

Περιοδικά Ανάλεκτα

Rassegna di Teologia 2017/2

Στὸ β' τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Rassegna di Teologia* γιὰ τὸ 2017 ὁ Mario Imperatore μὲ τὴ μελέτη του: «Ο γάμος σήμερα: μεταξὺ ἀνανέωσης καὶ ἀποδόμησης» («Matrimonio oggi: tra rinnovamento e destrutturazione») τονίζει πώς ἡ «ἄλλαγὴ ἐποχῆς» –ποὺ βρίσκεται ἀκόμη σὲ ἔξελιξη— διακρίνεται ἀπὸ τὴν ὁριστικὴν ὁρίξην μεταξὺ τῆς μυστοριακῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀντίληψης τοῦ γάμου πού, ἀπὸ τὸν 12^ο αἰῶνα καὶ μετά, διατρέχει ὀλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ παραπάνω δίνει τὸ ἔρθισμα γιὰ μιὰ ἀναδιαμόρφωση τῆς σχέσης μεταξὺ «οὐδίας» καὶ «χάρος» μὲ τρόπο ποὺ νὰ συνδέονται περισσότερο μὲ τὴ θεολογικὴ σημασία τῆς διάκρισης τῶν φύλων. Μὲ βάση αὐτὴ τὴ σύνδεση –ποὺ μὲ τὴ σειρὰ τῆς προσδιορίζει μιὰ δογματικὴ ἔξελιξη— θὰ μποροῦσε νὰ διαμορφωθεῖ ἔνα πλαίσιο ἵκανὸ νὰ ἀναδείξει τὴν φιλοσοφικὴν καὶ πολιτισμικὴν ἀξίαν τῆς συνάντησης.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Gianluigi Pasquale μὲ τὸ κείμενό του «*Amoris laetitia*. Θεολογικὴ ἀνάλυση καὶ ἀντανάκλαση στὸν Ἀποστολικὸν Ἐπιστολὴν *Misericordia et misera*» («*Amoris laetitia*: analisi teologica nel riflesso di *Misericordia et misera*») ἔξετάζει σὲ τρεῖς φάσεις καὶ σὲ θεολογικὸν ἐπίπεδο τὴν Ἀποστολικὴν *Παραγίνεσθαι Amoris laetitia*· ἔτοι, προσβαίνει ἀρχικὰ σὲ μιὰ ἐπιμελὴ ἰστορικὴν αἰτιολογία τῶν κειμένου, ἐκκινώντας ἀπὸ τοὺς κατηχητικοὺς λόγους τοῦ πάπα Ἰωάννου Παύλου Β'. Στὴ συνέχεια, μέσα ἀπὸ τὸ 8^ο κεφάλαιο τῆς *Παραγίνεσθαι* –ποὺ γίνεται πυξίδα ἀνάγνωσης ὅλου τοῦ παπικοῦ ἐγγράφου— ἐπιβεβαιώνεται ἡ ὁργανικὴ ἐνταξη τοῦ κειμένου στὸν *traditio ecclesiae*. Τέλος, προσεγγίζει τὴν *Amoris laetitia* μέσα ἀπὸ μιὰ καινοτόμο ἐρμηνευτικὴν ποὺ ἐπαληθεύεται στὸν Ἐπιστολὴν *Misericordia et misera*, ἡ ὁποία ἐπαναφέρει τὴν ὁρθὴν ἴσορροπίαν μεταξὺ δικαιοσύνης καὶ κατανόησης στὸν ποιμαντικὸν πράξην τῆς Ἐκκλησίας.

Ο Gianfranco Calabrese μὲ τὸ κείμενό του: «Ἐκπαιδεύοντας στὸν διάλογο στὸν ἐποχὴν τοῦ μετα-ἀνθρωπίνου» («Educare al dialogo nell'era del post-umanità») σημειώνει κατ' ἀρχὰς πώς οἱ τεχνολογίες ἔχουν κυριαρχήσει στὸν κοινωνικὸν χῶρο σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε σήμερα νὰ γίνεται λόγος γιὰ μετα-ανθρωπινὴν κοινωνία. Ή χριστιανικὴ ἀντίληψη τοῦ προσώπου ὅμως θεμελιώνεται στὸν ἐκπαιδεύσθαι στὸν διάλογο, ἐκεινώντας ἀπὸ τὴν κτιστὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ μυστηρίου τοῦ Ἐνὸς καὶ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν κεντρικότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ο σ. προτείνει μιὰ διαδικασία ποὺ διαμορφώνει τὴν ἀνθρωπινὴν συνείδησην, ποὺ ὑπερβαίνει τὸν κατακερματισμὸν καὶ ἀναμορφώνει ἔνα πλαίσιο συνάντησης μεταξὺ τῶν προσώπων, ποὺ ὑπεργικᾶ τὴν ἴσχυ τῆς τεχνοκρατίας καὶ τοῦ ἀπάνθρωπου οἰκονομισμοῦ.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη τοῦ τεύχους, ὁ Francesco Donadio μὲ τὸ ἄρθρο του: «Ο Λούθηρος καὶ ἡ μοντέρνα θροσκευτικὴ συνείδηση» («Lutero e l'evoluzione della coscienza religiosa moderna»), μὲ ἀφορμὴ τὴν 500^η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν θυροκόλληση τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθῆρου στὸν ναὸ τῆς Βιττεμβέργης, ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνασυνθέσει τὸν θεολογικὸ πυρῆνα ποὺ βρίσκεται γύρῳ ἀπὸ τὸ ζήτημα τῶν συγχωροχαρτιῶν. Ἐπίσης, ὁ σ. συζητᾶ τὸν τοπιθέτην τοῦ Λουθῆρου σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν νεωτερικότητα καὶ τὴν πρόκλησην τῆς ἔκκοσμικευσης ἢ ὅποια ἀφορᾶ σήμερα τὴν θροσκευτικὴ συνείδηση τοῦ τοῦ καθολικῶν ὅσο καὶ τῶν προτεσταντῶν.

Ο Gabriele Fadini μὲ τὴν μελέτη του: «Ο Θεὸς πέρασε ἀπὸ τὸ "Ἐλ Σαλβαδόρ. Θεολογικὲς προοπτικὲς στὸ σκέψη τοῦ "Οσκαρ Ρομέρο» («Dio passò per El Salvador»: prospettive teologiche nel pensiero di Oscar Romero») ἐξηγεῖ τὴν προσωπικότητα τοῦ "Οσκαρ Α. Ρομέρο ὅχι τόσο ὑπὸ τὸ πρῆμα τῆς βιογραφίας ὅσο ἀπὸ αὐτὸν τῆς θεολογίας. Ο σ. χαράσσει μιὰ ὑποθετικὴ γραμμὴ ποὺ ἐνώνει τὸν Ρομέρο μὲ τὸν ἴσπιανὸ φιλόσοφο Xavier Zubiri σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἰδέα περὶ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ σύγχρονη ἴστορικὴ πραγματικότητα τοῦ ἔλ Σαλβαδόρ. Ἀκολούθως, ἀναλύεται ἢ συνεισφορὰ τοῦ Ρομέρο στὴ θεολογία, τὴν ἴστορια, τὴν χριστολογία καὶ ἡ εἰδικὴ φορὴ ποὺ ἔλαβε ἢ δράση τοῦ Ρομέρο ἐντὸς τῆς ἔθνικῆς πραγματικότητας τοῦ "Ἐλ Σαλβαδόρ, ὡς μιὰ πιθανὴ μορφὴ πολιτικῆς θεολογίας.

Ο Giovanni Patriarca μὲ τὴν μελέτη του: «Ἡ ἐπανακάλυψη τοῦ οὐσιώδους. Ἡ ὀντολογία τῆς εἰρήνης καὶ ἡ μεταφυσικὴ τῆς συνάντησης. Εἰσαγωγὴ στὴ σκέψη τοῦ Lanza del Vasto» («La riscoperta dell'essenziale. L'ontologia della pace e la metafisica dell'incontro. Introduzione al pensiero di Lanza del Vasto») ἐπιχειρεῖ, μέσα ἀπὸ μιὰ συγκριτικὴ ἀνάλυση, μιὰ εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία τοῦ Ἰταλοῦ ποιητῆ, συγγραφέα καὶ φιλοσόφου Lanza del Vasto (1901-1981) μέσα ἀπὸ μιὰ καινούργια μέχρι σήμερα προοπτική. Ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Παρισιοῦ, ὁ ἀρθρογράφος φθάνει στὶς σπουδὲς καὶ τὰ ταξίδια τοῦ Lanza del Vasto, ποὺ εἶναι ἢ φυσικὴ ὀλοκλήρωση μιᾶς ἔξαιρετικῆς καὶ πλούσιας προσωπικῆς ἀναζήτησης μὲ πλῆθος θεολογικῶν καὶ φιλοσοφικῶν ἀναφορῶν. Συχνά, ἡ ἔρευνα ἔστιασε στὴ σχέση τοῦ Lanza del Vasto μὲ τὸν Γκάντι καὶ τὶς πολιτιστικὲς παραδόσεις τῆς Ἰνδίας. Κατὰ τὸν σ. εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ ἄλλες, μὴ δευτερεύουσες διαστάσεις τῆς προσωπικότητάς του. Μέσα ἀπ’ αὐτὴν τὴν ὄπτικὴ καὶ ἔχοντας ὑπόψη ἄλλους συγγραφεῖς μὲ τοὺς ὅποιους ὁ Lanza del Vasto μοιράζοταν μιὰ διανοητικὴ ἐγγύτητα, μπορεῖ νὰ κατανοθεῖ καλύτερα ἢ θεώρηση ποὺ ὁ ἵδιος εἶχε γιὰ τὸν κόσμο.

Ο Pasquale Bua μὲ τὴν μελέτη του: «Ἡ δημιουργία ὡς "γραμματική" τῆς ἐνσάρκωσης. Ἡ ἐνότητα ἀνθρωπολογίας καὶ χριστολογίας στὸ σκέψη τοῦ Karl Rahner» («La creazione come "grammatica" dell'incarnazione. L'unità di antropologia e cristologia nel pensiero di Karl Rahner») ἐξετάζει ὁρισμένες πτυχὲς τῆς ὑπερβατικῆς χριστολογίας τοῦ K. Rahner. Ο Γερμανὸς θεολόγος ἔθελε νὰ ἀποδείξει πὼς ἡ ἔλευση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἢ ἐγγενὴς πλήρωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο, διότι ἡ δημιουργία εἶναι ἢ πράξη μὲ τὴν ὅποια ὁ Θεὸς θέτει σὲ ὑπαρξην τὸ

«ύλικό» και τί «γραμματική» (σύνολο ἐκφραστικῶν μέσων) γιὰ τὴ μελλοντικὴ ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, ὁ Θεὸς δημιούργησε τὴν ἀνθρωπότητα, ὥστε ὁ Λόγος νὰ προσλάβει τὴν ἀνθρώπινη φύση.

Στὴ στήλη «Προκλήσεις» τοῦ περιοδικοῦ ὁ Dario Garriba στὴν ἐργασία του μέ τίτλο: «Μάρτυρες. Οἱ ἀπαρχὲς τῶν χριστιανῶν» («Martire. All’origine dell’essere cristiani») ἐπισημαίνει πῶς ὁ ὄρος «μάρτυρας» διατρέχει ὅλη τὴν χριστιανικὴ ἴστορία, δεχόμενος διαρκεῖς ἀνανεώσεις καὶ προσαρμογὲς στὴν ἴστορικὴ φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὁδήγησε στὸ νὰ ὑπάρχουν συζητήσεις καὶ συχνὲς ἔριδες γύρω ἀπὸ τὸν ὄρο. Ἡ παρακολούθηση τῆς ἐξέλιξης του ὅμως μᾶς παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ δεχτοῦμε τὴν ἐρμηνευτικὴ κατηγορία «μαρτύριο» ὡς ἔνα στοιχεῖο ποὺ συγκροτεῖ ἔναν εὐρύτερο ὄρισμὸ τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας.

Στὴ στήλη «Βιβλιοπαρουσιάσεις», ὁ Antonio Orazzo μὲ τὸ κείμενό του: «Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἀπὸ τὸν Ἰλάριο πέρα ἀπὸ τὸν Ἰλάριο» («La dottrina dello Spirito Santo: da Ilario, oltre Ilario») παρουσιάζει τὸ ἔργο *Spiritus donum. O Ilario Poitiers καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς πνευματολογίας στὴ λατινικὴ Δύση* (Armando Nughes, *Spiritus donum. Ilario di Poitiers e lo sviluppo della pneumatologia nell’Occidente latino*, Pontificio Istituto Biblico, Ρώμη 2016), ὃπου ὁ ὄρος «donum/munus», ἀναφερόμενος στὸ Ἀγιο Πνεῦμα, ἐντάσσεται σὲ μιὰ μακρὰ διαδικασία προσδιορισμοῦ καὶ στοχασμοῦ τῆς δυτικῆς πνευματολογικῆς παράδοσης. Τὸ ἔργο θέλει νὰ δείξει πῶς αὐτὴν ἡ ἐξόχως θεολογικὴ διαδικασία διαλέγεται, σὲ μεγαλύτερο ἢ μικρότερο βαθμό, καὶ μὲ τὴ σύγχρονη θεολογικὴ σκέψη.

Τὸ τεῦχος κλείνει μὲ τὴ βιβλιοκριτικὴ πρόσφατων θεολογικῶν τίτλων τῶν M. Acquaviva, R. Battocchio, M. Heidegger, D. Keramidas, G. Lacerenza, M. Marino, P. Neuner, G. Riggio.

Teologia 2017/3

Στὸ ἐκδοτικὸ σημείωμα ὅπο τὸν τίτλο: «Πέντε αἰῶνες ἀπὸ τὸ ξεκίνημα τῆς Μεταρρύθμισης» («A cinque secoli dall’inizio della Riforma») τοῦ γ’ τεύχους γιὰ τὸ 2017 τοῦ περιοδικοῦ *Teologia* τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Βόρειας Ἰταλίας ὁ Angelo Maffeiis περιγράφει τὶς εἰσηγήσεις τοῦ τεύχους ποὺ εἶναι ἀφιερωμένο στὴν 500ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴ δημοσιοποίηση τῶν 95 θέσεων τοῦ Λουθήρου (31 Ὁκτωβρίου 1517). Πῶς ἔνας σχετικὰ ἄγνωστος καθηγητὴς τῆς Ἀγίας Γραφῆς ὁδήγησε σὲ σύγκρουση τὴν Αὐτοκρατορία, τὴν παπικὴ κουρία, τὰ γερμανικὰ Κράτη καὶ τὶς θεολογικὲς σχολὲς τῆς ἐποχῆς; Ἡ Μεταρρύθμιση, τονίζει ὁ Maffeiis, ἦταν ἔνα μεγάλο ἐκκλησιαστικὸ καὶ θρησκευτικὸ κίνημα ποὺ ἐπέδρασε ἀποφασιστικὰ στὴν εὐρωπαϊκὴ (κι ὅχι μόνο) ἴστορία, στὸ μεταίχμιο μεταξὺ Μεσαίωνα καὶ Νεωτερικότητας, ἀν καὶ ἡ ἴδεα περὶ σύγκρουσης μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν «ἐποχῶν» τοῦ πολιτισμοῦ ἔχει πλέον ἀποδομηθεῖ ἀπὸ τὴ σύγχρονη ἴστοριογραφία. Ἀπὸ μία διένεξη γύρω ἀπὸ ἔνα –μᾶλλον περιθωριακό–, ξήτημα (τὴ χρήση «συγχωροαριτῶν») ἡ Μεταρρύθμιση ἐξελίχθηκε σὲ μία εὐρύτερη διαμάχη ποὺ ἀφοροῦσε τὴν αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας ὡς σωστικοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ ἔρμπνεύει τὶς Γραφές, τὸν

τρόπο δικαιώσεις τοῦ πιστοῦ, τὸν χαρακτῆρα τῶν μυστηρίων ὡς μέσων σωτηρίας κ.τ.λ. Ἀνάλογα «μεταρρυθμιστικά» κινήματα εἶχαν κάνει τὴν ἐμφάνισή τους τὸν 14^ο καὶ 15^ο αἰῶνα, μετὰ ἀπὸ τὸ λεγόμενο «Σχῆμα τῆς Δύστοις», μὲ αἴτημα τὴν ἐπιστροφὴν σὲ παλαιότερα, περισσότερο ἀνόθεντα θεολογικὰ καὶ κανονιστικὰ ἐκκλησιαστικὰ μοντέλα. Ἡ σχέση Μεταρρυθμιστ-Καθολικισμοῦ ἰστορικὰ ἐρμηνεύτηκε μὲ συμβολικὸ τρόπο: γιὰ τὴν μὲν προτεοταντικὴν ὅπτικὴν ὑπῆρξε ἔνα κίνημα «ἔξαγνισμοῦ» τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴ δὲ ρωμαιοκαθολικὴν σηματοδότησε τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ὑποκειμενισμοῦ καὶ τῆς ἀπώλειας τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Σήμερα, στὸ πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου, τοῦ ἀνοίγματος τῆς Β' Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὸν θεσμοθετημένο διάλογο μεταξὺ καθολικῶν καὶ λουθηρανῶν εἶναι δυνατὴ μία ἄλλη ἀνάγνωση τοῦ κινήματος τῆς Μεταρρυθμιστικῆς καὶ τῶν συνδεόμενων μὲ αὐτὴν ἰστορικῶν συμβάντων, πέρα ἀπὸ τὴν λογικὴν τῆς σύγκρουσης καὶ μὲ τὴν ἐπίγνωσην ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ μία πολύπλοκη καὶ πολύμορφη θρησκευτικο-κοινωνικὴ διαδικασία.

Ο Saverio Xeres μὲ τὴν μελέτην του: «Ἡ μεταρρυθμιστικὴν ἀπὸ τὴν Μεταρρυθμιστικὴν» («La riforma prima della Riforma») ἔξηγεῖ τὸ πῶς γιὰ αἰῶνες ἡ ἐκφραστὴ «Μεταρρυθμιστικὴ» χρονιμοποιήθηκε γιὰ νὰ περιγράψει τὰ θρησκευτικὰ κινήματα τοῦ 16^{ου} αἰῶνα καὶ τὴν πολεμική τους ἔναντι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας – μὲ ἄλλα λόγια ὅτι προκάλεσε τὴν γένεσην τῶν λεγόμενων «Ἐκκλησιῶν τῆς Μεταρρυθμιστικῆς». Μετὰ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Τριδέντου (1545-1563) καὶ μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁ δόρος «μεταρρυθμιστικὸν» ἀποκλείστηκε ἀπὸ τὴν ρωμαιοκαθολικὴν ὁρολογίαν. Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ἡ ἰστοριογραφικὴ ἐπιστήμη στερηθήκε τῆς δυνατότητας νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ὑπαρχὴν ἐνὸς ποικιλόμορφου συνόλου «μεταρρυθμιστικῶν» προτάσεων καὶ πρωτοβουλιῶν στὸ ἐσωτερικὸν τῆς Ἐκκλησίας, προτοῦ ἀκόμη προκύψει τὸ θρησκευτικὸ κίνημα τῆς Μεταρρυθμιστικῆς τοῦ 16^{ου} αἰῶνα. Ἡ συνειδητοποίηση ὅτι ἡ μεταρρυθμιστικὴ ὑπῆρξε ἔνα εὐρύτερο ἐκκλησιαστικὸ φαινόμενο ἐπανῆλθε στὴν ἰστορικὴ συνείδησην κατὰ τὸ τελευταῖς δεκαετίες. Ἡ παροῦσα μελέτη ἔστιάζει κυρίως στὴ διαμόρφωση καὶ ἐξέλιξη τῆς μεταρρυθμιστικῆς θεματικῆς στὶς Γενικὲς Ἐκκλησιαστικὲς Συνόδους τῆς Δύστοις ἀπὸ τὸν 14^ο ἕως τὸν 16^ο αἰῶνα καὶ στὰ πολυάριθμα μεταρρυθμιστικὰ κείμενα ποὺ συντάχθηκαν ἐκείνη τὴν περίοδο.

Στὴ συνέχεια γράφει ὁ Lothar Vogel: μία μελέτη ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ. Θεολογικὴ ἀνάγνωση ἐνὸς κόσμου ποὺ βιώνεται ὡς κοσμικός» («La teologia della croce. Lettura teologica di un mondo sperimentato come secolare»). Μεταξὺ τῶν ἑτῶν 1518-1521 ὁ Λούθηρος κηρύσσει μία «θεολογία τοῦ Σταυροῦ» ποὺ ἀντιτίθεται στὴ σχολαστικὴ «θεολογία τῆς δόξας». Στὴ συνάφεια αὐτὴ ἀποκρυπταλλώνονται οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς θεολογικῆς του σκέψης: ἡ χριστοκεντρικότητα, ἡ μελέτη τῶν ὁρῶν «ἄμαρτία» καὶ «δικαιοσύνη» ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἐξηγητικῆς, καθὼς καὶ ἡ πρόσληψη τῆς μυστικῆς γερμανικῆς θεολογίας μέσω τῆς ἀνάγνωσης τοῦ φυσικοῦ καὶ πνευματικοῦ πόνου ὡς δείκτη τῆς σωτηριώδους δράσης τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἔνα κυρίαρχο σωτηρικό γεγονός: ἡ ἀπολύτωση τῆς ἀνθρωπότητας λαμβάνει

χώρα στὴν ἀπονοσία τοῦ Θεοῦ («Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί μὲ ἐγκατέλειψες;»). Κατὰ τὸν 19^ο καὶ 20^ο αἰῶνα ἡ συγκεκριμένη θεολογικὴ ἀνάγνωση τῆς κοσμικῆς (ἢ καὶ ἐκκοσμικευμένης) ἐμπειρίας συγκέντρωσε πάνω της τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἔρευνας.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Giovanni Gusmini μὲ τὸ κείμενό του: «Ὁ Λούθηρος καὶ ἡ μυστικὴ θεολογία. Ἡ περιπτώση τῆς *Theologia deutsch*» («Lutero e la mistica: il caso della *Theologia deutsch*») ἔρευνα τὴν σχέση τοῦ Λουθήρου μὲ τὴ γερμανικὴ μυστικὴ θεολογία, ἵνα ξήτημα ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ἢ ἔρευνα δὲν εἶχε ἐπαρκῶς ἀναδεῖξει καὶ ποὺ πλέον ἐπανέρχεται ὅχι μόνο γιὰ νὰ ἔρευνήσει τὶς πηγὲς τῆς θεολογίας τοῦ Λουθήρου ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν θεολογικὴν σκέψην. Ὁ σ. τονίζει πώς πᾶν ἀπὸ τὴν νεανικὴν του ἥλικια ὁ Λουθῆρος ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν πνευματικὴν διάστασην τῆς πίστης· παρακολούθησε σχολεῖς κοινοβιακοῦ τύπου καὶ εἶχε ἔντονη πνευματικὴν ζωὴν. Διάβασε ἔργα Γερμανῶν μυστικῶν θεολόγων, ὅπως τοῦ M. Eckhart, τοῦ G. Taluero καὶ τοῦ Enrico Suso. Συγχρόνως, ἐνδιαφέρθηκε γιὰ μία περισσότερο ἀγνή, καθαρὴ καὶ στέρεα θεολογία πίστης, ἐγγύτερη στὰ ἀρχαῖα πρότυπα. Μεταξὺ τῶν ἑτῶν 1516 καὶ 1518 προχώρησε σὲ τρεῖς ἐκδόσεις ἐνὸς ἀνώνυμου ἔργου, τὸ *Theologia deutsch*, ἐγχειρίδιο πνευματικῆς θεολογίας (ποὺ ἀντείθετο σὲ ὅ,τι ἔρχόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη). Ὁ ἀρθρογράφος παρουσιάζει τὸ ἔργο αὐτό, ὅπως καὶ τὸ *De libertate christiana* (1520), ἔργο ἐπίσης τοῦ Λουθήρου, σὲ μία προσπάθεια νὰ παρουσιαστοῦν οἱ μεταξύ τους ὄμοιότητες καὶ διαφορές, ὅπου νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ διαρκὴς καὶ βαθιὰ ἐπιρροὴ τῆς μυστικῆς γερμανικῆς θεολογίας στὴν ζωὴν καὶ τὴν σκέψη τοῦ Λουθήρου.

Ο Angelo Maffeis μὲ τὸ «Ἡ πρώτη ἰστοριογραφία τῆς Μεταρρύθμισης. Ἡ οἰκοδόμηση τῆς εἰλίκων τοῦ Μαρτίνου Λουθήρου μεταξὺ τῶν ἑτῶν 1546 καὶ 1617» («La prima storiografia della Riforma. La costruzione dell'immagine di Martin Lutero tra il 1546 e il 1617») σημειώνει πώς ἡ περίοδος ποὺ ἀκολούθησε τοῦ θανάτου τοῦ Λουθήρου (1546) ἕως τὴν πρώτη ἐκατονταετούριδα ἀπὸ τὴν προτεσταντικὴν Μεταρρύθμισην (1617) διακρίνεται ἀπὸ τὶς ἔντονες θεολογίες διαφωνίες μεταξὺ τῶν ἐπιγόνων τῆς Μεταρρύθμισης ἀλλὰ ἀπὸ τὴ δογματικὴν καὶ θεσμικὴν ἀναποσαρμογὴν τῶν λογιθηρανικῶν Ἑκκλησιῶν. Σὲ αὐτὸν τὸ πλαίσιο ἡ προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Λουθήρου ἀποκτᾶ «κανονιστικά» χαρακτηριστικά, ἐνῶ ἐρμηνεύεται ἡ σημασία τῆς Μεταρρύθμισης στὴ γενικότερη ἰστορικο-εκκλησιαστικὴ συνάφεια. Τὸ ἀρθρο ἔρευνα τὶς παραπάνω πτυχὲς σὲ δοισμένα γραπτά τῶν Meláchthōν καὶ Mattia Flacio Illiricōμ, στὸν *Historia Ecclesiae Christi* (1559-1574) καὶ στὶς ὄμιλίες ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὴ Βυττεμβέργη τὸ 1617 κατὰ τοὺς ἐκεῖ ἔορτασμοὺς τῆς ἐκατονταετούριδας.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ποὺ ἔχει τὸν τίτλο: «Ἡ ἐνάρετη ζωὴ στὸν Γρηγόριο Νύσσον» («La via della virtù in Gregorio di Nissa») ὁ Antonio Bonato παραπορεῖ πώς ὁ Νύσσος, ἔχοντας ὡς σημεῖο ἐκκίνησης τὴν πλατωνικὴν καὶ νεοπλατωνικὴν ἔννοιαν περὶ τοῦ ἀφάτου καὶ αἰώνιου τῆς ὑπερβατικῆς ὑπαρξίης ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴ φύση της ἀπρόσιτη στὸν ἄνθρωπο, ἀναπτύσσει τὴν ἴδεα περὶ τῆς δίχως τέλος πνευματικῆς προόδου. Κατὰ τὸν Νύσσον, ὁ ἄνθρωπος μὲ τὶς δυνάμεις του εἶναι σὲ θέση νὰ

ἀνυψωθεῖ στὴ γνώση τοῦ ἀκτίστου. Αὐτὴν κίνησην πρὸς τὴν τελείωσην εἶναι μία «ἐπέκταση» τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό, δίχως ποτὲ ὅμως τὴν ἀπαίτησην τῆς ἔξομοίωσης μὲν Αὐτόν. Τὸ θέμα αὐτὸν πραγματεύεται ὁ Γρηγόριος στὴν Ὁμιλίᾳ του στὸ Ἀσματῶν ὅπως καὶ στὸ ὑπόμνημά του *Eis tὸν βίον τοῦ Μωυσέως*, ὃπου ἐρμηνεύει μὲν ἀλληγορικὸν καὶ ἔξοχον πνευματικὸν τρόπον τὴν ἀνάβασην τοῦ Μωυσῆ στὸ Ὅρος Σινᾶ, ἐκεῖ ὃπου ὁ μετέπειτα νομοθέτης τοῦ Ἰσραὴλ συναντᾷ τὸν Κύριον καὶ ἀντιλαμβάνεται μὲν μυστικὸν τρόπον τὴν παρουσίαν Του. Ὁμοίως, ἡ αὕτη στὴν ἀρετὴν ἐπιτρέπει στὸν ἀνθρώπον νὰ ἔξαγνιστεῖ καὶ νὰ ἀνέβει μὲν ὄλοενα καὶ ἐντονότερον τρόπον στὴ θεία ζωήν. Πράγματι, τὸ ἀκόρεστο τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ ποὺ ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ὥθετι τὴν ψυχὴν νὰ Τὸν ἀναζητήσει μὲν περισσότερον θέρμην, μέχρι νὰ βιώσει ὅτι αὐτὴν «ἐπέκταση» προσδίδει σταθερότητα καὶ ἐπιτρέπει στὸν ἀνθρώπον νὰ προσεγγίσει ὀλοένα καὶ περισσότερον τὸν Κύριο.

Τὸ τεῦχος κλείνει μὲν τὴν παρουσίασην τῶν ἀκόλουθων θεολογικῶν ἔργων: A. Barbi, *Se qualcuno vuole seguirmi* (Mc 8,22-10,52). *Il lettore e i paradossi della croce*; P. Basta, *Che cosa è il canone biblico?* Cattolicità e selezione dei libri; F. Bianchini, *Figli nel Figlio. La categoria della figlianza nelle lettere di Paolo*; P. Biavardi, *Il “no” è dramma e promessa. Paul Valadier: una teologia davanti a Nietzsche*; C. Bordoni, *Fine del mondo liquido. Superare la modernità e vivere nell’interregno*; E. Campagnoli, *Jean-Luc Marion, filosofo della soglia. La vita, l’opera, il metodo, la filosofia cristiana, le fonti e il lessico filosofico*; V. Croce, *Guglielmo Massaja. Contenuto e stile di una singolare missione africana*; R.A. Culpepper, *Anatomia del Quarto Vangelo. Studio di critica narrativa*; M. de Certeau, *Fabula mistica. XVI-XVII secolo*; P. Di Luccio, *Il futuro come mosaico. Saggi sul Tempio di Gerusalemme e sul sacerdozio di Gesù*; S. Grosse, *Ich glaube an die Eine Kirche. Eine ökumenische Ekklesiologie*; H.A.G. Houghton, *The Latin New Testament: A Guide to its Early History, Texts, and Manuscripts*; M. Marcheselli, *Studi sul Vangelo di Giovanni. Testi, temi e contesto storico*; A. Martin – C. Broccardo – M. Girolami, *Edificare sul fondamento. Introduzione alle lettere deuteropaoeline e alle lettere cattoliche non giovanee*; R. Pasolini, *Fallire e non mancare il bersaglio. Paradossalità del Regno e strategie comunicative nel Vangelo di Marco*; M. Richir, *L’Ecart et le Rien. Conversation avec Sacha Carlson*; N. Scavo, *Perseguitati*; J.-M. Sevrin, *Le Quatrième Évangile. Recueil d’études*; K. Viertbauer, *Gott am Grund des Bewusstseins? Skizzen zu einer prä-reflexiven Interpretation von Kierkegaards Selbst*.