

card. Tomáš Špidlík – Marko I. Rupnik

con contributi di Maria Campatelli, Micheline Tenace e Milan Žust

Teologia pastorale

A partire dalla bellezza

“È il tempo quando fiorisce il tiglio”

Indice

Elenco delle abbreviazioni	17
Introduzione.....	19
I. La lettura spirituale della realtà (M.I. Rupnik)	23
1. <i>Il metodo</i>	25
Il ruolo dell'analisi.....	25
Che cos'è lo spirituale.....	27
Lo spirituale porta a Cristo.....	31
La lettura spirituale ha criteri pasquali ed ecclesiali.....	32
2. <i>La cultura è un organismo</i>	36
Il fenomeno della cultura	36
Anche il vangelo è già una cultura	38
L'evangelizzazione comincia dall'incontro tra le persone nella carità.....	40
La cultura, una dinamica costante	45
Attraverso i valori fondanti al cuore dell'uomo.....	48
3. <i>Attraverso l'arte, alla ricerca dei dati</i>	51
La terza dimensione: un universo visto dall'uomo	51
Un soggetto insufficiente a fronteggiare il molteplice	54
Il rifiuto della religione a causa della libertà.....	56
I motivi di una reazione contro la fede cristiana	59
La ragione come collante del nuovo mondo	60
Ma la questione della libertà rimane.....	63
La ragione confina anche la Chiesa	65
Primi tentativi di integrazione spirituale della modernità....	67
Riesce il nuovo linguaggio ad esprimere ancora i contenuti della fede?	71
Un dualismo dell'immagine e del concetto.....	73
La rivincita della ragione e della perfezione formale.....	77
L'idea diventa più importante della persona viva	80
Prigionieri della dittatura del bene	83
La rottura con la tradizione cristiana.....	87

Il ritorno alla natura	93
La protesta di un sentire a lungo escluso.....	95
L'affermazione dell'individuo nel soggettivismo delle espressioni e dei linguaggi.....	97
Un mondo chiuso negli -ismi esclude le libere relazioni e distrugge l'uomo.....	103
Comunicazione senza contenuto e nostalgia del comunicarsi.....	106
L'urgenza di uscire da se stessi per incontrare l'altro.....	109
Il fascino dell'inconsistenza: il rischio di una soluzione virtuale	112
4. Scorrendo i paradigmi.....	117
Dalla religione all'economia	118
Una religione senza Dio, un umanesimo senza uomo	119
Il rischio della nostalgia e del fondamentalismo.....	121
Non è solo la questione del pensiero, ma anche dello stile di vita	122
L'ora della libera adesione.....	123
5. Le esigenze a partire da una lettura spirituale	127
Non semplicemente una terapia delle relazioni.....	127
Ripensare la persona sullo sfondo trinitario	129
Il discernimento nell'ecclesializzazione delle culture	131
In sintesi	133
Una visione trinitaria dell'uomo e della Chiesa; La fede, una realtà esperienziale razionale; Testimoniare e annunciare inte- gralmente la salvezza; La memoria e la tradizione; Una mentalità liturgica	
II. L'uomo, persona agapica (T. Špidlík)	137
Introduzione	138
1. Dalla natura alla persona	141
La conoscenza di sé	141
La scoperta della "natura" degli antichi greci	143
La difesa della personalità di Dio.....	144
Il punto debole dell'antropologia patristica?	146
La libertà – immagine di Dio	147

La definizione della persona di Boezio	150
Le diverse soluzioni possibili all'antinomia: negazione, compromesso, unione ad un livello superiore ..	151
La soluzione di Dostoevskij.....	152
La prerogativa essenziale della persona: è "agapica"	154
La priorità della persona sulla natura	156
L'eternità della natura o della persona?.....	157
La vita nel tempo infinito o l'eternità opposta al tempo? ...	160
Soluzione cristologica	161
L'eternità anamnetica nella liturgia.....	162
L'anamnesi della vita cristiana	163
2. Il dialogo divino-umano	165
Dio che parla	165
Perché Dio "parla"?	166
La teologia della parola di Dio in san Basilio	166
Gregorio Nazianzeno – teologo della parola di Dio comunicata agli uomini.....	169
I pensatori russi: la verità nel dialogo	172
Come intendere le parole pronunciate dagli altri?	175
3. Dio parla nella coscienza, nel cuore.....	176
La voce della coscienza	176
Il cuore – punto di contatto tra l'uomo e Dio	179
Il nucleo della persona	180
La conoscenza del cuore	182
La preghiera del cuore	183
La mistica del cuore – mistica "personale"	189
4. Dialogo cosmico	192
Dio parla nel cosmo	192
La rivelazione di Dio nel male	195
5. Dialogo ecclesiale	199
La voce di Dio nella voce degli altri uomini	199
La cerkovnost'	200
La sacra Scrittura	202
La tradizione ecclesiale	203
La conoscenza delle persone.....	206

6. <i>L'uomo creatore di sé e del cosmo</i>	208
L'uomo "creatore" con Dio: di se stesso	208
Con-creatore del cosmo	210
Purificare il mondo	212
Santificare il mondo	213
"Cristificare" il mondo.....	214
Vivificare il cosmo.....	215
Il mezzo principale della creatività umana: la preghiera	216
Il nesso tra la preghiera e le opere	217
La creatività nell'arte.....	218
La creatività ascetica	221
7. <i>Le persone libere nelle strutture giuridiche ecclesiali</i>	223
Il progresso dalla società naturale alla società personale ...	223
Dall'eros all'agápe.....	224
L'eros e l'agápe in opposizione?	225
L'uomo come creatore dell'elemento umano nella Chiesa	226
La sobornost'	228
Il Grande Inquisitore di Dostoevskij	231
8. <i>Il peccato – atto contro la persona</i>	234
Il peccato contro il comandamento e contro la libertà ...	234
Il senso cristiano della legge: una parola personale di Dio	235
L'isolamento nell'egoismo	237
Lasciarsi soggiogare dalla natura.....	238
Il peccato sociale.....	239
Il peccato cosmico	240
Fuggire il mondo cattivo?.....	241
La conversione dal peccato	242
Diversi tipi di obbedienza	243
9. <i>La sofologia</i>	247
La questione della sofologia russa	247
Il desiderio di unire la conoscenza alla vita, per arrivare alla tuttunità (vseedinstvo)	248
La sapienza "personale" e "oggettiva"	249

Lo sfondo storico e psicologico dell'atteggiamento sofologico.....	251
La verità vissuta dagli uomini illuminati da Dio	252
Le scienze "oggettive" eliminano il profetismo	253
Si cercano profeti per il mondo di oggi: poeti e altri amanti della bellezza	255
L'aspetto religioso dell'arte	258
La teologia simbolica	259
Una scolastica piú completa?	261
L'atteggiamento tipicamente sofologico: divisione "oggettiva" delle sfere e allo stesso tempo unione "personale"	263
Il tempio, immagine del cosmo riempito da Dio.....	265
Simbolo della luce – la "sofianità" di tutto il creato.....	266
La sofologia mariana di Florenskij: Maria come simbolo della synergieia divinoumana	267
L'eterno femminile – simbolo della trascendenza dell'amore umano	269
Dalla "tecnologia" alla "teologia"	271
In sintesi	273

III. Risvolti per la teologia e l'azione pastorale..... 277

1. <i>La realizzazione dell'uomo è nell'amore</i> (M.I. Rupnik).....	278
Le capacità conoscitive dell'uomo si realizzano nell'amore.....	278
Un'intelligenza d'amore crea un tessuto organico di conoscenze	280
L'amore è una comunione che lascia liberi.....	281
L'amore crea l'integrazione personale	283
Non è possibile salvare la relazionalità da soli	284
Il peccato ha racchiuso la ragione in se stessa.....	286
Una mente che possiede il mondo non lo contempla, e perciò non lo conosce.....	288
Una ragione non spirituale non riesce a leggere la storia.....	290
Dal perdono e dalla purificazione alla conoscenza e alla convivenza.....	292

Per conoscere Dio è necessaria una conoscenza testimoniata.....	294
Nell'umiltà, a partire dalla propria verità	296
L'inizio della parabola cristiana è il perdono del peccato e il dono dello Spirito Santo	297
Coinvolgere gli altri nell'amore misericordioso che si è sperimentato.....	299
La memoria dell'esperienza della salvezza è la nuova intelligenza agapica	302
2. L'esperienza religiosa e spirituale (M. Žust)	306
Il richiamo del magistero all'esperienza religiosa e spirituale	306
Il concetto di "esperienza" nella tradizione cristiana	308
La sacra Scrittura	309
I santi Padri	312
Pavel Florenskij.....	315
Esperienza di vita; "Due mondi" e la loro antinomia, "risolta" nel simbolo; L'amore come criterio del discernimento delle esperienze; La conoscenza esperienziale come relazione personale	
Vladimir Truhlar	320
Il metodo razionale-esperienziale; Esperienza, atto di conoscenza e di comunione; L'espressione simbolica dell'esperienza	
Difficoltà e sfide nell'espressione e nella comunicazione dell'esperienza religiosa.....	324
Aspetto apofatico e antinomico del linguaggio simbolico; L'evangelizzazione basata sull'esperienza religiosa, confrontata con la tradizione	
3. La fede come risposta al Salvatore (M.I. Rupnik)	330
La fede, una realtà relazionale	330
L'amore del Dio trino, contenuto della fede	332
Lo Spirito Santo con l'amore ci abilita alla fede.....	333
Un amore più concreto dell'egoismo permette l'estasi della fede	336
La costante tentazione dello scisma tra credere e amare	337
Credere sganciato da amare rende la fede solo una dottrina o solo un sentimento	339
Il cuore, organo della fede come atteggiamento	

e come contenuto	342
La fede genera un linguaggio e uno stile di vita nuovi	345
Il simbolo dischiude una conoscenza libera e coinvolge in una vita comunitaria	347
4. La tradizione, memoria e "laboratorio di risurrezione" (M. Tenace)	353
La crisi, tempo di grazia?	353
Il senso del passaggio nella fede.....	355
Aspetti di crisi del cristianesimo nella storia	356
Il confronto con il giudaismo; Gnosticismo: "Chi sei tu cristiano?"; Crisi delle persecuzioni: la forza della testimonianza; Crisi dei compromessi politici: quale cultura cristiana?; Divisioni: l'universalità della Chiesa una e santa; Le sfide del conciliarismo; Il modernismo: quale rapporto con la cultura?; Il Vaticano II; Il presente e la sua crisi	
Un momento propizio per la pastorale	364
La Chiesa della tradizione	366
1. La rivelazione è attiva; 2. La tradizione è il dinamismo della Chiesa; 3. La tradizione è, rispetto alla Parola, il silenzio; è lo "spirito critico della Chiesa" che affonda nel mistero della Trinità; 4. La tradizione è viva nella coerenza tra il contenuto rivelato e i modi di trasmissione, ossia nella santità. Questa costituisce la missione della Chiesa; 5. Tradizione e tradizioni: tema sempre vivo. Questione di discernimento di fronte ai segni dei tempi; 6. Tradizione e Sofia; 7. La tradizione, memoria dell'amicizia, "laboratorio di risurrezione"	
La paternità e la maternità spirituali, iniziazione alla tradizione (M.I. Rupnik)	390
Senza tradizione, il criterio di ecclesializzazione delle culture viene meno	394
Confluire alla liturgia	397
5. La forza creativa e formativa della liturgia (M. Campatelli).....	400
"Il luogo della vera adorazione"	402
L'uomo, un essere liturgico; Il sacrificio di Cristo, una volta per tutte; Una nuova presenza di Cristo; La liturgia del cielo; Le nostre celebrazioni liturgiche; Il tempo liturgico, penetrabilità di tempo ed eterno; Liturgia – evento simbolico di tutta l'esistenza; Valenza ecclesiale della liturgia	

La liturgia dopo la liturgia	411
La liturgia generatrice di cultura; La dinamica dell'anamnesi;	
La dinamica dell'epiclesi; Il carattere simbolico della liturgia;	
Dal culto alla liturgia; La dinamica comunitaria della liturgia;	
Salvati nella speranza	
6. <i>La pasqua della cultura (M.I. Rupnik)</i>	433
Dal culto nasce la cultura.....	433
L'amore genera la cultura e la salva tramite la pasqua	435
L'incontro interreligioso	438
La sclerosi della cultura.....	445
Una nazionalità ancora da evangelizzare	447
Il creato vuole partecipare all'amore tra le persone	450
Il mondo usato con egoismo è trascinato nella tragedia...	452
Educati nel vizio.....	455
Piccoli martiri.....	457
I problemi dell'educazione nella minoranza culturale	458
Una forza creativa che non afferma se stessa.....	461
Iniziazione alla contemplazione:	
commozione d'amore e missione.....	466
Evangelizzare l'uomo formato nel neoliberalismo.....	471
Per evitare i fraintendimenti del "personale"	473
7. <i>A partire dalla bellezza (M.I. Rupnik)</i>	476
L'amore realizzato è la bellezza	476
Chiamati alla bellezza.....	478
Una visione organica:	
l'uomo, la fede, la cultura, la vocazione.....	480
L'amore ha una dimensione sacrificale e festosa	483
L'amore aderisce al realismo.....	485
L'amore evita le vie facili.....	488
L'amore penetra la materia	491
La chiesa, compendio del mondo	
e della nostra coscienza ecclesiale.....	494
Conclusione.....	497
Indice dei nomi citati	503
Indice degli argomenti	508

7. A partire dalla bellezza (M.I. Rupnik)

L'amore realizzato è la bellezza

*“La mia conoscenza di Dio appercepita da altri in me è amore della cosa appercepita; e l'amore contemplato oggettivamente – da un terzo – nell'altro, è la bellezza. Ciò che per il soggetto della conoscenza è verità, per l'oggetto della conoscenza è amore, mentre per chi contempla la conoscenza (dell'oggetto da parte del soggetto) è bellezza. “Verità, bene e bellezza”: questa triade metafisica è un unico principio, è un'unica vita spirituale, esaminata sotto vari punti di vista. La vita spirituale, in quanto procede dall'io e ha nell'io il fulcro, è la verità; appercepita come azione immediata dell'altro è il bene; contemplata oggettivamente dal terzo come irradiazione all'esterno è la bellezza. La verità manifestata è l'amore. L'amore realizzato è la bellezza”.*¹

*“... il bene diviso dalla verità e dalla bellezza è soltanto un sentimento indefinito, uno slancio impotente; la verità astratta è una parola vuota; e la bellezza senza il bene e la verità è un idolo”.*²

La creatività è strettamente legata alla vita della Chiesa. Ha il suo fondamento nella teologia della vocazione. La Chiesa si presenta come una comunione di persone che hanno risposto alla chiamata, alla vocazione. La vocazione riguarda l'amore, perché l'uomo può fare grandi opere, ma, se non sono nell'amore, come afferma l'apostolo Paolo, non servono a niente. E una vita penetrata dall'amore è una vita bella. Se la Chiesa è la comunione dei cristiani che cercano di vivere la loro vocazione, si tratta allora di qualcosa che ha a che fare con la bellezza.

Florenskij definisce la bellezza secondo questi termini: “La verità manifestata è l'amore e l'amore realizzato è la bellezza”. Dei famosi trascendentali, la bellezza è la cima, dove il bene e il vero prendono corpo. Essa coincide con la pienezza dell'essere, dunque con il bene e il vero, ma si rivela nel mondo

1 Florenskij, *Colonna*, 115-6.

2 V. Solov'ëv, *Dostoevskij*, tr. it. (or. russo 1881-1883) Milano 1981, 65.

esterno in modo tale che l'occhio la può percepire ed essa può piacergli. La bellezza è quindi la forma sensibile del bene e della verità, la garanzia che si tratta del vero bene e della giusta verità. Cosa sarebbe il bene senza il vero, senza la verità? Un'illusione. E cosa sarebbe il vero, se non diventa incarnato come bene? Un fanatismo. Una verità che non diventa bellezza è addirittura pericolosa.

La bellezza rappresenta così un mondo incarnato, penetrato dall'amore che è la verità. La verità è l'amore. La comunione delle santissime Persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, tanto trasparenti e amanti da essere un unico Dio – dove ogni io si unisce in modo totalmente libero nell'amore all'altro così che i tre sono un'unica realtà assoluta in questo amore totale – è la verità. Solo questo amore può essere la verità, perché è l'unica realtà che è indistruttibile, che rimane sempre, che è assolutamente fedele, che è la comunione eterna, incrollabile. La verità è proprio ciò che rimane, che non illude perché non viene meno. E la comunione delle santissime Persone è incrollabile. Un amore che vince anche la morte, tant'è vero che l'amore del Padre risuscita il Figlio ucciso. La verità è l'amore assoluto del Padre che è fonte della comunione e della vita.

Dato che l'uomo è creato ad immagine di Dio, vivere secondo questa immagine significa diventare bello, perché creato per essere inabitato dall'amore e da esso penetrato. Il cammino verso la bellezza è allora il cammino ascetico della divinizzazione, il cammino in cui l'uomo si lascia penetrare dall'amore divino, che fa trasparire la consustanzialità di tutto. La bellezza è allora per Florenskij una delle forme della sapienza. La bellezza è la vita assunta nell'amore, la vita salvata. Perciò nella bellezza si cela la sapienza della vera vita, quella che rimane. La bellezza è così la via regale per l'accesso al mondo dello Spirito, e come tale si manifesta non solo nell'arte, ma anche nella liturgia, nel bene che l'uomo fa e soprattutto nel dogma trinitario, che è come una sorta di sigillo della verità e garantisce il realismo della bellezza.

Nella visione antropologica dei Padri spiegata da p. Špidlík, l'inabitazione dello Spirito Santo è l'elemento vivificante e co-

stitutivo. I Padri spiegavano questa inabitazione come la presenza dello Spirito Santo tramite la sua azione, la cui prima opera è descritta in Rm 5,5, cioè versare nei nostri cuori l'amore del Padre. L'uomo risulta così costituito da questa partecipazione all'amore del Padre: Dio Padre dona la sua cosa piú intima e personale – l'amore –, e lo Spirito Santo ce ne rende partecipi.

L'amore si irradia, si espande e, quando penetra tutto, l'uomo diventa un diamante, direbbe Solov'ëv. Proprio Solov'ëv, come abbiamo visto, fa l'esempio del diamante. Dal punto di vista chimico, ha la stessa composizione del carbone. Perché allora uno è bello e l'altro no? Il carbone ha in sé una struttura conflittuale, tale da consumare la luce e soffocarla, mentre il diamante la fa risplendere, la esalta. Il carbone non rappresenta la bellezza, mentre il diamante ne è un esempio tra i piú grandi. E l'uomo può essere anche un carbone, perché il peccato ci ha resi così, stravolgendo la nostra struttura interna in modo tale che l'amore non può piú passare, che l'immagine di Dio non si può realizzare.

Chiamati alla bellezza

“Qual è la vera via che la Scrittura chiama «la via angusta che conduce alla vita» (Mt 7,14), «la via della pace» (Lc 1,19), «la via della salvezza» (At 16,17), «la via del Signore» (At 19,9), «la via della verità» (2Pt 2,2) e «la via diritta» (2Pt 2,15)? È la purezza-castità (celomudrie). Lo stesso termine russo celo-mudrie (sofrosýne, ovvero saofrosýne) nella sua composizione etimologica si richiama alla integrità, alla salute, all'incolumità, all'unità, e in genere allo stato normale della vita interiore, all'indivisione e alla forza della persona, alla freschezza delle energie spirituali, all'armonia spirituale dell'uomo interiore. La celo-mudrie è quasi la stessa cosa dell'integrità del pensiero, l'integrità della ragione, l'integrità dell'intelletto, la salute della ragione e dell'intelletto. Proprio questo è il significato del termine presso i santi Padri e gli antichi filosofi. La celo-mudrie è semplicità, cioè unità organica e, se si vuole, integrità della persona”³

3 Florenskij, *Colonna*, 231.

Ma il progetto di Dio sull'uomo è questa progressiva penetrazione dello Spirito Santo in tutta la persona umana, fino a ché, quando giunge fuori, diventa un raggio di luce. Tutti i santi sono aureolati di luce. E questa è la bellezza, perché è un mondo penetrato dall'amore, è l'amore realizzato. Perciò Florenskij afferma che il senso della vita spirituale è diventare belli, non solo buoni. L'ascesi crea non soltanto l'uomo buono, ma l'uomo bello, e il tratto distintivo dei santi – prima che la bontà, che per certi versi può essere presente anche in persone pagane – è la bellezza spirituale, la bellezza accecante della persona luminosa inaccessibile all'uomo grossolano e carnale. Una vita penetrata dall'amore, che è il senso dell'ascesi, è il senso dell'uomo come tale. L'ascesi ha lo scopo di condurre all'integrità interiore, di portare alla perfezione nella bellezza, che è dono dello Spirito Santo. Sarà proprio Florenskij a spiegare come, lungo il cammino ascetico, lo Spirito Santo rivela se stesso nella capacità di vedere la bellezza della creatura.

La “filocalia cristiana” allora, l’“amore alla bellezza”, nasce dall'accoglienza ascetica dell'amore della bellezza divina che il Figlio ci ha fatto conoscere, operante in noi mediante la grazia dello Spirito Santo che ci porta alla luce della trasfigurazione.

Gli atti di asceti contengono già, nel loro movimento di amore, l'essenza del bello. Per questo, presso gli antichi asceti cristiani, il lavoro spirituale è definito arte, o addirittura l'arte delle arti. Infatti, come ogni arte è trasformazione di questo o di quel materiale e infusione in esso di una luce nuova, di origine superiore, che trasforma, così il lavoro spirituale è una trasformazione di tutto l'essere umano. E per questo i Padri non chiamano l'asceti scienza, ma arte, proprio perché attività diretta a contemplare la luce di Dio attraverso lo Spirito Santo.

Diventa chiaro come la via contemplativa della bellezza non solo non ha nulla a che fare con l'estetismo, ma è la via oggettiva di partecipazione concreta alla vita della Chiesa. Questo conferisce alla riflessione su di essa un tratto particolarissimo, anche di natura prettamente “pastorale”.

Ogni esercizio spirituale va letto allora nel senso integro dell'uomo. Ma questo suo senso integro si decifra nella sua vo-

cazione, nella sua chiamata: c'è una voce che chiama e che sta alla fonte della creazione stessa dell'uomo. Comprendere il senso dell'uomo significa dunque sentire e accogliere questa voce con la quale egli è chiamato all'esistenza. Per capire l'uomo, c'è dunque bisogno di comprendere quella che è la sua vocazione. E la vocazione è aderire alla volontà di Dio.

La volontà di Dio è una sola, che l'umanità si scopra amata e salvata da Lui. Dio infatti non può volere un'altra cosa da ciò che Lui è, e Lui è l'amore. Perciò la sua volontà è l'amore.

La vocazione è pertanto quella strada nella storia dove l'amore di Dio passa attraverso di noi in modo più radicale, più totale, più globale. Questa strada non è la stessa per ognuno. Dove uno brucia il suo egoismo, un altro non riesce a liberarsene.

La formazione spirituale è un cammino che aiuta le persone a non fare resistenza a questa penetrazione dell'amore di Dio, è insegnare l'arte di agevolare questo passaggio. Tanti santi hanno espressioni in cui si mettono a disposizione perché Dio possa fare qualcosa tramite loro, e spesso concludono: "Dammi il tuo amore e questo mi basta". Se infatti l'amore ci penetra, è tutto: siamo salvati e abbiamo portato il Signore nel mondo. Solo quella realtà che viene assunta nell'amore, che è penetrata dallo Spirito Santo, è strappata alla morte, perché solo l'amore rimane in eterno, tutto il resto passa.

Una visione organica: l'uomo, la fede, la cultura, la vocazione

"Tutto il bene è già in Dio (altrimenti Egli non sarebbe l'essere infinitamente perfetto, cioè non sarebbe Dio). Dunque, l'uomo che cerca il bene non ha bisogno di creare niente di nuovo: egli deve unicamente aprire una via libera alla grazia, eliminare quegli ostacoli e barriere che separano noi e il nostro mondo dal bene esistente. Ma l'ostacolo principale ed essenziale che chiude a noi il bene esistente e la felicità non sta nella natura esterna. Quest'ultima è passiva, non agisce da sé e, dunque, non può di per sé separarci da Dio e privarci della luce divina. La barriera sta solo nell'essere che si sforza di agi-

re da sé, secondo il proprio giudizio e la propria scelta, cioè nell'uomo stesso [...]. La fonte di tutti gli atti dell'uomo è la sua volontà. E così la barriera che lo separa dal bene esistente, cioè da Dio, è la volontà dell'uomo. Ma in virtù di questa stessa volontà, l'uomo può decidersi a non agire secondo se stesso o secondo il mondo, a non comportarsi secondo la sua volontà e la volontà del mondo. L'uomo può decidere: non voglio secondo la mia volontà. Questa rinuncia a se stesso o conversione della volontà umana, è il suo più grande trionfo. Perché qui l'uomo stesso liberamente si rinnega, con la sua volontà rinuncia alla sua stessa volontà. Non si può con la forza costringere l'uomo a cambiare la sua volontà, lo si può obbligare a rinunciare ad una cattiva azione con la paura e con l'obbligo, ma non si può strapparla dalla sua cattiva volontà, che è un moto interno, non sottomesso ad una forza esterna [...]. Quando abbiamo provato nel cuore un'avversione contro il male che domina nel mondo e in noi stessi, quando ci siamo sforzati di combattere questo male e per esperienza ci siamo convinti dell'impotenza della nostra buona volontà, allora sorge per noi la necessità morale di cercare un'altra volontà, tale che non solo voglia il bene, ma anche lo possieda, e dunque possa comunicare anche a noi la forza del bene. Una tale volontà esiste, e prima che noi la rintracciamo, essa stessa già ci ha trovato. Essa rivela se stessa alla nostra anima con la fede e ci unisce a sé nella preghiera. Crediamo nel bene, ma sappiamo che in noi stessi il bene non c'è. Perciò dobbiamo rivolgerci al bene esistente, dobbiamo dare a Lui la nostra volontà, offrirgli un sacrificio spirituale".⁴

Diventa così chiaro che la costituzione dell'uomo coincide con il disegno della sua vocazione, e la vocazione è la via della redenzione, perché è il percorso che ci porta dalla morte alla vita. Se noi rispondiamo all'amore con l'amore, veniamo trapiantati nella vita eterna, nella risurrezione. Tutto ciò che è assorbito nell'amore non finisce più. La vocazione, essendo la nostra libera adesione alla salvezza, all'amore di Dio, ci fa passare nella vita eterna. La volontà di Dio, che è il suo amore salvifico per noi, ci rende capaci di fare di noi stessi un sacrificio. Lo Spirito Santo che il Padre ci manda ci assiste in questo sacrificio, anzi ci sostiene, ci vivifica e ci unisce a Cristo per pas-

4 Solov'ëv, *Fondamenti*, 34-35.37.

sare in Lui la pasqua. Perciò la vocazione significa vivere in modo da entrare nell'eterna memoria di Dio.

Vediamo allora come una grande sintesi sulla costituzione dell'uomo, la sua vocazione e la sua redenzione, si collega organicamente anche alla fede e alla cultura. L'uomo è costituito dalla partecipazione all'amore trinitario. La fede esplicita questa verità, la fa guarire dal peccato perché ci fa vivere quell'estasi amorosa verso Dio e gli altri come risposta alla salvezza. La cultura nasce ed è vivificata dalla stessa sorgente, dallo stesso amore e tramite la stessa estasi che ci spinge a riconoscere gli altri e a comunicare. E la vocazione ha la sua origine nella stessa fonte e si realizza attraverso la progressiva penetrazione dello Spirito Santo, cioè della carità di Dio, che ci penetra nell'ascesi tramite la quale dimentichiamo noi stessi, rinunciando alla filautia, all'amore della nostra volontà, e aderiamo alla volontà di Colui che non solo vuole il bene, ma lo possiede. Perciò la nostra volontà, unita alla sua, riesce a realizzare il bene.

Ecco le conseguenze di cui può fruire la teologia pastorale se ha alla base una visione antropologica e teologica come quella illustrata.

Tutto questo è possibile in primo luogo grazie allo Spirito Santo. L'uomo non può da solo darsi l'amore, né soffiarsi la vita, quella che rimane in eterno, ma ha la grazia di collaborare con lo Spirito Santo, di vivere una vera sinergia con Dio. Questa sinergia si realizza nella Chiesa e trova la sua fonte principale nella liturgia. Perciò Florenskij ha ragione affermando che la liturgia è bella, che è la più completa opera d'arte, un'attività in Dio e con Dio che trasforma l'umanità della carne o naturale in una umanità spirituale e divina. Non si tratta di una creazione dal niente, ma di una trasformazione, di una transustanziazione della materia nello spirito, della carne nella vita divina, ad opera dello Spirito Santo. In questo senso, anche la Chiesa è bella, perché è una comunione, persone al servizio dell'amore, assorbite nell'amore, convergenti l'una verso l'altra, che quindi formano un corpo penetrato dall'amore. Più radicalmente orientati a Cristo, più vicini gli uni agli altri.

L'amore ha una dimensione sacrificale e festosa

*“Il legame della santissima Trinità è un legame d'amore: e dell'amore tri-ipostatico, dei tre aspetti dell'amore, che sono i modi essenziali delle tre ipostasi [...]. Vi è tuttavia un carattere generale che è proprio all'amore come tale e quindi ha tutti gli aspetti dell'amore: il sacrificio, nella rinuncia di sé, poiché l'assioma dell'amore personale è: non vi è amore senza sacrificio [...]. Ma l'amore non è soltanto sofferenza sacrificale, annientamento, rinuncia di sé; è altresì gioia, beatitudine, trionfo. E se il primo assioma dell'amore asserisce che non vi è amore senza sacrificio, il secondo, superiore perché ultimo, afferma che non vi è amore senza gioia e senza beatitudine, e in generale non vi è beatitudine all'infuori dell'amore. Essendo tragico, l'amore è nello stesso tempo superamento della tragedia; è proprio in questo che consiste la forza dell'amore. L'amore è antinomia concreta: sacrificio e ritrovamento di se stesso grazie al sacrificio”.*⁵

*“Il Padre e il Figlio rinunciano reciprocamente a se stessi. La relazione tra il Padre e il Figlio, nel suo aspetto immediato, è il lato tragico dell'amore, la dissonanza divina della sofferenza sacrificale, senza la quale non vi è sacrificio reale e senza la quale l'amore non raggiunge la pienezza della propria realtà [...]. Lo Spirito Santo, Terza Ipotesi, è il compimento infratrinitario dell'amore sacrificale del Padre e del Figlio, come gioia di questo sacrificio, come sua beatitudine, come amore trionfante. In ciò consiste il suo significato come Consolatore: non soltanto rispetto al mondo, ma altresì nella vita infratrinitaria. Se Dio, che è nella santissima Trinità, è Amore, lo Spirito Santo è l'Amore dell'amore”.*⁶

Affinché questo non sia romantico – dato che l'amore è diventato un termine sentimentalista e perciò la filosofia moderna non lo ha preso più in considerazione nella sua riflessione – procediamo con Sergej Bulgakov. Questo grande teologo russo dice, in accordo con tutta la tradizione, che l'unica fonte dell'amore è il Padre. Ora, se vogliamo essere sicuri che si tratti proprio di questo amore e non di una qualche finzione, di un surrogato, di una illusione, dobbiamo riconoscere in esso due carat-

5 Bulgakov, *Paraclito*, 143-4.

6 *Ibid.*

teristiche. L'amore del Padre ha due rivelatori: Cristo e lo Spirito Santo, che sono le due mani, dice Ireneo, con cui il Padre si rivela. L'amore deve essere cioè cristologico e pneumatologico. Che cosa significa?

La relazione tra il Padre e il Figlio rappresenta il lato tragico dell'amore, la sofferenza sacrificale senza la quale non c'è sacrificio, mentre lo Spirito Santo è il compimento dell'amore sacrificale del Padre e del Figlio come gioia di questo sacrificio. Perciò lo Spirito Santo è Paraclito, Consolatore. Pertanto, ogni amore, per essere vero, deve avere questa dimensione sacrificale, pasquale, di martirio, di sacrificio di sé, di oblazione, di tragedia, ma allo stesso tempo deve saper vivere la festa, la luce, l'esito del sacrificio, il trionfo sulla morte, quindi la felicità. Se noi esageriamo con la dimensione sacrificale, facciamo dell'amore un precetto etico-morale di sacrificio di sé, un peso opprimente davanti al quale la gente scappa. Ma sottolineare solo la dimensione della consolazione e della gioia può significare un vitalismo falso, che non sta in piedi, che sparisce appena arriva l'ombra della croce.

Queste due dimensioni sono inseparabili e devono vivere in modo tale che la notte della morte non sia mai troppo lunga.

Il chicco di grano cade in terra e, se muore, porterà frutto e vivrà. C'è un momento drammatico: quello in cui il chicco è nella terra, già sepolto, affidato al buio, depresso, ma ancora non si vede il germoglio. Questo è il passaggio più difficile della vita di ciascuno, il dramma della vita spirituale. Qui può sostenerci solo la convinzione che la pasqua di Cristo è un motivo anche per la nostra. Ma è un tempo in cui può farsi strada la tentazione che sussurra: chi mi assicura che, se muoio, risorgerò? Chi mi difenderà, se non mi difendo da solo? Chi mi garantisce che il bene non può essere sconfitto definitivamente e dimenticato?

Il segno che si tratta dell'amore di Dio è che questa notte non è mai tanto lunga da non vedere l'aurora. Ma di morte si tratta. E di morte violenta. È un passaggio doloroso: morire a sé, sacrificarsi e non vedere ancora il germoglio della risurrezione, il ritorno della vita.

Nel cuore della bellezza c'è un dramma. La bellezza non è una commedia, un idealismo, un romanticismo, ma è veramente un dramma, un dramma pasquale; tanto drammatico che il fondamento della bellezza è il volto di Cristo, un volto così brutto che i figli dell'uomo non possono guardarlo, ma si coprono la faccia, come dice Isaia. Il fondamento della bellezza è un volto disfatto, è un corpo martirizzato, è una ferita, un costato aperto.

In ogni grande museo antropologico possiamo constatare come tutti i popoli del mondo rappresentino nelle forme più belle le loro divinità. Noi cristiani non possiamo farlo, perché il nostro Dio è un Dio vinto, ferito, sfigurato, ammazzato. Perciò nel cristianesimo non c'è posto per nessuna estetica, se non per quella pasquale, cioè quella delle due mani del Padre, della tragedia e del superamento della tragedia, del sacrificio e dell'esito del sacrificio che è il trionfo delle lacrime che, come dice Gregorio di Narek, da lacrime di tristezza e pentimento si volgono in lacrime di gioia e di commozione. La bellezza è antinomica, perché lo stesso Cristo martirizzato sul Calvario è il Cristo di cui si dice anche che è il più bello dei figli dell'uomo. Questo significa che è impossibile pensare la bellezza unicamente a livello di forma, ma l'accesso ad essa è solo agapico, pasquale.

Ogni atto d'amore che in qualche modo realizza l'uomo, rivela allora la bellezza di Dio nel mondo. Non solo, ma lo rende presente. In questo senso, possiamo veramente parlare di una dimensione liturgica di ogni atto d'amore che l'uomo compie. E la liturgia ha sempre un linguaggio segnato dalle antinomie, proprio perché ha un nesso più immediato con l'evento pasquale e pentecostale. Anche una vita che si compie attraverso piccoli o grandi, ma costanti, gesti d'amore ha una connotazione pasquale e pentecostale, un tono di tristezza e di gioia allo stesso tempo, due aspetti che nel cristianesimo non si separano mai.

L'amore aderisce al realismo

“Appoggiandomi fermamente sul piede della grazia e trascinando dolcemente il mio, che è malato, salirò con sicurezza sulla scala

*dell'umiltà, fino a quando, aderendo alla verità [Dio], io passi ai larghi spazi della carità [...]. Così più si progredisce prudentemente, e quasi in modo furtivo, su una via stretta, più si sale sicuramente, e quasi senza accorgersene, una scala che è ripida. È in questo modo straordinario che si accede alla verità [Dio], certo un po' pigramente, ma nondimeno più saldamente: zoppicando”.*⁷

Quando l'amore suscita una risposta d'amore, provoca una risposta libera. La persona aderisce liberamente sia all'atto drammatico dell'amore sacrificale, sia all'esito del sacrificio, cioè alla gioia della vita. La libera adesione è libera proprio perché è integra e coglie le due dimensioni inseparabili dell'amore. È libera dagli oscuri determinismi psicologici che potrebbero scegliere l'amore perché martirio, perché croce, perché sconfitta, ed è libera perché sceglie la gioia e la felicità che sono al di là della contentezza semplice, banale, della soddisfazione della carne, come direbbe san Paolo. Ma sceglie la felicità come benessere della persona che ha superato l'isolamento e la chiusura dell'egoismo. La libera adesione è comunque un processo in se stesso anche drammatico e non lineare, né compiuto una volta per sempre. Tant'è che chi è toccato dall'amore e, magari non sapendolo, ha la grazia di aprirsi all'amore e di rispondere, prima o poi sarà condotto proprio dall'amore al pieno riconoscimento del suo vero volto che è Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. Possono esserci lunghi periodi, vite intere in cui le persone si espongono all'amore, si impegnano nell'amore, sbagliano, peccano, ma si rialzano e avanzano sulla via della libera adesione senza conoscere il Padre dell'amore, il suo Comunicatore che è lo Spirito Santo, e il suo Volto che è Cristo. Ma una caratteristica precisa accompagna queste persone: l'umiltà che si vede soprattutto nella docilità. Queste persone hanno un aspetto semplice, accessibile. E si presentano con un ragionamento libero dalle ideologie, dalle posizioni per partito preso. Sono molto simili a quelli che

⁷ Bernardo di Chiaravalle, *I gradi dell'umiltà e della superbia* 9,26: PL 182, 956C.

hanno già vissuto la grazia di saper dare un nome a questo amore pasquale, perché anche questi, benché sappiano che con il battesimo sono già morti e risuscitati, si spaventano ancora della morte, si ritirano davanti alla paura, sbagliano il modo di amare, peccano, si sporcano anche loro. Ma piangono, si pentono e si alzano verso questo amore libero con un volto sempre più trasparente, semplice e mite. Anche loro sono riconoscibili dalla docilità, dall'umiltà.

La maturità cristiana non si considera infatti sulla base della perfezione formale della vita, ma sulla coscienza di chi siamo senza Dio e di chi siamo con Dio. È la coscienza della salvezza a determinare la maturità cristiana. E la coscienza della salvezza è misurabile nell'adesione a Cristo. E questa, a sua volta, è verificabile sulla scala di quanto è libera l'adesione e di quanto tale adesione è ad un Cristo concreto, pasquale, che vive nella Chiesa, anche questa considerata in tutto il suo realismo.

Questo è il modo in cui vive la bellezza. Una comunità è bella perché le persone vi hanno aderito liberamente, non sulla base di principi idealistici, ma abbracciando la realtà della natura umana ferita, pervertita da un principio non agapico, egoista.

La bellezza che la Chiesa fa trasparire nel mondo non è una cosmetica, ma è la verità dell'amore che, in quanto tale, ha un lato tragico, ma prevede anche il superamento di questa tragedia. Per ogni passo di manifestazione della bellezza ci vuole infatti una lotta spirituale, la morte di qualcosa che vuole autoaffermarsi. Per una vetrata che diventi una festa dei colori è necessaria tanta pasqua. Un artista non è grande perché crea con facilità, e una famiglia non è perfetta perché non ha problemi. Ma perché hanno dato così la precedenza all'amore da inglobare e racchiudere anche i difetti dell'altro e i problemi comuni. In un'opera d'arte non si vede solo la luce, ma si gusta l'armonia, proprio perché la luce è così forte che le tenebre non la possono sopraffare.

La Chiesa è perfetta non perché è composta di perfetti che non commettono mai uno sbaglio, ma perché i cosiddetti forti riescono felicemente a vivere con i deboli che ogni giorno

peccano 77 volte. E quelli che sono veramente forti sentono di essere peccatori ancora piú grandi. Perché, piú si avanza nella via spirituale, piú fitta è la luce e piú si vede la polvere in aria. I santi che la Chiesa venera come tali si sono sempre sentiti profondamente peccatori.

L'amore evita le vie facili

*«Il Golgota non è stato solo eternamente prestabilito al momento della creazione del mondo come evento temporale, ma costituisce anche la sostanza metafisica della creazione. Il «tutto è compiuto» divino, proclamato dalla croce, avvolge l'essere intero, entra in relazione con tutto il creato. Il sacrificio volontario dell'amore sacrificale, il Golgota dell'Assoluto, è il fondamento della creazione. Infatti, «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito», e lo ha mandato «non a giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui» (Gv 3,16-17). Il mondo è stato creato dalla croce, eretta da Dio su di sé per amore. La creazione è un atto non solo dell'onnipotenza e della prescienza di Dio, ma anche di un amore che porta al sacrificio».*⁸

Il principio estetico nell'evangelizzazione è allora la nostra vita senza nessuna cosa particolare, che tuttavia diventa fascino e attrazione per chi è accanto a noi. Una vita ispirata dall'amore, impegnata nell'amore, vuol dire una vita salvata, una vita che rimarrà. È questa la bellezza, quella bellezza che salva il mondo.

È inutile fare progetti pastorali se la nostra vita ha il sapore amaro dell'insoddisfazione, della brama di realizzarsi, di sovrappaffare, di vincere. Il principio della bellezza significa proprio partire dalla vita che è salvata, che è la comunione delle persone, e che per questo attira, affascina e suscita appetito.

Ora, un aspetto positivo di questo approccio della bellezza sta nel fatto che non è costrittivo. Se mi propongo con un approccio argomentativo, prevalentemente concettuale od eti-

co, nasce una discussione che finisce in una dialettica delle opinioni. Mentre la bellezza può toccare le sorgenti piú profonde del nostro desiderio di Dio. La bellezza ci chiama a sé senza prevaricazioni. Possiede un'autorevolezza piú profonda della discussione. La bellezza affascina, attira e porta nelle sue stanze, come dice Origene a proposito della sposa del Cantico. A chi si lascia attrarre, affascinare, e segue la voce che lo chiama, prima o poi si sveleranno i misteri. Il principio della bellezza è un principio che non conosce i tempi. Si tratta di un processo, di una dinamica, che è difficilmente programmabile e di cui ancor piú difficilmente si possono prevedere i percorsi che tratterà per le persone che rispondono. Dato che il principio della bellezza è il principio della libera adesione, ciò significa che la persona che comincia a rispondere al mistero che la affascina, che comincia ad aderire alla bellezza, vivrà una lotta, una lotta spirituale. La bellezza lascia spazio alla libertà, lo spazio di aderire o di non aderire, ed è proprio questo spazio di libertà il campo della lotta spirituale, perché la persona, senza costrizioni e convincimenti esterni, se la deve vedere con le resistenze, con le chiusure e con le dipendenze delle quali è sempre piú conscia. La bellezza ha un alto prezzo, che è quello di sentirsi liberi.

Nel tempo di oggi, il vero significato della bellezza e, soprattutto, la via della bellezza difficilmente godranno il prestigio che meritano. Oggi c'è fretta. Le cose devono succedere velocemente, i risultati devono essere immediati e ben misurabili. Ogni cosa deve poter essere utilizzabile. Perciò non è tanto importante la verità, quanto ciò che si riesce a far credere come tale. Allora, una trappola della teologia pastorale, come abbiamo già indicato, può essere proprio quella di lavorare soprattutto sulle metodologie dell'agire e del pensare pastorale, perché lì si può cadere nella tentazione di misurarsi con il successo, quantificato prevalentemente con categorie sociologiche e psicologiche. Si possono scegliere così dei linguaggi di immediata comprensione, perché linguaggi del mondo, della maggioranza; cercare di entrare nei posti, sia quelli fisici che quelli della comunicazione di massa, per esserci, per contare,

8 Bulgakov, *Luce*, 208.

ma anche per far vedere che la Chiesa si sa muovere secondo le categorie del mondo e secondo le attese del mondo. Ma tutto questo porta all'infertilità, quella degli animali ibridi come il mulo, né asino, né cavallo. La nostra impotenza nell'evangelizzare spesso deriva proprio dal fatto che allo stesso tempo vogliamo essere cristiani e tuttavia agire con le logiche del mondo. La via della bellezza invece non si lascia abbagliare dai facili successi, dalle apparenze cosmetiche, ma con una certa sobrietà lavora nel profondo e sul profondo. Perciò non si fa distrarre. Non invidia quelli che sono sulla cresta dell'onda, del successo, della visibilità. La via della bellezza sa che la bellezza si crea solo attraverso il cammino pasquale, dunque con categorie che sfuggono e superano totalmente quelle del successo, inteso secondo categorie mondane. Ma proprio perché lavora senza distrazioni, creando, alla fine la proposta della bellezza diventa una sorpresa, anche per la mentalità stessa del mondo. Non si tratta di rincorrere il mondo, le sue mode e i suoi gusti, ma di diventare una sorpresa. Chi continuamente si affanna, inventa e gestisce per apparire, per sentirsi forte e influente, finendo così per essere stanco e svuotato, dovrebbe poter vedere qualcuno che ad un tratto gli suscita la domanda come mai c'è invece chi non si affanna, non si inquieta per la gara con il mondo, ma rimane saldo e al di sopra dei pareri, delle opinioni e dei giudizi del mondo. Non solo. Ha una vita che colpisce e che fa interrogare.

Padre Leopold Mandić o Padre Pio non hanno rincorso il mondo in niente, e Teresa di Calcutta è stata una netta contestazione con ciò che vale nel mondo.

Allora, non correre dietro all'ultima novità, all'ultimo "effetto speciale", ma ispirarsi piuttosto ai santi, ascoltare lo Spirito, invocare la luce dentro di noi, senza scimmiettare il mondo, né gettare le perle davanti ai porci, cioè svelare le cose più profonde della fede a chi non ha voglia di accoglierle. Occorre non fare le cose che urtano lo spirito. I primi cristiani, come ci ricorda l'*A Diogneto*, in un certo senso si fondevano con il mondo per tutto ciò che non distoglie da Cristo. Non erano cioè percepiti come strani, anche se erano diversi. Non es-

sere strani significa avere in atto un continuo discernimento. E ogni volta che un gesto ha dentro una carica vitale, cioè una carica di attenzione, di amore, non è falso, non è strano.

L'amore penetra la materia

"L'amore è quella forza che spinge ogni essere ad inserire il suo sforzo nella materialità per realizzarsi".⁹

"Con la richiesta del pane quotidiano, noi santifichiamo la nostra vita materiale, unendola con la volontà di Dio. Affermare che a Dio non interessino i nostri bisogni materiali significa giustificare l'ateismo, dal momento che limitiamo la Divinità. Se la nostra vita materiale non può avere un nesso con la volontà di Dio e noi tuttavia non possiamo sottrarci alla nostra vita materiale, dal momento che è il fondamento di tutta la nostra esistenza, significa allora che noi restiamo estranei alla volontà di Dio e che viviamo senza Dio."¹⁰

Occorre creare di conseguenza anche un ambiente ed uno stile di vita da cui può trasparire la cultura della pasqua. Non stiamo facendo altro che andare dal cuore, con cui abbiamo cominciato, fino alla superficie, a quello che vedono gli altri.

È possibile vivere un'autentica vita spirituale e abitare nello squallore secondo l'ultima pubblicità? Chi ha dentro la vita dello Spirito comincia ad irradiarla anche nell'ambiente in cui si trova, a partire dal vestito, perché il vestito, come dicono i moderni, è il prolungamento del corpo. Non è vero che l'abito non fa il monaco, perché il vestito è uno dei linguaggi più potenti che esistano. Come il corpo è lo spazio in cui prendiamo coscienza della vita che scorre dentro di noi, così anche il vestito è una comunicazione di come noi percepiamo noi stessi. Come il corpo è il luogo in cui si comunica l'amore, così anche il vestito non è estraneo alla nostra comunicazione personale agli altri. Non si tratta di risolvere le cose con le regole, o

9 J. Lacroix, *Personne et amour*, Lyon 1940, 13.

10 Solov'ëv, *Fondamenti*, 42.

di vestirci con quello che capita sotto mano, ma di discernere e di personalizzare il vestito, in modo che trasmetta agli altri la nostra verità. Il vestito spesso è proprio la prima comunicazione che noi diamo di noi stessi, e non è affatto indifferente il messaggio che lanciamo agli altri e ciò che suscitiamo in loro.

A partire dal vestito, dalla stanza in cui abitiamo, dobbiamo dare un'impronta personale al mondo intorno a noi. La bellezza è trasformante. Se abbiamo delle case in cui si respira l'armonia, chi entra coglie già un ambiente spirituale, è colpito. Questo qualche volta può essere la massima evangelizzazione possibile, se uno viene in casa nostra ed esce con la "nostalgia" di quest'ambiente.

Cucinare, mangiare, anche queste sono cose molto importanti. Mangiare non è il mangiare soltanto, ma è una sorta di atto liturgico che sarebbe un peccato banalizzarlo. È una vera evangelizzazione se il tavolo è bello, se colpisce l'occhio con la sobrietà e l'eleganza, se ha sopra un cibo come si deve. Tutto quanto esprime infatti ciò che vogliamo dire alla persona con la quale condividiamo questo atto. La nostra attenzione verso di lei deve essere visibile sul tavolo e sul nostro volto, e le due cose si devono corrispondere. C'è una corrispondenza tra il crocifisso della parete, il modo in cui è apparecchiata la tavola, il cibo sul piatto, la parola che si scambia sulla politica, sul lavoro, sulla salute, la Scrittura... È questa la bellezza. Ed è questa anche la liturgia, quella della piccola Chiesa, quella dei nostri corpi, quella di ogni giorno, che san Paolo offre come immagine alla quale tende la vita dell'uomo su questa terra.

Questo non dipende da nient'altro che dall'amore che irradia da noi. Non dipende né dallo standard economico, né dal livello culturale. In una stanza poverissima ci può essere la più grande dignità dei gesti e una liturgicità dell'ambiente dove anche i più semplici oggetti emanano una luce. Tanti poeti, scrittori e pittori hanno immortalato dei gesti, degli ambienti di grande povertà, ma di una ineffabile luminosità, carichi di calore e di luce.

Questo principio estetico dell'evangelizzazione è vero solo se non cadiamo nella trappola della cosmetica, dell'affascinare il mondo con i fuochi d'artificio, perché solo la verità, che è l'amore realizzato, attira e affascina. Solo questo è il vero principio di attrazione: una vita che affonda in Dio, a cui ci rivolgiamo nella contemplazione.

Noi, da soli, non siamo in grado di sistemare la nostra vita, sia quella personale, che i nostri rapporti comunitari. Ma Dio può farlo e far sì che la misericordia che riceviamo da Lui si trasformi in noi nel potere liberante di perdonare, di aprire le porte delle prigioni che ciascuno di noi costruisce, di essere capaci di pronunciare una parola di riconciliazione, di guarigione, di risurrezione dalle nostre tombe alla vita nuova. Perciò dalla sorgente spirituale della contemplazione nasce continuamente la forza di cominciare la giornata. Questa forza interna ci dà l'energia di affrontare anche le difficoltà e di rivelare una dimensione pasquale, non cosmetica. Non bisogna giocare, altrimenti siamo falsi e illudiamo la gente che è possibile vivere una cosa che noi per primi non riusciamo a vivere.

Se una comunità religiosa non riesce a vivere la vita comunitaria nella verità, ma solo attraverso dinamiche che mantengono i suoi membri in un certo equilibrio, come può annunciare il matrimonio a chi si vuole sposare?

Perciò la gente deve poter vedere. Per ascoltare la Parola di Dio, dopo l'incarnazione, bisogna avere gli occhi, perché la Parola si è fatta immagine. La gente allora la deve vedere. L'annuncio non passa al primo posto per le orecchie, ma per gli occhi.

Bisogna poter vedere qualcosa di bello. Ma chi guarda, che cosa vede? Sarebbe bello se potesse vedere la comunione delle persone, perciò una chiesa bella, una canonica bella, una casa religiosa bella, l'appartamento di una famiglia cristiana bello, il che significa semplice, sobrio. Non stiamo infatti parlando di marmi e di rifiniture di lusso, ma di una bellezza che esprime la gioia per la creazione di Dio.

La chiesa, compendio del mondo e della nostra coscienza ecclesiale

“Quindi andammo in Grecia, e i greci ci condussero agli edifici dove adorano il loro Dio, e non sapevamo più se eravamo in cielo o in terra. Poiché in terra non c'è tale splendore o tale bellezza, e non sappiamo come descriverli. Sappiamo solo che Dio abita tra quegli uomini, e la loro liturgia è più bella delle cerimonie delle altre nazioni. Perché non possiamo dimenticare una tale bellezza”.¹¹

Prendiamo ad esempio le chiese. L'edificio del culto dopo Gesù Cristo non ha nessun senso, perché il tempio è stato abolito con Lui, il nuovo tempio è il suo corpo, che siamo noi. Noi siamo le pietre vive dell'unico santuario che dobbiamo costruire. I santuari fisici in muratura non hanno nessun valore se non quello di essere riflesso del tempio che è Cristo e che noi stiamo costruendo con le nostre persone.

Allora, l'edificio ecclesiale così come lo vediamo costruito è esattamente l'espressione della nostra percezione di noi stessi come Chiesa, cioè pietre vive nel tempio che è Cristo.

Dobbiamo decidere se abbiamo semplicemente bisogno di un tetto sopra la testa, o se lo spazio in cui la Chiesa si raduna per celebrare la liturgia è parte di questa stessa liturgia, il suo scenario, una sorta di compendio del cosmo, il luogo cioè in cui la materia si offre alla storia per diventare il teatro della salvezza, la rivelazione della nostra coscienza ecclesiale. Sulla base di questo criterio, possiamo esaminare come noi ci percepiamo come Chiesa osservando le costruzioni degli edifici ecclesiali degli ultimi decenni.

Questo criterio è quanto deve fare da discernimento per la questione dello stile dell'edificio. Adesso, ad esempio, in Europa occidentale la maggior parte dei più famosi architetti tendono a decorare le chiese in un modo astratto. Nessuna figura deve esservi raffigurata. Ora, questo significa che il popolo

di Dio si sta molto impoverendo, perché il cristianesimo è una religione in cui il Volto è l'essenza della fede. È un po' difficile per un cristiano pregare davanti ad un muro, se il nostro modo di pregare è il rapporto con un Tu e con un noi. La decorazione è un aiuto a stare sempre in mezzo alla Chiesa viva, non in un garage, in una stazione, in un hangar o anche in una bellissima sala. La chiesa come edificio è popolata anche quando la comunità cristiana non è dentro, proprio perché fa costantemente vedere che la Chiesa è la comunione delle persone e che quel determinato luogo di culto di un certo posto esplicita visibilmente che è inserito in una comunione trans-temporale e trans-spaziale.

La decorazione stessa non è indifferente. È importante che sia una traduzione figurativa e coloristica della sacra Scrittura e della teologia, proprio secondo la grande tradizione del II Concilio di Nicea. Questo è estremamente significativo anche per la predicazione e per la catechesi. Come si è già affermato più volte, con Cristo c'è stato un passaggio dall'udito al veduto, dalla Parola al Corpo, cioè all'Immagine, perciò è così importante che sia visibile ciò che si annuncia, perché l'immagine, soprattutto se fatta con criteri spirituali, è un nesso diretto con la vita. L'annuncio cerca di far vedere che non è circoscritto nei concetti, nei ragionamenti, nelle teorie etico-morali, ma è un pensiero che si trova nella vita, che la feconda, la trasforma, promuovendo uno stile di vita. Il catechismo è cucito sui santi e sulla loro vita. Una chiesa decorata con sapienza rivela che la vita spirituale e la teologia si studiano e si contemplano sugli esempi delle donne e degli uomini concreti, instaurando con loro un rapporto reale.

Inoltre un'immagine spirituale, e dunque un'iconografia spirituale, tiene in una giusta tensione la notte e il giorno, il male e il bene, il ferito e il sanato, il morto e il risuscitato, il triste e il gioioso, lo spezzato e l'irrobustito, il geometrico e il libero, il fermo e il fluido, l'opaco e il lucido. Tale tensione è spirituale quando in tutte queste relazioni il peso pende verso la risurrezione, verso la via d'uscita, verso la luce. Alla luce rendono testimonianza l'iconografia e l'edificio stesso. Perciò la

¹¹ S.H. Cross – O.P. Sherbowitz-Weltz, *The Russian Primary Chronicle. Laurentian Text* (Cambridge, Mass.: The Mediaeval Academy of America 1953) 110-1.

persona che entra in chiesa afflitta, sofferta, frastornata dal quotidiano, trova un aggancio immediato con il lato drammatico, problematico dell'arte e viene coinvolta in un iter che le apre la prospettiva, la speranza. Si tratta infatti dei due principi inseparabili – quello cristologico e quello pneumatologico – dell'amore, della liturgia, ma anche della sua arte.

Partendo dalla bellezza, l'evangelizzazione significa una rivelazione, una testimonianza. È la vita dei cristiani che rende testimonianza al Salvatore di tutti gli uomini. E siccome questa testimonianza è la bellezza, affascina e attira. Proprio per questo è impossibile pensare l'evangelizzazione a settori. È necessaria una teologia organica che promuova la vita. E la vita dei cristiani viene resa corpo e sangue di Cristo per opera dello Spirito Santo nell'eucaristia, cioè nel sacramento e nella liturgia che si celebrano nel mondo, in mezzo alle case, alle vie, alle abitazioni, nella chiesa come edificio. La testimonianza che vogliamo che ogni cristiano dia a Cristo nella sua vita è inseparabile dal luogo in cui questi prende la forza e la forma di Cristo, cioè è inseparabile dalla Chiesa e dall'edificio di culto. Perciò la teologia pastorale scomoda anche coloro che si occupano degli spazi del culto, delle nuove costruzioni e della decorazione delle chiese. È infatti un controsenso che queste non vengano costruite dalla Chiesa, ma si importino nella costruzione dell'edificio di culto elementi estranei senza che passino, proprio loro per primi, per il filtro della spiritualizzazione e dell'ecclesializzazione. Facendo diversamente, si rischia che la stessa opera dell'evangelizzazione e la stessa teologia dell'evangelizzazione siano sconfessate. Le chiese non costruite con i criteri di una ecclesialità organica possono addirittura contribuire ad una scristianizzazione, mentre la bellezza nel senso sopra indicato concorre ad una realizzazione delle forze positive della carità che attira.