

Roma, catacombe di Domitilla,
16 novembre 1965: quaranta padri
conciliari sottoscrivono un patto.
Lo rivisitiamo a distanza di cinquant'anni

Il “patto delle catacombe”

Sono i primi cinque punti del **“Patto delle catacombe”**, il documento sottoscritto, nelle catacombe romane di Domitilla, da una quarantina di padri conciliari, vescovi e cardinali di diversi continenti, il 16 novembre del 1965, pochi giorni prima della chiusura del Conci-

PER LA REDAZIONE, DANIELE ROCCHETTI

lio Vaticano II. Con questo testo, che venne consegnato a papa Paolo VI dal card. Lercaro e successivamente firmato da altri 500 vescovi, i firmatari si impegnavano a mettere i poveri al centro del loro operato pastorale ed episcopale e a condurre essi stessi una vita nella maggiore

Cercheremo di vivere secondo il livello di vita ordinario delle nostre popolazioni per quel che riguarda l'abitazione, il cibo, i mezzi di comunicazione e tutto ciò che vi è connesso (Mt 5,3; 6,33.34; 8,20).

Rinunziamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente nelle vesti (stoffe di pregio, colori vistosi)

e nelle insegne di metalli preziosi (queste insegne devono essere di fatto evangeliche, cf. Mc 6,9; Mt 10,9.10; At 3,6).

Non avremo proprietà né di immobili né di beni mobili né conti in banca o cose del genere a titolo personale; e se sarà necessario averne, le intesteremo tutte alla diocesi o a opere sociali o caritative (cf. Mt 6,19.21; Lc 12,33.34).

povertà possibile. Il documento, a distanza di quasi cinquant'anni, sta godendo di un'inso-
lita fortuna e circola con insistenza sulla rete
e in molti luoghi di confronto ecclesiale. Tog-
lie dalla periferia un tema – *Chiesa povera e
di poveri* e non solo per i poveri o con i poveri
– che negli ultimi decenni pareva essere stato
dimenticato ed espunto dall'agenda delle no-
stre comunità cristiane. Chi ne parlava, per
lo più da territori di margine, se non di esilio,
rischiava di passare per nostalgico, cultore di
un'utopia cancellata.

Eppure il Concilio – sulla questione – era stato
chiaro. *Come Cristo ha compiuto la redenzio-
ne attraverso la povertà e le persecuzioni, così
pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa
via per comunicare agli uomini i frutti della
salvezza* (“Lumen Gentium”, 8).

Il silenzio e le omissioni sul tema sono stati ac-
compagnati, talvolta, da scelte dubbie se non,
in alcuni casi clamorosi, equivoche e lontane
dalla logica del Vangelo. Poi è arrivato un Papa
“dalla fine del mondo” che ha voluto prendere
il nome di Francesco, come il *minore* di Assisi,
che fin dall'inizio del suo ministero ha procla-
mato: “Ah, come vorrei una Chiesa povera e per
i poveri!” (Udienza ai rappresentanti dei *media*,
16 marzo), l'ha ribadito in successivi interventi
e l'ha scritto recentemente nell'*Evangelii Gau-
dium*: «Per questo desidero una Chiesa pove-

ra per i poveri» (198). Nella sua pedagogia dei
gesti, tesa a mostrare “il potere dei segni” più
che “i segni del potere”, Papa Francesco sta ob-
bligando la Chiesa e i cristiani a non fermarsi
allo spietato spento realismo e a chiedersi se e
come sia possibile una Chiesa povera.

La questione è interessante e riguarda anche
noi, Chiesa in Italia. Non si vuole certo recla-
mare e sostenere forme pauperistiche, magari
accompagnate da giudizi superficiali e ide-
ologici di demonizzazione del denaro e delle
proprietà. Però è indubbio che la povertà non
è un consiglio riservato ad alcuni ma *un'esigen-
za evangelica ineludibile per tutti i cristiani*. E
dunque non è affatto una questione marginale.
Certo, lo sappiamo, non c'è un unico modo che
norma le forme storiche della povertà che già
nel Nuovo Testamento si presentano numero-
se e differenziate. Però da come viviamo la po-
vertà dipende *la forma e lo stile* che la Chiesa si
dà nella storia per testimoniare, con credibilità,
la vicenda di Gesù di Nazareth. Non sarebbe il
caso quindi di cominciare a interrogarsi, cia-
scuno per la parte che gli spetta, su come sia
possibile tradurre oggi tutto questo?

E se non basta dire che si fa e si ha tutto “a fin
di bene”, forse è il caso – in un confronto ec-
clesiale autentico, non paludato – elaborare
criteri che permettano di custodire, dentro le
cose del mondo, la “differenza cristiana”. ■

*Affideremo, ogni volta che sia possibile, la gestione finanziaria e
materiale nelle nostre diocesi a un comitato di laici competenti
e consapevoli del loro compito apostolico, per poter essere meno
degli amministratori che dei pastori e degli apostoli
(cf. Mt 10,8; At 6,1-7).*

*Rifiutiamo di lasciarci chiamare oralmente o per iscritto con
nomi e titoli che esprimano concetti di grandezza o di potenza
(per esempio: eminenza, eccellenza, monsignore). Preferiamo
essere chiamati con l'appellativo evangelico di “padre”.*

