welke concrete manier hij vorm geeft aan zijn religiositeit, de tweede nood is om ruimte te krijgen voor zijn eigen stijl van religieuze beleving. Deze week belichten we een derde voorwaarde die de moderne mens aan de pastorale eenheid stelt.*

Uitdaging 3: ‘Participatie’: transparante en intelligente proces- en engagementsstructuren

In de moderne samenleving is participatie van de burgers dé maatschappelijke norm. Elke vorm van gemeenschappelijk, goed, rechtvaardig en creatief leven vereist processen van participatie. Dit is de algemeen aanvaarde manier waarop de samenleving zich verder ontwikkelt. Ook de kerk kan niet om deze noodzaak heen. Dat betekent dat een pastorale eenheid, wil ze toekomst hebben, structuren van participatie zal moeten creëren. Een kerk die hieraan niet beantwoordt, zal door de hedendaagse samenleving niet langer aanvaard worden. Wanneer participatie in de kerk ernstig moet worden genomen, zal dit onvermijdelijk tot conflicten leiden, zowel wat betreft de geloofsinhoud als op het vlak van het kerkelijk recht. Toch is er geen weg meer naast, aldus professor Sellmann.

Hoe zou een participatieve parochie er volgens hem dan kunnen uitzien? Allereerst zal het nodig zijn om de hele cultuur van besluitvorming in de parochie door te lichten en de werking van haar raden en werkgroepen door goede participatie te verbeteren. Vervolgens is het nodig de structuur van de pastorale eenheid zó op te zetten dat er ruime mogelijkheden zijn voor vrijwilligers om zich voor de zending van de kerk actief in te zetten in dienst van de lokale gemeenschap.

Aan moderne, religieus zelfstandige mensen kan je immers niet meer uitleggen dat zij zich wel vrijwillig mogen inzetten voor allerlei kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten, maar geen invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen, omdat dit nu eenmaal in het kerkelijk recht anders is voorzien. Zo kunnen mensen ook niet begrijpen en aanvaarden dat er moet teruggekomen worden op beslissingen die synodaal zijn genomen, enkel omdat er een andere pastoor of bisschop is benoemd, of omdat deze van houding is veranderd. De roep om hervorming van de manier waarop in de kerk besluiten worden genomen, klinkt steeds duidelijker, niet alleen bij de medewerkers, maar ook bij de priesters en diakens.

Een kenmerk van een toekomstbestendige pastorale eenheid is dan ook dat er een heel scala aan mogelijkheden aanwezig zijn voor gezamenlijk overleg en gezamenlijke besluitvorming. De vernieuwing in die richting van de cultuur binnen werkgroepen kan er komen wanneer het oerkatholieke principe van *de subsidiariteit* ernstig wordt genomen en sterker wordt verankerd. Dit principe zegt dat wanneer er iets wordt aangeboden aan bepaalde mensen, deze mensen uit respect voor hun eigenheid en talenten, ook de kans moeten krijgen volwaardig te participeren aan de uitbouw en de realisering van dat initiatief.

Binnen de huidige kerkrechterlijke omstandigheden zou dit onder meer kunnen betekenen dat een pastoor of deken duidelijk communiceert dat hij zich ertoe wil verplichten om vast te houden aan de beslissingen die gezamenlijk werden genomen. Of dat men wil oefenen in nieuwe vormen van overleg. Of dat – in het geval van een conflict, bvb. naar aanleiding van het optreden van een nieuwe pastoor – de rechten van de leden van de gemeenschap meer bescherming krijgen vanwege bisschoppelijke instanties. Een dergelijke manier van werken zal ertoe leiden dat op alle niveaus binnen de kerk aan vrouwen meer beslissingsbevoegdheid wordt toevertrouwd, en dat teams van vrijwilligers binnen de pastorale eenheid meer bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen. Dit vraagt van ambtsdragers of verantwoordelijken de noodzakelijke competentie om vergaderingen goed te kunnen leiden, iets wat zeker dient te worden opgenomen in hun voortgezette vorming.

Eén van de meest zichtbare kenmerken van een parochie met toekomst is een modern vrijwilligersmanagement, zoals we dat ook kennen in de burgermaatschappij. Er dient een overvloed te bestaan aan mogelijk op te nemen engagementen, die op een actieve en motiverende manier worden gecoördineerd. Dat dit inzicht groeiende is, leidt professor Sellmann af uit concrete tekenen: er wordt al vorming aangeboden aan coördinatoren van vrijwilligers; er wordt actief gezocht naar manieren om potentiële vrijwilligers op te sporen; er wordt hier en daar al heel goed geluisterd naar de motieven van vrijwilligers en van daar uit worden de mogelijkheden tot engagement bijgestuurd; er wordt vorming aangeboden aan vrijwilligers en zorg gedragen voor een feedback-cultuur (bijvoorbeeld een jaarlijks evaluatiegesprek met doelafspraken).

Bij wijze van besluit kunnen we het derde kenmerk van een toekomstbestendige pastorale eenheid als volgt samenvatten: Wanneer vrije en mondige mensen verlangen om hun religieuze bewogenheid uit te drukken in een concreet engagement, dan zullen zij de mogelijkheid krijgen om effectief te participeren, zowel door mee te beslissen als door zich daadwerkelijk te engageren.

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

6. Welk engagement neem ik concreet op binnen de pastorale eenheid, of zou ik wensen op te nemen?

7. Ervaar ik dat ik op de ene of andere manier inspraak heb of zou kunnen hebben bij beslissingen die in de pastorale eenheid worden genomen. Wat is hiervoor nodig?

Artikel 5

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

In een reeks korte artikelen nemen we je als lezer graag mee in de visie van de Duitse professor Matthias Sellman op een toekomstbestendige vorm van kerk zijn. In zijn boekje ‘Parochie van de toekomst. 7 uitdagingen’ beschrijft hij achtereenvolgens aan welke kenmerken een grote parochie (in ons geval een pastorale eenheid) moet beantwoorden, wil zij toekomst in zich dragen. In voorgaande edities behandelden we reeds: de pastorale eenheid als een netwerk van knooppunten van uiteenlopende vormen van religieuze en sociale initiatieven; de ruimte en gevoeligheid voor diverse religieuze ‘milieus’; beleidsstructuren die voorzien in actieve participatie, zowel in de beslissingsprocessen als in de mogelijkheden om engagementen op te nemen. Dit alles brengt ons bij het vierde kenmerk.

Uitdaging 4: ‘Professionalisme’: leidinggeven en organiseren met een hoge kwaliteit

Om deze moeilijk te situeren vereiste min of meer begrijpelijk te maken, eerst een persoonlijke ervaring. *Rond 2005 werd ik als parochie-assistent regelmatig opgeroepen om met een familie een kerkelijke uitvaart voor te bereiden. Toen waren er nog heel wat mensen die al decennia lang niet meer met de kerk verbonden waren, maar – mogelijk bij gebrek aan alternatief – toch een kerkelijke uitvaart vroegen. Veel kan ik mij niet meer voor de geest halen, maar wel de sterke ervaring dat ik mij door de familie benaderd wist als was ik een functionaris van een van de helpende instanties met wie je te maken krijgt na het overlijden van een familielid. Veeleer dan als een gelovige pastor die met de familie in die moeilijke en droevige dagen een eind mee op weg zou gaan, voelde ik mij benaderd als diegene die langs kwam namens de organisatie kerk, stond voor het luikje ‘uitvaartplechtigheid’ en daarna bij wijze van spreken de rekening mocht sturen.*

Juist omdat religieuze overtuigingen heel persoonlijk zijn en moeilijk te verifiëren, laten ze zich ook niet gemakkelijk organiseren. Daarom, zo meent Matthias Sellmann, brengen religies organisaties voort die, in vergelijking met die in de seculiere wereld, atypisch zijn. Dat schept een probleem voor de professionaliteit. Want ook de professionele rollen in de kerk zijn atypisch. Iedereen binnen de kerk zal het er over eens zijn dat *priester zijn* veel meer is dan louter een beroep; dat het vooral een roeping is waarbij de priester zich met zijn hele persoon engageert. Juist dat gegeven, waardoor het priester zijn niet zomaar als een beroep wordt gezien, zorgt ervoor dat een persoon meer dan gewoonlijk vertrouwen stelt in die priester en bereid is tot een veel diepgaandere communicatie. Het is dan ook heel begrijpelijk dat – naar analogie met m’n eigen voorbeeld – religieuze functionarissen in een identiteitscrisis kunnen terechtkomen wanneer steeds meer mensen hen enkel nog beschouwen als ‘religieuze dienstverleners op afroep’.

In de liberale samenlevingen van Europa maken de institutionele kerken een analoge crisiservaring door. Enerzijds voelt de kerk zich nog een *institutie* en stelt ze zich ook zo op, anderzijds wordt ze beschouwd als een religieuze *organisatie*, maar dat moet ze voor zichzelf nog worden en inoefenen. De kerken staan voor de revolutionaire uitdaging om in hun interne cultuur *macht* in te wisselen voor *gezag*. Dit transformatieproces wordt ervaren als pijnlijk, omdat het lijkt dat de buitenwereld de kerk degradeert door haar te beschouwen als een organisatie. Concreet betekent het tegelijk dat er vandaag uitdrukkelijk van de kerk een zekere dienstverlening verwacht wordt, die kwaliteitsvol, transparant en klantgericht is. Indien de kerk er in slaagt deze leerervaring ter harte te nemen, zal dit beslist nieuwe kansen bieden om haar essentieel religieuze zending te ontplooien. Juist door goed te organiseren en de eigen controlerende macht in te perken, kan de pastorale eenheid met haar aanbod het eigen religieuze zoeken van mensen stimuleren.

Professor Sellmann stelt dat professioneel leiderschap een belangrijk kenmerk wordt van een pastorale eenheid die toekomstbestendig is. Leiderschap die steunt op louter persoonlijk charisma of op persoonlijke goodwill zal geenszins volstaan.

De parochie moet deskundig en transparant geleid worden op basis van haar heldere structuren en van haar interne cultuur, die gebaseerd is op participatie. Een dergelijke parochie zal in staat zijn om ruimte te scheppen voor de eigen geloofsinvulling van de moderne vrije persoon, maar er tegelijk voor zorgen dat de nodige omkadering wordt geboden waardoor die vrijheid van interpretatie van het geloofsaanbod niet tot chaos leidt.

Zelf hangt de parochie natuurlijk ook af van een dergelijke omkadering vanwege het diocesaan beleid (het bisdom), waardoor ze zelf een zekere speelruimte heeft om gestalte te geven aan het plaatselijke kerkelijke leven. Dit volgens het subsidiariteitsprincipe van de kerk *(het au sérieux nemen van geïnteresseerden door hen volwaardig te laten participeren).* Er zal dus ook op de hogere beleidsniveaus van de kerk, wat betreft het management, veel moeten veranderen.

Sellmann haalt studies aan die op basis van onderzoek drie domeinen van competenties voorstellen voor leidinggevenden in de kerk, vooral voor hen op de hoogste niveaus. Allereerst is er een *theologische competentie* nodig die de relatie verheldert van de kerk tot het transcendente, in overeenstemming met haar eigen traditie. Vervolgens is er een *communicatieve competentie* nodig waarmee de kerk zich kan positioneren en profileren ten aanzien van andere maatschappelijke organisaties. Hierdoor kan de kerk in de maatschappij ook invloed uitoefenen, op voorwaarde dat ze goed op de hoogte is van de manier van denken van de huidige cultuur. Tot slot is er een *organisatorische competentie* nodig, die gericht is op de leden van de gemeenschap en hen weet te motiveren en mobiliseren tot gemeenschapsvorming. Belangrijk zal zijn om een helder profiel op te stellen met randvoorwaarden waaraan leidinggevenden moeten beantwoorden en deze ook te implementeren in de opleiding en de voortgezette vorming.

Kortom, als vierde kenmerk van een pastorale eenheid die toekomstbestendig is, kunnen we hier onthouden dat een hoge kwaliteit van leidinggeven en organiseren er garant voor zal staan dat de hedendaagse mondige mens er de ruimte zal vinden om in vrijheid zijn religieuze eigenheid te beleven en gestalte te geven.

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

8. Vind jij dat de kerk invloed moet hebben op de samenleving? Vind je dat ze moet deelnemen aan het publieke debat over actuele thema’s of is de kerk volgens jou eerder iets voor de privésfeer?

9. Welke professionele capaciteiten vind jij belangrijk voor een leidinggevende van een pastorale eenheid en waarom?

Artikel 6

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

Mogelijk wisten we jou in de voorbije edities op deze plek in het parochieblad te boeien door je stof tot nadenken aan te bieden omtrent onze pastorale eenheid naar de toekomst toe. Daarbij proberen we zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de ideeën die de Duitse professor Matthias Sellmann aanreikt in een vrij moeilijke artikel. Onder impuls van het IPB werd dit in het Nederlands gepubliceerd onder de titel ‘Parochie van de Toekomst, 7 uitdagingen’. Sellmann is in Duitsland bekend omwille van zijn onderzoekswerk naar kerkontwikkeling, alsook naar pastoraal op het snijpunt van kerk en hedendaagse cultuur. In die zin deed hij onder meer onderzoek binnen de domeinen van jongerenpastoraat, stadspastoraat en mediapastoraat. Sellmann stelt dat een pastorale eenheid enkel toekomstbestendig zal zijn, wanneer ze beantwoordt aan 7 welbepaalde voorwaarden. Vandaag staan we stil bij het vijfde kenmerk dat, zeker onder invloed van de ontwikkelingen binnen de mediawereld, van kapitaal belang is geworden, namelijk de communicatie.

Uitdaging 5: ‘Communicatie’: impact, transparantie en bekwaamheid om als gelijken allianties aan te gaan

Tot voor kort waren we het in de kerk gewend om vooral te communiceren volgens het schema van aanbieder en ontvanger. Daarbij gingen we ook uit van de vanzelfsprekendheid dat de ontvangers ongeveer gelijktijdig naar dezelfde teksten, beelden of voordrachten keken of luisterden. Deze manier van werken is definitief achterhaald door de nieuwe digitale communicatiekanalen als *facebook, youtube, instagram, snapchat,* enz. We zullen er mee moeten leren omgaan dat de verschillende groepen waartoe we ons willen richten via verschillende kanalen zullen dienen te worden bereikt, dat ze zich zullen opsplitsen naargelang het thema, en dat ze zelfs per thema op verschillende momenten door *streaming* of *uitgesteld kijken* de inhoud tot zich nemen. *(Zo staat bvb. de zondagsliturgie in coronatijd een ganse week op de website in de kijker.)* Ook zullen we er moeten aan wennen dat heel wat andere mensen willen en zullen deelnemen aan de uitzending van een bepaalde inhoud, bijvoorbeeld door er vragen bij te stellen of er commentaren naast te plaatsen, door berichten te delen of door een foto, een powerpoint of artikel te *‘embedden’ (invoegen op de eigen website, terwijl je het stuk onaangetast laat op de oorspronkelijke website.)* Gebruikers zorgen dus zelf voor verdere verspreiding.

Deze evolutie stelt kwalitatieve eisen aan de communicatie die uitgaat van een pastorale eenheid. Was het vroeger nog mogelijk om *‘strategisch’* te communiceren, – een naam die Jürgen Habermas gebruikt om een communicatie aan te duiden waarbij de aanbieder en de ontvanger geen evenwaardige toegang hebben tot de communicatie –, dan is dat naar de toekomst toe niet alleen niet langer wenselijk, maar ook niet langer mogelijk. *(Het schrijven voor het parochieblad is een voorbeeld van ‘strategisch’ communiceren. De lezer heeft niet onmiddellijk en niet even gemakkelijk toegang tot de communicatie. Daarom hopen we van harte dat je wel degelijk in je pen kruipt en ons jouw persoonlijke meningen en reflecties toestuurt.)* Jürgen Habermas (°1929) is een invloedrijk filosoof en socioloog, die een grote bijdrage heeft geleverd aan *de machtsvrije dialoog,* die wezenlijk is voor een echte democratie. Hij formuleerde vier vereisten waaraan een verstaanbare communicatie moet voldoen: verstaanbaarheid, waarheid, correctheid en authenticiteit. Hoe beter de verstaanbaarheid, zo stelt hij, hoe groter de kans op *consensus,* op instemming door de ontvangers.

In zijn hoofdstuk over de vijfde uitdaging voor ‘de parochie van de toekomst’, stelt Matthias Sellmann dat op basis van de theorie van Habermas een pastorale eenheid in de toekomst belangrijke rollen zal kunnen opnemen voor de hedendaagse cultuur, op voorwaarde dat ze zich toelegt op een voortreffelijke communicatie. Om scherp te stellen hoe die communicatie dan moet zijn, past hij de communicatieve normen van Habermas toe op de communicatie van de kerk. Hij meent dat de kerk zelf daar, met het oog op haar taak en zending, proactief voordeel bij zal doen. Kerkelijke medewerkers, die hun eerste stappen zetten op het domein van goede en doelgerichte *public relations,* kunnen best volgende vier basisvereisten in acht nemen.

– Een goede communicatie is **verstaanbaar**. Verstaanbaarheid heeft te maken met het formele taalgebruik. Enquêtes, waarin gepeild wordt naar hoe mensen staan tegenover bepaalde aspecten van de kerk, leren ons dat mensen de taal die kerkmensen gebruiken beschrijven in termen van ‘vervelend en omslachtig’, ‘onnodig gecompliceerd’, ‘formuleachtig’, … Niet direct adjectieven van een communicatie die mensen kan aanspreken. We zullen ons dus moeten toeleggen op een hedendaags *toegankelijk en bevattelijk* taalgebruik.

– Een goede communicatie **zegt de waarheid**. Hier gaat het over het objectieve karakter van wat er gezegd wordt. Veel mensen nemen het de kerk kwalijk dat ze belangrijke informatie en duiding achter heeft gehouden, zeker bij kerkelijke schandalen als misbruik van kwetsbare kinderen, misbruik van vrouwen of bij financiële schandalen. Zeker de kerkelijke crisiscommunicatie heeft zich in het verleden hoogst ontoereikend getoond. De moderne burger heeft nood aan informatie die *betrouwbaar* is; dit om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken.

– Een goede communicatie is **correct***.* Hier gaat het over de kunst om het relationele in te brengen in de communicatie. Slaag je erin om mensen persoonlijk aan te spreken? Enquêtes leren ook hier dat de communicatie vanwege het kerkelijk beleid of diocesane diensten doorgaans anoniem en afstandelijk overkomt. Het ligt eigenlijk voor de hand dat het niveau van persoonlijke betrokkenheid in de communicatie hoger ligt wanneer iemand persoonlijk communiceert, dan wel namens de organisatie. Toch wordt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden, meent Sellmann, juist om het slechte imago dat de kerk heeft gekregen te kunnen bijstellen. Wat betreft het *persoonlijk aanspreken* van mensen bij het voeren van pastorale campagne, kunnen we volgens Sellmann veel leren van andere sociale organisaties, zoals de vakbond, de spoorwegen, het leger, …

– Een goede communicatie is **authentiek***.* Voor culturele actoren (politieke partijen, NGO’s, kunst, … is het belangrijk er in te slagen overtuigingen over te brengen. Door de snelle toename van sociale media, waarbinnen communicatie gedecentraliseerd is, is er veel bijgeleerd op vlak van authenticiteit in de communicatie. Om via digitale weg een inhoud authentiek te laten overkomen, moet alles paradoxaal genoeg goed gepland zijn en uitstekend georkestreerd. Juist als religieuze organisatie stoten we hier op grenzen, omdat onze geloofwaardigheid wezenlijk gepaard gaat met het persoonlijk vertrouwen dat diegenen die communiceren geen echtheid veinzen. Op het gevaar af om dit te doen, kunnen we gezien de huidige mediacultuur niet anders dan in te zetten op *authenticiteit* in de communicatie.

Belangrijk bij een goede communicatie is voor ogen te houden welke de basisstimulans van de gebruiker is om media ‘te consumeren’. Die stimulans blijkt tegenwoordig meervoudig te zijn. Niet alleen is er de al bekende *nood aan zelfbevestiging* (datgene waarvan je overtuigd bent, wil je ook in de media bevestigd zien), er spelen nu ook motieven mee als *‘identiteitsmanagement’* (hoe wil ik mezelf op het internet profileren) en ervaring van *zelfwerkzaamheid via traffic.* (Traffic is het onlineverkeer van, naar en binnen iemands website). Wie dus inhoudelijke stukken op het internet plaatst, zal zich moeten aanpassen aan de eigen logica van de digitale kanalen, en moet er ook op voorbereid zijn dat de communicatie pas gestart wordt op het moment dat je iets inhoudelijks hebt uitgezonden. Je zal moeten leren dat je zelf geen controle meer houdt over wat er met dat inhoudelijk stuk gebeurt, doordat mensen er op gaan reageren, er vragen bij gaan stellen, het gaan delen met anderen.

Jan Kuhn, een medeonderzoeker van professor Sellmann, stelt vast dat wat mensen verstaan onder ‘religieuze authenticiteit’ ook aan het veranderen is. Hij concludeert dat er, wat betreft de geloofscommunicatie, vernieuwing nodig is in de richting van volgende begrippenparen: *authentiek en persoonlijk; dialogaal en veelvoudig; gediversifieerd en nabij; gedelocaliseerd en ongelijktijdig.* Deze adjectieven zullen ook op het niveau van de pastorale eenheid concrete invulling moeten krijgen, willen we ons de vaardigheid eigen maken om aan goede *‘content marketing’* te doen. *(Content marketing is de kunst om op een aantrekkelijke manier aan klanten die je wil bereiken relevante informatie aan te bieden waarmee je hen in staat stelt om betere keuzes te maken. Wanneer je dat consequent en degelijk doet, wek je vertrouwen en sympathie voor jouw organisatie. Hierdoor gaan mensen zich gemakkelijker binden, alsook jouw organisatie aanprijzen bij anderen.)* Een goede content marketing bestaat volgens Jan Kuhn uit drie met elkaar verbonden elementen: informatie, raadgeving/hulpverlening en animatie/enthousiasmering. Hoe vreemd deze termen in een kerkelijke context ook mogen klinken, ze duiden wel de richting aan om goed te kunnen communiceren.

Sellmann vertaalt dit wat concreter naar het parochieniveau door voorbeelden te geven. Wat betreft de *informatieve aanwezigheid*zou de pastorale eenheid een *homepage (de beginpagina van een website)* moeten maken, die regelmatig wordt bijgehouden. Dit als startpunt van haar toegankelijkheid, haar betrouwbaarheid en haar ‘up to date’ zijn. Zo’n homepage is ook nuttig om te laten zien dat de pastorale eenheid in staat is bondgenootschappen aan te gaan met de seculiere (niet kerkelijke) ruimte. Op vlak van *raadgevende aanwezigheid* zou de parochie een reeks *tutorials* op haar website kunnen aanbieden *(een tutorial is een soort korte cursus aangeboden op het internet waarbij stap voor stap uitleg wordt gegeven over een bepaald onderwerp.)*Als voorbeelden geeft Sellmann: filmpjes over de verschillende groepen met de evenementen die ze organiseren; een fotoreeks over de geschiedenis van de parochiekerk, een wekelijkse presentatie van de zondagslezingen, waarbij de lectoren vertellen wat deze Bijbelteksten in hún leven betekenen. Vervolgens is er nog de dimensie van de *enthousiasmerende aanwezigheid,*het minst bekende aspect van de aanwezigheid van de kerk in de media. Hier is het dat enthousiasme voor het geloof doorgegeven wordt en de kijker kan ontdekken wat het actief participeren aan een sterke gemeenschap kan betekenen. Als concrete voorbeelden van dergelijke bijdragen geeft Sellmann: getuigenissen van misdienaars wanneer zij blij terugkomen van hun zomerreis; een reeks spiritueel inspirerende foto’s op *Instagram* met de uitnodiging aan iedereen om zelf gelijkaardige krachtige beelden te posten; een campagne die de pastorale eenheid samen met anderen opzet om armoede in de gemeente te bestrijden; … Professor Sellmann is ervan overtuigd dat de pastorale eenheid genoeg communicatieve energie en verbeeldingskracht zal voortbrengen van zodra ze de mogelijkheden van de digitale wereld ontdekt.

Als vijfde kenmerk van een toekomstbestendige parochie kunnen we samenvattend noteren:

een parochie die de kansen benut die de communicatiemedia inhouden om transparant te communiceren over haar doelstellingen en strategieën *(de wegen en middelen om die doelstellingen te bereiken)*, om de druk op de leidinggevenden te verlichten en om allianties aan te gaan met niet-kerkelijke organisaties.

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

10. – Wat zijn jouw bevindingen betreffende de taal die in de kerk wordt gebruikt? Bespreek eerst wat je vindt van de taal die in de liturgie wordt gebruikt, en daarna hoe je het taalgebruik ervaart in de organisatie buiten de liturgie.

11. – Breng eens een bezoek aan de website van onze pastorale eenheid. In welke mate beantwoordt ze volgens jou al aan de criteria die zijn genoemd: a) is er voldoende objectieve info te vinden opdat je als bezoeker voor een bepaald aanbod zou kunnen kiezen? b) Is de website ‘up to date’? Krijg je door de info op de website wat vertrouwen in deze pastorale eenheid? c) Geeft ze een beeld van een gemeenschap waar je graag zou willen bij horen? Welke teksten of welke elementen maken jou enthousiast om mee te doen? d) kan je op de website voorbeelden vinden van verbindingen die de pastorale eenheid aangaat met niet kerkelijke organisaties?

12. – Denk eens aan de groep of de plek in onze pastorale eenheid waarvoor jij je persoonlijk inzet. Kan je een goede *‘tutorial’* bedenken om de werking van jouw groep enthousiasmerend in de kijker te plaatsen?

Artikel 7

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

In de voorbije weken hebben we, onder impuls van de uitdagingen die de Duitse professor Matthias Sellmann formuleert voor een pastorale eenheid met toekomstbestendigheid, samen nagedacht over de aandachtspunten waarop we zullen moeten inzetten. Een pastorale eenheid die kan overleven, is een netwerk met een pluriform aanbod van zowel sociale als religieuze engagementsvormen; creëert ruimte voor een diversiteit aan persoonlijke interpretaties van de katholieke traditie; maakt het in haar structuren mogelijk dat mondige leden van de gemeenschap participeren in beslissingsprocessen alsook engagementen opnemen; zal kunnen bogen op professioneel leiderschap en organisatorische vaardigheden; de gevoerde communicatie zal verstaanbaar en bevattelijk zijn, zal mensen weten te enthousiasmeren om deel uit te maken van de gemeenschap, alsook objectieve info geven over de samenwerkingsverbanden met niet-kerkelijke organisaties. Het tot hiertoe vooropgestelde programma kan ons kritisch de vraag doen stellen: zijn we hier niet bezig met het vernieuwen van de kerk alsof ze louter een sociale organisatie zou zijn, zoals dat gebeurt met seculiere organisaties? Wat heeft dit ambitieuze programma uiteindelijk te maken met geloof, met de relatie met God of met het geestelijk fundament? Moet kerkvernieuwing niet op een totaal andere manier gebeuren? Het is professor Sellmann zelf die met ons deze gerezen vragen stelt. Hij geeft toe dat het oplijsten van de kenmerken van een toekomstbestendige parochie niet volstaat. Er zijn twee belangrijke vragen die bij dit alles bovenal moeten worden gesteld: 1. Waar moet de motivatie vandaan komen om aan deze vrij drastische veranderingsmaatregelen te werken? 2. Welke methode of strategie moet worden gevolgd om deze uitdagingen in praktijk om te zetten? Het zijn deze twee bekommernissen die in de laatste twee uitdagingen die hij beschrijft alle aandacht krijgen.

Uitdaging 6: ‘Articulatie’: Een aanstekelijk en inspirerend aanbod (performance) van krachtige en authentieke religieuze interpretaties op alle niveaus

Om de zesde uitdaging voor ons helder te kunnen formuleren, doet Professor Sellmann een beroep op de theorie van socioloog Hans Joas over het ontstaan van het waardenbesef. Joas kon aantonen dat de kern van waaruit een persoon zich waarden eigen maakt, niet gelegen is in de begripsvorming van het denken, noch in de vorming van de wil, ook niet in ethische overtuigingen die door opvoeders worden overgedragen in een proces van socialisatie, hoewel al deze factoren wel een rol spelen bij dat proces. Doorslaggevend voor het zich eigen maken van waarden zijn volgens Joas ervaringen van ‘*zelf-transcendentie*’ en ‘*zelf-overgave*’. Dit zijn ervaringen die de persoon ‘overkomen’, die je niet zelf kan voortbrengen, waardoor je persoonlijk ‘gegrepen’ wordt. Dergelijke ervaringen van zelfoverstijging kunnen je overkomen bij het bewonderen van de natuur, bij het beleven van sport, erotiek, liefde of kunst… maar ook routine, geweld of demagogie kunnen er volgens Joas aanleiding toe geven. Dergelijke fundamentele ervaringen vragen nadien om een samenhangende interpretatie. De persoon wil die ervaring kunnen plaatsen en probeert er betekenis aan te geven. Uitgerekend hier kunnen religies in de moderne kennismaatschappij een enorme, onvervangbare bijdrage leveren dankzij hun religieus betekenissysteem. Zij hebben immers een rijke traditie met een schat aan concepten, leerinhouden, rituelen, beschouwingen, tips, beelden en verhalen in voorraad. Door deze *religieuze semantiek* kunnen godsdiensten de lege ruimte invullen tussen ‘ervaren’ en ‘interpreteren’, en de persoon ertoe brengen zijn ervaring te verwoorden en te duiden (dat wordt bedoeld met *articulatie*)*. (Een voorbeeld: een persoon kan een bepaalde onverklaarbare opeenvolging van treffende gebeurtenissen ‘lezen’ als een roeping voor een bepaald project, omdat hij in zijn godsdienst roepingsverhalen heeft gehoord en heeft gezien wat zo’n ervaring vermag in het leven van een gelovig mens.)* Op die manier kan de religie ook de dynamiek cultiveren van de behoefte aan zelfoverstijging. Joas ziet hierin potentieel een ruim actieterrein voor aanbieders van religie. Juist de uiteenlopende toevalligheden van het moderne leven doen de behoefte toenemen aan zinvolle aanbiedingen waarmee een persoon zijn identiteit alsook zijn bestaan kan duiden.

Enthousiasmerend voor de pastoraal in de moderne samenleving zijn de vier mogelijke manieren waarop volgens Joas de basiservaring én de interpretatieve verwoording zich tot elkaar kunnen verhouden.

a. Iemand heeft een bepaalde ervaring en interpreteert die volgens de gebruikelijke visie.

b. Iemand heeft een ervaring, is er zich van bewust dat er geen echte duiding voor is, maar dat die nog gezocht moet worden.

c. Iemand stoot op een bepaalde interpretatie, die na de feiten pas de ervaring verheldert die hij/zij heeft meegemaakt, maar die nog zonder duiding was gebleven.

d. Iemand ontdekt een interpretatie en pas daardoor wordt een bepaalde zelf-overstijgende ervaring mogelijk.

Vooral door c.) en d.) ziet Sellmann dankzij de bijdrage van Hans Joas een heel bijzondere taak weggelegd voor religies vandaag. Want religieuze taalspelen en overtuigingen kunnen bij mensen moed opwekken om zich af te zetten tegen bepaalde ervaringen uit het verleden of hen uitdagen om bepaalde nieuwe ervaringen mee te maken. Zo kan de ontmoeting met de figuur van Jezus iemand ertoe inspireren om het mogelijk te achten een spiraal van conflict geweldloos te doorbreken. Of met betrekking tot het sacrament van het huwelijk, kunnen mensen het aandurven om het risico te nemen om elkaar tot de dood toe trouw te beloven, vanuit de godsdienstige gedachte dat God zelf hen onvoorwaardelijke trouwe liefde toezegt.

In die zin is de rol van religie veel groter dan wat vaak gedacht wordt, namelijk dat zij een bepaalde interpretatie van het leven geeft, naast zoveel andere mogelijke duidingen. Religies zijn in staat om mensen te motiveren om heel verschillende, soms riskante daden te stellen. Op die manier kunnen zij hun creativiteit en keuzemogelijkheden significant verruimen. (Al moeten we erkennen dat religieuze overtuigingen her en der ook een beschavingsachteruitgang kunnen inluiden.) Het is uitgerekend door dit dienstbetoon van het duiden en interpreteren van ervaringen dat religie een grotere verscheidenheid en intensiteit aan religieuze beleving, alsook aan zelfervaring mogelijk maakt. Hierdoor kan religie een enorme verrijking betekenen voor de moderne samenleving.

Om ieders eigen religieuze stijl en de kracht die ervan uitgaat te kunnen ontdekken, hebben mensen behoefte aan suggesties, voorbeelden en ruimtes. Sellmann maakt het hier als volgt concreet: “Mensen moeten religieuze plaatsen kunnen vinden waar ze zich kunnen onderdompelen in de sfeer; ze zouden verhalen moeten kunnen beluisteren die het hart verkwikken; beelden zien die onvermoede, grote dingen in hen opwekken; mensen ontmoeten die hen op een productieve manier uit hun gewone doen halen; woorden te horen krijgen die zij zelf graag op de lippen zouden nemen; geuren opsnuiven die hen verrukken; mensen moeten rituelen kunnen bijwonen die kracht geven; inhouden vernemen die overtuigen; stoffen aanraken die méér lijken te zijn dan louter materiële oppervlakken; gulle goedhartigheid ontmoeten die een diepe indruk maakt zonder dat men er zich voor schaamt.”

Een pastorale eenheid die toekomstbestendig is, heeft de spreekwoordelijke onverstaanbaarheid van de dogmatische kerktaal achter zich gelaten en slaagt er in te communiceren in een taal die mensen aanspreekt en emotioneel raakt. Zij slaagt er in om op allerlei manieren mensen ertoe te inspireren om binnen het grote Joods-Christelijke verhaal hun eigen persoonlijke verhaal te vinden en om zo het grote verhaal verder mee te ontwikkelen. Wanneer mensen gaan ontdekken dat ze zichzelf worden juist door zichzelf toe te staan boven zichzelf uit te stijgen, zullen ze zich ook zelf willen uiten, iets willen opbouwen bvb door te zingen, schrijven, schilderen, bouwen, stichten, reizen, kortom: men wil zelf genereus zijn. Juist door de verhalen te horen over het engagement van anderen of door te ervaren dat anderen zich inzetten, zullen ze zich ook willen engageren. Het zal er op aan komen mensen een eerste opstap te geven naar het uitbouwen van hun eigen religieuze zelfstandigheid. Dit kan volgens professor Sellmann gebeuren via liturgische samenkomsten in vele vormen, via ruimtes, ontmoetingsmomenten, getuigenissen, vormen van aanwezigheid in de media, … De vraag bij het begin van dit artikel was waar de motivatie vandaan moet komen voor de noodzakelijke veranderingsprocessen in de kerk. Het antwoord dat hij in deze bijdrage suggereert, is dat er een enthousiasmerende wisselwerking ontstaat tussen wat de pastorale eenheid aanbiedt en datgene waartoe mensen bereid zijn te doen om zichzelf te geven. Samenvattend schrijft hij:

“In al wat de ‘parochie’ fundamenteel onderneemt en realiseert, zal zij kunnen ervaren worden als een uitnodigende waaier van verschillende, krachtige en authentieke religieuze duidingen, die voor iedere mens een aanzet kunnen zijn om de eigen religieuze stijl te ontdekken.”

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

13. Hoe zou jij je eigen religieuze stijl omschrijven? Welke steekwoorden drukken daar iets van uit?

14. Kan je voor jezelf een zelf-overstijgende ervaring uit je leven opdiepen? Welke betekenis of duiding heb jij er toen aan gegeven? Was er iets uit de bijbel of uit de overleveringen van de kerk dat jou daartoe gebracht heeft?

15. Of is er een ervaring geweest in je leven die je pas later een betekenis hebt kunnen geven vanuit een woord of verhaal uit de Bijbel, of vanuit de overlevering van de kerk?

16. Geloof jij wat Sellmann hier beweert, namelijk dat onze plaatselijke kerkgemeenschap een verrijking kan betekenen voor de samenleving? Zo ja, op welke manier zie jij dat?

Artikel 8

Parochie van de toekomst, 7 uitdagingen

Nadat we in de voorbije twee maanden elke week hebben stilgestaan bij één van de 7 kenmerken waaraan een pastorale eenheid volgens de Duitse professor Matthias Sellmann in zijn boekje ‘Parochie van de toekomst’ moet voldoen, zijn we bij de laatste uitdaging aanbeland. Nadat Sellmann ons heeft doen nadenken over 5 concrete wegen van noodzakelijke vernieuwing, botste hij – mogelijk net zoals jij als lezer – op de bedenking of het eigenlijk wel verantwoord is de kerk te beschouwen als een organisatie en ze door te lichten zoals elke andere sociale organisatie. Moet kerkvernieuwing niet op een totaal andere manier gebeuren, aangezien de kerk toch wezenlijk te maken heeft met de relatie met God en terug gaat op een geloofstraditie? Volgens hem hebben deze vragen fundamenteel te maken met de twee laatste kenmerken. In vorige editie zagen we al hoe de pastorale eenheid voor de uitdaging staat om op zoveel mogelijk manieren het religieuze verlangen bij mensen te wekken om zichzelf te overstijgen en in een concreet engagement, passend bij de eigen stijl van geloven, zijn persoonlijke religieuze zelfstandigheid te laten groeien. Rest ons nog te luisteren naar het antwoord op de vraag welke methode er dan best gevolgd kan worden om deze uitdaging, die de vijf vorige omvat, in praktijk om te zetten.

Uitdaging 7: ‘Innovatie’: Van goede ideeën naar duurzame structuren

Het laatste conciliedocument *Gaudium et Spes,* dat de bedoeling had de kerk bij de tijd te brengen, stelt (in §21 en 40) dat de Geest de Kerk en haar leden ertoe aanspoort zichzelf voortdurend ‘uit te zuiveren’ en te ‘vernieuwen’. Om te innoveren, zo stelt Sellmann, is het niet voldoende een goed programma en goede ideeën te hebben. Je hebt een methode nodig; die is beslissend voor het resultaat. Het zal van de methodiek afhangen of het ‘nieuwe’ werkelijk wordt waargemaakt.

Vanuit het besef dat veel pastorale programma’s geen toekomst meer hebben, zijn her en der binnen de kerk pioniers opgestaan die nieuwe pastorale werkvormen uitproberen. Hun bedoeling is niet om even een los pastoraal vernieuwingsexperiment op te zetten, maar wel om door nieuwe werkvormen innovatie binnen te brengen in het dagelijks leven van de kerk. De Duitser Florian Sobetzko, die de begeleider is van dergelijke vernieuwingsprocessen in het Bisdom Aachen, heeft in zijn recent boek ‘*Gründer-Handbuch; handleiding voor de oprichter’* een samenvatting aangeboden van de opvattingen en methodes die door veel van die bewegingen worden gehanteerd. Sobetzko is er in geslaagd in dit werk ecclesiologische inzichten (vanuit het theologisch nadenken over de kerk) te combineren met internationale economische kennis. Juist de veranderingsprocessen die zich voltrekken binnen dat laatste kennisdomein bracht hem bij een aantal originele thesissen, die interessant zijn bij het nadenken over pastoraal die toekomstbestendig kan zijn.

De Indische vrouwelijke economist Saras Sarasvathy (prof aan de universiteit van Virginia) deed onderzoek naar de werkwijze van succesvolle ondernemers. Dat wil niet zeggen dat ze altijd overal financiële winst boekten, soms faalden ze ook, maar ze worden gezien als succesvol omdat ze duidelijk innovatief bezig zijn, zo legt ze uit. Wanneer deze mensen een zakelijk idee willen realiseren, dan volgen de meesten niet de klassieke weg, door haar *‘causation’* genoemd, waarbij je heel gestructureerd te werk gaat: eerst wordt een plan opgezet, alles goed doordacht, doelen gesteld, middelen ingepland, het kostenplaatje berekend, financiering gezocht, … Neen, innoverende succesvolle ondernemers hebben doorgaans een totaal andere werkwijze. Ze vergelijkt het met twee manieren van koken. Ofwel ben je iemand die een recept volgt, kijkt wat je nodig hebt en daarvoor naar de winkel gaat. Je weet haast exact welk gerecht je op tafel zal krijgen. Een andere manier van koken – maar dan moet je wel kunnen koken – is de koelkast opentrekken, kijken wat je in huis hebt en met die ingrediënten een gerecht klaar maken, dat heel verrassend kan zijn. Die laatste manier van werken is een goede metafoor voor de werkwijze die zij *‘Effectuation’* noemt.

Sarasvathy geeft vier typische manieren van werken die hieraan eigen zijn. 1.) Gerichtheid op de middelen *(wat in de koelkast voorhanden is)*, eerder dan op het doel *(een recept).* Vooreerst starten ze heel dicht bij wie ze zelf zijn, ze vertrekken van ‘wat ze in huis hebben’. Ze vragen zich af: Wie ben ik? Wat weet ik? Wat kan ik goed? Welke waarden wil ik nastreven? Daardoor hebben ze doorgaans ook niet veel extra geld nodig. 2.) Draagbaar verlies wordt afgewogen, en geen maximale winst. Ze bekijken wat ze eigenlijk willen realiseren. Winst maken is daarbij niet eens een belangrijke gedachte. Veeleer: dat lijkt mij iets interessants om te doen; dat heb ik m’n hele leven al graag gewild; ik wil wel een jaar van m’n loopbaan uittrekken om dit te proberen; ik wil m’n eigen baas kunnen zijn; ik wil iemand iets bewijzen, … Ieder heeft wel z’n eigen motieven, maar het project vloeit voort uit wie ze zijn. 3.) *Co-creation*, samenwerken naar het doel, eerder dan oriëntering op competentie. Dat noemt Saravathy het allerbelangrijkste: ze werken samen met mensen en halen die op een bijzondere wijze aan boord. Niet zoals: ik heb dit plan, jij hebt die capaciteiten, wil je meewerken in mijn project? Neen. Ze praten met mensen op een enthousiaste manier over hun project en weten de ander heel persoonlijk aan te spreken: hoe zie jij eigenlijk zoiets tot stand komen? Hoe zou jij zoiets aanpakken? Ze betrekken de ander vanuit diens eigenheid, waardoor het verlangen zo groot wordt om mee te werken, dat hij het niet eens erg zou vinden daarbij iets te verliezen. Op die manier slagen dergelijke succesvolle ondernemers er in een netwerk van *stakeholders* (belanghebbenden) bij hun project te betrekken. 4.) *Serendipiteit/* creatief gebruik weten te maken van positief toeval, in plaats van risicomanagement. Zo gaan dit type ondernemers bijvoorbeeld creatief aan de slag met een klacht van een klant; vanuit die feedback proberen ze te werken aan de verbetering van een product of aan de creatie van een nieuw product. In een continue proces van proberen, luisteren naar de klant en weer aanpassen, weten ze voortdurend hun zaak te vernieuwen.

Beide methodes, *causation* en *effectuation* zijn uiteindelijk wel te zien als complementair. Eens een zaak goed draait bijvoorbeeld, en men dezelfde zaak wil neerzetten op een andere plaats, zal men planmatig te werk gaan. Je ziet het overigens vaak gebeuren dat creatievelingen hun zaak dan verkopen en weer opnieuw met iets totaal anders beginnen.

Deze hele uitweiding naar de wereld van de economie vindt professor Sellmann leerrijk omdat deze beide methodes model kunnen staan om te bepalen op welke manier we concreet te werk zullen gaan om de kerk te vernieuwen. Voor de opstartfase van vernieuwende pastorale vormen ziet Sellmann vooral de voordelen van *effectuation*. Starten met wat je in huis hebt, kijken waar je warm voor loopt, mensen aan boord halen die er zelf ook iets in zien en het project uitbouwen naargelang opportuniteiten (positief toeval) zich aandienen.

Vanuit de geschetste economische werkwijze van *effectuation* omschrijft Sellmann de kunst van het ondernemen als het omvormen van onzekerheden inzake de marktsituatie tot nuttige en benutbare opportuniteiten. Naargelang de graad van onzekerheid, onderscheidt hij drie varianten van die ondernemingskunst, en hij ziet mogelijkheden om die toe te passen op de kerkelijke situatie. (Wat wij telkens met een voorbeeld hebben proberen te doen.)

1. Heel wat OPPORTUNITEITENmoeten gewoon gezien en HERKEND, waarna onmiddellijk het veld bewerkt kan worden met al bestaande, kant- en -klare concepten. (= *diffusion,*verspreiding)

Voorbeeld: Je kan nagaan of er bij de vrijwilligers in de verschillende groepen nood is aan verdieping. Als dat zo is kan je een leesgroep rond het boek Handelingen op touw zetten om te bestuderen hoe christenen in het begin van de kerk hun geloof beleefden.

2.Wanneer de onzekerheid groter is, moeten er OPPORTUNITEITEN GEZOCHT EN GEVONDEN worden, voordat men een nieuw aanbod kan ontwikkelen óf bekende en nieuwe markten kan ontsluiten met het bestaande aanbod. (*= application,* toepassing)

Voorbeeld: we gaan in bepaalde doelgroepen polsen of er interesse bestaat om kennis te maken met de inhoud van het geloof en bieden een traject aan zoals de Alphacursus.

3. Wanneer er totale onzekerheid heerst, dan is er grote bekwaamheid nodig, want nu moeten er OPPORTUNITEITEN GECREËERD worden: er worden nieuwe behoeften en nieuwe oplossingen geschapen voor nieuwe doelgroepen. (= *ideation,* ideeënvorming)

Voorbeeld: in de Magdalenakerk in Brugge biedt de katholieke kerk een meervoudige religieuze sacrale ruimte aan, waar mensen die geen binding hebben met de kerk toch een ritueel kunnen vragen. Hierbij wordt gezocht naar nieuwe vormen, waarbij toch uitgegaan wordt van het grote Joods-Christelijke verhaal en verbindingen gezocht worden met het persoonlijk verhaal van de aanvrager.

Als je de crisis in de kerk opvat als een vorm van grote onzekerheid, aldus Sellmann, dan is er voor de aanpak van deze crisis de pastorale vaardigheid nodig om onzekerheden om te kunnen vormen tot opportuniteiten. *(‘Turn insecurities into opportunities!’)*

Aan de hand van deze les in ‘bedrijfsmanagement’ wil Sellmann ons op het hart drukken dat vernieuwing in de kerk niet iets is dat in één klap bereikt kan worden, maar dat het een kwestie zal zijn van noeste arbeid en vele kleine stapjes. Dat kan zwaar lijken, maar het positieve is alvast dat er een uitweg is uit het geklaag en uit de fatalistische gedachte dat in deze moderne maatschappij het einde van de kerk nabij zou zijn.

Daarmee zijn we het zevende en laatste kenmerk op het spoor gekomen: in een toekomstbestendige pastorale eenheid wordt er een beleid gevoerd van systematische innovatie, waarbij zowel in de structuren als binnen de cultuur van de pastorale eenheid alle processen, producten en personen moeten kunnen worden ingeschakeld in een beweging van steeds weer toetsen en verbeteren.

Vragen voor jezelf en om over in gesprek te gaan:

17. Probeer jezelf eens voor te stellen als zo’n ‘succesvolle ondernemer’ binnen de kerk. Waar voel jij het kriebelen om voor aan de slag te gaan? Wat zou je (al lang) graag willen realiseren? Waar zie jij een concrete nood of bestaande leegte? Of waarvoor zie jij jezelf genereus inzetten? Wat heb jij in huis om samen met anderen hieraan concreet jouw steentje bij te dragen?

Conclusie:

Uit de bespreking van de zeven uitdagingen voor een pastorale eenheid met toekomst, moge het duidelijk zijn dat er echt wegen zijn naar een moderne katholieke kerk, die zich niet tegendraads opstelt ten aanzien van de moderne ‘seculiere’ samenleving, maar die zich in dialoog ermee ontwikkelt. En dit in dienst van de hedendaagse vrije en mondige mensen en van de gemeenschap.

Het is nu aan ons om met de inbreng van zoveel mogelijk mensen en onder impuls van de heilige Geest een concreet actieprogramma voor onze pastorale eenheid uit te schrijven. Hoopvol!

Griet Van Coillie

Bron: ‘Parochie van de toekomst. 7 uitdagingen’, Matthias Sellmann, Halewijn 2021.