

CARTHAGINENSIA

Revista de Estudios e Investigación
Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

Volumen XXXV
Enero-Junio 2019
Número 67

SUMARIO

Presentación: *Bernardo Pérez Andreo* (Dir.)

SECCIÓN MONOGRÁFICA: *Lectura actual de una Teología de la Encarnación*

José Manuel Sanchis Cantó

La Trinidad inmutable se hace carne en la palabra: Dios en diálogo con el hombre. Elementos de Teología Patristica. 1-34

Martín Gelabert Ballester

Un Dios capaz del hombre. Humanidad en Dios, divinización del hombre 35-51

Vincenzo Battaglia

Umanità/Corpoeità e sensibilità affettiva di Gesù di Nazaret. Prospettive di ricerca per "re-dire" l'evento dell'incarnazione. 53-79

MISCELÁNEA

Miguel Álvarez Barredo

A vueltas con la redacción del Pentateuco y el escrito deuteronomístico. 81-128

Juan Fernando Sellés Dauder

El intelecto agente según algunos Maestros franciscanos del s. XVII: B. Mastri y B. Belluti, L. Rabesano y J. Ponce 129-146

José Antonio Molina Gómez

Demonios y emperadores malvados en las concepciones políticas de la Antigüedad Tardía. 147-160

Antonio Fernández del Amor

Dios en la poesía de Luis Felipe Vivanco 161-190

Desiderio Parrilla Martínez

Teología política y razón práctica en el debate entre Carl Schmitt y Erik Peterson. 191-210

Josefa Torralba Albaladejo

El estudio de la Religión en adolescentes como un ejercicio de teología aplicada 211-226

NOTAS Y COMENTARIOS

Francisco Javier Díez de Revenga

"Cien años de periodismo religioso", presentación de un libro de Francisco Henares Díaz 227-232

Francisco Javier Gómez Ortín

San Ginés de la Jara: ¡Hay moros en la costa!. 233-236

Vicente Llamas Roig

Evolución cognitiva y emergencia de la persona 237-244

Francisco Martínez Fresneda

Nota sobre La revolución de Jesús, un libro de Bernardo Pérez Andreo. 245-250

DOCUMENTA

Manifiesto Fundacional de la Escuela de Metafísica de Madrid 251-252

BIBLIOGRAFÍA . . . . .

253-298

LIBROS RECIBIDOS . . . . .

301

CARTHAGINENSIA

**Revista semestral de Estudios e
Investigación publicada por el
Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012**

Volumen XXXV

Enero-Junio 2019

Número 67

<https://revistacarthaginensia.com>

E-mail:

carthaginensia@itmfranciscano.org

CARTHAGINENSIA fue fundada en 1985 como órgano de expresión cultural y científica del Instituto Teológico de Murcia O.F.M., Centro Agregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Antonianum (Roma). El contenido de la Revista abarca las diversas áreas de conocimiento que se imparten en este Centro: Teología, Filosofía, Historia eclesiástica y franciscana de España y América, Franciscanismo, humanismo y pensamiento cristiano, y cuestiones actuales en el campo del ecumenismo, ética, moral, derecho y antropología.

Director / Editor

Bernardo Pérez Andreo (Instituto Teológico de Murcia, España) Correo-e: carthaginensia@itmfranciscano.org

Secretario / Secretary

Miguel Ángel Escribano Arráez (Instituto Teológico de Murcia, España) Correo-e: carthaginensia@itmfranciscano.org

Staff técnico / Technical Staff

Juan Diego Ortín García (corrección de estilo), Carmen López Espejo (revisión filológica), Esther Costa Noguera (traducciones), Domingo Martínez Quiles (gestión de intercambios), Diego Camacho Jiménez (envíos postales).

Consejo Editorial / Editorial Board

Vincenzo Battaglia (Pontificia Università Antonianum, Roma, Italia), Carmen Bernabé Ubieta (Universidad de Deusto, Bilbao, España), Mary Beth Ingham (Franciscan School of Theology, USA), Jorge Costadoat (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), Emmanuel Falque (Institut Catholique de Paris, France), Ivan Macut (Universidad de Split, Croacia), Francisco Martínez Fresneda (Instituto Teológico de Murcia, España), Martín Gelabert Ballester (Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, España), Gertraud Ladner (Institut für Systematische Theologie. Universität Innsbruck, Deutschland), Carmen Márquez Beunza (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España) Pedro Riquelme Oliva (Instituto Teológico de Murcia, España), Thomas Ruster (Fakultät Humanwissenschaften und Theologie, Technische Universität Dortmund, Deutschland), Teresa Toldy (Universidade Fernando Pessoa, Portugal) Rafael Sanz Valdivieso (Instituto Teológico de Murcia, España), Olga Consuelo Vélez Caro (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia).

Comité Científico / Scientific Committee

J. Andonegui (Facultad de Filosofía. Universidad del País Vasco. Bilbao. España), M. Correa Casanova (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile), S. R. da Costa (Instituto Teológico Franciscano. Petrópolis. Brasil), H. J. Klauk (Facultad de Teología. Universidad de Chicago. USA), M. Lázaro Pulido (Facultad de Teología. Universidad Católica de Portugal. Lisboa. Portugal), F. López Bermúdez (Universidad de Murcia. Murcia. España), F. Manns (Facultad de Sagrada Escritura. Pontificia Universidad Antonianum. Jerusalén. Israel), L. C. Mantilla (Facultad de Teología. Universidad de San Buenaventura. Bogotá. Colombia), B. Monroy (Instituto Teológico Franciscano. Monterrey. México), M. P. Moore (Universidad del Salvador. Área San Miguel. Buenos Aires. Argentina), D. Sanchez Meca (Facultad de Filosofía. Universidad Nacional a Distancia (UNED). Madrid. España).

Secretaría y Administración

M. A. Escribano Arráez. Pl. Beato Andrés Hibernón, 3. E-30001 MURCIA.

La suscripción para 2019 es de 40 € para España y Portugal, y 60\$ para el extranjero, incluidos portes. El número suelto o atrasado vale 20 € o 30 \$. Artículos sueltos en PDF 3 € o \$ 5.

Any manuscripts and papers intended for publication in the magazine should be addressed to the Editor at the following address: Cl. Dr. Fleming, 1. E-30003 MURCIA. Single or back issues: 20 € or \$ 30. Single article in PDF 3 € or \$ 5.

D.L.: MU-17/1986

Impreso en Selegráfica, S.A. Pol. Ind. Oeste. C/. Uruguay, parcela 23/2. SAN GINÉS (Murcia)

**UMANITÀ/CORPOREITÀ E SENSIBILITÀ AFFETTIVA
DI GESÙ DI NAZARET.
Prospettive di ricerca per “ri-dire” l’evento dell’Incarnazione**

**THE EMBODIED HUMANITY AND THE AFFECTIVE SENSIBILITY
OF JESUS OF NAZARETH.
Research Prospects for “Telling Anew” the Event of the Incarnation**

VINCENZO BATTAGLIA
Catedrático de Teología
Pontificia Università Antonianum
vbattaglia@antonianum.eu

Recibido 25 de julio 2018 / Aceptado 30 de noviembre de 2018

Resumen: El argumento tratado en esta contribución resulta de la confluencia de los aportes provenientes de dos ámbitos de investigación en los que está empeñada la actividad teológica del autor. Comienza con el estudio de la relación entre cristología y contemplación, que conduce a focalizar progresivamente la atención sobre “los sentimientos” del Señor Jesús. Desde aquí se pasa, sin solución de continuidad, a profundizar la relación entre la cristología y las ciencias antropológicas, queriendo responder a la demanda, tomada como objetivo principal de la presente contribución, sobre cómo se puede *re-decir* hoy el evento de la encarnación culminado en el misterio pascual. Con la aportación interactiva que la doble aproximación dogmática y narrativa proporciona a la reflexión sobre la condición humana, la corporeidad, de Jesús de Nazaret, el “re-decir”, construido también con el recurso a una lectura fenomenológica, permite valorar la fecundidad reveladora/salvífica inherente a la sensibilidad afectiva – amor / agape – del Hijo de Dios hecho hombre como es transcrita especialmente en la trama de la narración evangélica y en el misterio de la cruz.

Palabras clave: Corporeidad, Encarnación, Humanidad de Jesús, Jesús de Nazaret, Sensibilidad afectiva

Abstract: The discussed argument in this contribution results from the confluence of other contributions from two fields of research on which the theological activity of the author is based. It begins with the study of the relationship between Christology and contemplation, which leads to gradually focus attention on “the feelings” of Lord Jesus. From this point and with no continuity, it goes in depth in the relationship between Christology and anthropological sciences, wishing to respond to the demand, taken as the main aim in the present contribution, on how it can be *re-said* the culminated event of reincarnation in the Paschal mystery nowadays. Along with the interactive contribution that the double dogmatic and narrative approach provides to the reflection on the human condition, corporeality, of Jesus of Nazareth; the *re-saying*, also constructed with the help of a phenomenological interpretation, which allows to evaluate the revelatory fecundity or salvific that is inherent to an affective sensitivity – love / agape – from the Son of God made man as it is especially transcribed in the connection of the gospel account and the Mystery of the Cross.

Keywords: Affectiv sensibility, Embodied, Humanity, Incarnation, Jesus of Nazareth.

Introduzione

L'esposizione prende l'avvio da alcune puntualizzazioni circa la comprensione dell'Incarnazione come l'evento che rivela, attuandola, la totale partecipazione amorosa di Dio alla condizione umana. Tali puntualizzazioni riprendono alcuni temi specifici appartenenti al cristocentrismo e al rapporto tra la cristologia e le scienze antropologiche.¹ Sviluppando questa linea di pensiero, il passo successivo è incentrato su una lettura interattiva della sensibilità affettiva di Dio e di Gesù di Nazaret come fulcro e componente essenziale del vangelo del Regno di Dio.² Si fa riferimento, in tale contesto, alla fenomenologia dei legami, delle relazioni e dei contatti amorosi/compassionevoli messi in atto da Gesù durante i giorni della sua vita terrena, valorizzandone la valenza rivelativo/salvifica.³ Per un approfondimento specifico, il terzo momento della trattazione è dedicato a una vicenda di incontro e di scambio affettivo con Gesù: l'unzione/profumazione compiuta da Maria di Betania.⁴ Il quarto e ultimo passaggio tematico presenta alcune considerazioni riguardanti il mistero della croce, che ha reso eternamente visibile e fruibile, agli occhi e al cuore di chi crede, l'autodonazione del Figlio di Dio nella forma del suo «corpo» offerto in sacrificio, trapassato e reso eternamente glorioso dal suo amore crocifisso; autodonazione condivisa e accolta dal Padre, attuata mediante lo Spirito Santo che ne ha compenetrato fino in fondo l'umanità/la corporeità.

La conclusione è incentrata su tre puntualizzazioni che mettono in rilievo altrettante applicazioni del ri-dire il mistero dell'Incarnazione negli ambiti relativi alla teologia sistematica, alla celebrazione eucaristica e all'esercizio della carità verso il prossimo.

---

¹ Cf. Vincenzo Battaglia, «Il mistero dell'uomo alla luce del cristocentrismo trinitario. Orientamenti fondamentali», in *Antonianum* 90 (2015) 867- 896; «L'umano di Gesù di Nazaret: ridire l'evento dell'Incarnazione in dialogo con le scienze antropologiche. Puntualizzazioni orientative», in *Ricerche Teologiche* 27 (2016/2) 325-351.

² Cf. VINCENZO BATTAGLIA, *Sentimenti e Bellezza del Signore Gesù. Cristologia e contemplazione 3*, ed. EDB, Bologna 2011 (ristampa 2012).

³ Il corpo «è legame, relazione, contatto». La citazione è desunta dalla «Conclusione» della seguente pubblicazione: BARBARA PANDOLFI, *Corporeità e Incarnazione nel contesto cristologico alla luce di una lettura femminile. Il contributo filosofico-teologico di alcuni autori e autrici contemporanei* (pars dissertationis), ed. Pontificia Università Antonianum, Romae 2018, in particolare 93-105 (94).

⁴ Cf. VINCENZO BATTAGLIA, *Il profumo dell'amore. Un percorso di cristologia affettiva*, ed. EDB, Bologna 2016.

1. L'Incarnazione del Figlio di Dio e la partecipazione amorosa di Dio alla nostra condizione umana. Alcune puntualizzazioni

1.1 La centralità del mistero dell'Incarnazione per la fede cristiana

Comincio riportando il pensiero di due autori molto distanti tra loro nel tempo, ma concordi nel dichiarare la centralità inalienabile del mistero dell'Incarnazione culminato nella Pasqua per la fede cristiana, per la conoscenza/esperienza di Dio secondo l'evento Gesù Cristo e per l'annuncio e la testimonianza del Vangelo ad ogni creatura.

La prima citazione è tratta dal noto libro di Romano Guardini: *Il Signore*, dove sono raccolte le prediche indirizzate agli studenti riuniti nella cappella dell'università di Berlino a partire dal 1932. Parlando del corpo trasfigurato del Signore Risorto, afferma, facendo riferimento alla cristologia antidoceta del quarto vangelo, che, contro le tesi erronee dei doceti, «Giovanni dice: Dio si è fatto uomo e tale rimane per l'eternità». Poi più avanti osserva:

«All'inizio dell'epoca moderna s'è formato il dogma secondo cui il cristianesimo è nemico del corpo. Ma ciò che significa la parola "corpo" è il corpo terreno, dispoticamente autonomo – dell'antichità, o del Rinascimento, o del nostro tempo. In verità è solo il cristianesimo che ha osato trarre il corpo nella profondità intima della vicinanza di Dio». ⁵

La seconda citazione è tratta da uno dei saggi composti dal teologo belga Adolphe Gesché. La partecipazione reale da parte di Dio alla condizione umana nello spazio e nel tempo avviene perché è «le Dieu de chair». ⁶ Tale partecipazione ha come premessa e giustificazione la sua eterna disposizione a essere un Dio per gli uomini, «capax hominis». ⁷ In ragione dell'Incarnazione e in vista dell'Incarnazione, Egli porta in Sé, nel mistero insondabile della sua vita personale/trinitaria, un atteggiamento, un modo di amare

⁵ ROMANO GUARDINI, *Il Signore*, traduzione di G. COLOMBI, ed. Vita e Pensiero-Morcelliana, Milano-Brescia 2005, 543.546.

⁶ Cf. ADOLPHE GESCHÉ, «L'invention chrétienne du corps», in *Révue théologique de Louvain* 35 (2004) 166-201. L'espressione si trova nelle battute conclusive dell'articolo.

⁷ «Un Dio capace dell'uomo»: è questo il titolo del capitolo conclusivo del libro di ADOLPHE GESCHÉ, *Dio per pensare. Il Cristo*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003, 253-283. S veda anche la dissertazione dottorale di CESAR GARZA MIRANDA, *La salvación del hombre en Jesucristo según Adolphe Gesché*, ed. Antonianum, Roma 2016, in particolare 265-308.

– una passione d’amore – che ha a che fare da sempre con l’umano, con la nostra realtà di persone umane sue creature. L’affermazione appena fatta, logicamente, è una deduzione: scaturisce dal fatto della creazione dell’umanità e del mondo pensato alla luce e a motivo di Gesù Cristo, del suo primato assoluto e universale nel disegno salvifico di Dio. Scaturisce, in altre parole, dalla verità della mediazione escatologica e protologica che qualifica intrinsecamente la persona e la missione rivelativo/salvifica di Gesù Cristo.

Secondo quest’ultima impostazione ermeneutica, l’atto creatore di Dio Uno e Trino, che va pensato sempre in stretta correlazione con l’evento dell’incarnazione e che continua nel corso della storia e giungerà a compimento con la Parusia (la venuta del Signore Gesù nella gloria), rivela che Dio da sempre è «aperto» a donarsi, nell’amore e per amore, all’altro da Sé, all’altro ontologicamente diverso da Sé: la persona umana. L’eterna volontà di auto-donazione agapica – fondata in definitiva sulle relazioni/processioni intratrinitarie – è la causa, la fonte, la ragione del donare l’esistenza a tutte le creature e, in modo speciale, alla persona umana, uomo e donna, da Lui creata a propria immagine e somiglianza e chiamata ad accogliere il dono della divinizzazione/adozione filiale. Altrimenti Egli, il Dio tre volte Santo, non avrebbe scelto da sempre di farsi uomo, nella persona divina del Figlio per opera dello Spirito Santo. Per cui va sottolineato il principio, fondamentale, della lettura cristocentrica e pneumatologica della storia dell’umanità e del mondo in chiave salvifica. Ancora una volta, si è invitati a «contemplare la profonda unità tra creazione e nuova creazione e di tutta la storia della salvezza in Cristo. [...] Il Figlio dell’uomo riassume in sé la terra e il cielo, il creato e il Creatore, la carne e lo Spirito. È il centro del cosmo e della storia, perché in lui si uniscono senza confondersi l’Autore e la sua opera».⁸

1.2 Dio «con noi», «in mezzo a noi»

La riflessione sul mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio – sulla sua umanità/corporeità –, comporta l’attenzione a cogliere, secondo la regola del rapporto di identità nella diversità tra la Trinità economica e la Trinità immanente, il pieno coinvolgimento di Dio nella nostra esistenza nella carne, la sua partecipazione amorosa, solidale e compassionevole, alla nostra condizione creaturale/corporea segnata, e messa alla prova, dalla fragilità/precarità, dalla debolezza, dalla contingenza, dalla mortalità. Segnata anche dal limite, dal confine spazio-temporale nel quale si vive, pur sempre

---

⁸ BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post-sinodale *Verbum Domini*, n.13: EV 26/2242.

aperto alla trascendenza.⁹ In Cristo Gesù, il perfetto Redentore/Salvatore, si ha la misura non misurabile, eccedente ogni attesa, desiderio e calcolo umano, di come Dio sia entrato in modo definitivo nella storia umana, fino a raggiungerne le pieghe, le vicende più drammatiche, più oscure, più “lontane” da Lui. A cominciare da quelle connotate, spesso drammaticamente, dal peccato, dalla sofferenza, dal male, di cui l’essere umano è spesso responsabile, ma anche, spesso, vittima. «Gesù Cristo ha raggiunto i limiti estremi dell’intera realtà e ha avvolto letteralmente tutto: non c’è più nessuno spazio che egli non riempia con la sua presenza e con il suo amore *pro nobis*».¹⁰

Premesso quanto precede, la presenza di Dio nel mondo – «Dio con noi» (cf. Mt 1,23) – mediante il mistero dell’Incarrazione va pensata come la decisione assunta da sempre dal Verbo di Dio, in comunione con il Padre e lo Spirito Santo, di abitare per sempre «in mezzo a noi», piantando la sua tenda proprio qui, nel mondo, nella nostra terra e nella nostra storia (Gv 1.14). Ora, nel compiersi della umanizzazione del Verbo e Figlio di Dio, ha scritto Giovanni Paolo II, «l’autocomunicazione di Dio raggiunge la sua pienezza definitiva nella storia della creazione e della salvezza». Per cui l’incarnazione non comporta solo l’assunzione all’unità con Dio della natura umana, ma, in tale assunzione si realizza, in un certo senso, anche l’unità con Dio «di tutto ciò che è “carne”: di tutta l’umanità, di tutto il mondo visibile e materiale. L’incarnazione, dunque, ha anche un suo significato cosmico, una cosmica dimensione». Il Verbo incarnato «si unisce in qualche modo con l’intera realtà dell’uomo, il quale è anche “carne”, e in essa con ogni “carne”, con tutta la creazione».¹¹ In base a questa puntualizzazione dottrinale, il «dimorare» del Verbo di Dio in mezzo a noi va considerato secondo due linee convergenti: una a carattere mariologico e l’altra a carattere ecclesiologico.

Innanzitutto, il Verbo di Dio ha iniziato ad abitare «in mezzo a noi» grazie al sì accogliente e oblativo della madre Maria alla volontà del Padre: lei è la prima «dimora» di Dio nel mondo. Nella pienezza del tempo (cf. Gal 4,4), il sì pronunciato da Maria, voluto/previsto da sempre da Dio Uno e Trino, si unisce, grazie allo Spirito Santo, al sì pronunciato dal Figlio di Dio disposto da sempre a farsi uomo. Alle parole del Salmo 40 che la lettera

⁹ Su quest’ultimo aspetto rinvio al recente saggio di CALOGERO CALTAGIRONE, *Ri-pensare Dio. Tra mutamenti di paradigmi e rimodulazioni teologiche*, Cittadella Editrice, Assisi 2016, in particolare 45-69.

¹⁰ CRISTIANO MASSIMO PARISI, *La Stellvertretung in Dietrich Bonhoeffer. Cristo e la condizione dell’uomo chiamato a esistere con/per gli altri*, Città Nuova, Roma 2016, 290.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Dominum et vivificantem*, n. 50: EV 10/576.

agli Ebrei rilegge come rivolte dal Cristo al Padre «entrando nel mondo»: «[...] un corpo mi hai dato. [...] Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10, 5-7), corrispondono le parole con cui Maria accetta la vocazione/missione che il Padre le ha affidato (cf. Lc 1,38). Lei accoglie il Figlio di Dio a nome di tutta l’umanità.

«Mediato dall’evento dell’Incarnazione il mistero di Dio deve essere pensato quindi a partire da un’altra verità: il luogo dove Dio prende dimora nel mondo facendosi carne non è una cosa qualsiasi, è una persona umana, Maria di Nazaret. Il sì di questa umile donna è essenziale, indispensabile. Sulla base di Eb 10,5; Sal 40,6-8, risulta che «il corpo viene preparato al Figlio nel momento in cui Maria si consegna totalmente alla volontà del Padre e così rende disponibile il suo corpo come tenda dello Spirito Santo».¹²

Ma la «pienezza del tempo», che ha segnato l’ingresso personale e definitivo del Verbo di Dio nella storia grazie alla maternità divina e verginale di Maria,¹³ designa anche «l’inizio arcano del cammino della Chiesa».

«Nella liturgia, infatti, la Chiesa saluta Maria quale suo esordio, perché nell’evento della concezione immacolata vede proiettarsi, anticipata nel suo membro più nobile, la grazia salvatrice della Pasqua, e soprattutto perché nell’evento dell’incarnazione incontra indissolubilmente congiunti Cristo e Maria: colui che è suo Signore e suo capo e colei che, pronunciando il primo fiat della Nuova alleanza, prefigura la sua condizione di sposa e di madre».¹⁴

Giovanni Paolo II prosegue invitando a prendere atto che, proprio «presentando Maria nel mistero di Cristo», il Concilio Vaticano II «trova anche la via per approfondire la conoscenza del mistero della Chiesa», specialmente per quanto attiene la sua identità di «corpo» di Cristo insegnata dall’epistolario paolino. Così, «la realtà dell’incarnazione trova quasi un prolun-

¹² JOSEPH RATZINGER, «Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine...», in *Theotokos* 3 (1995/2) 291-302 (292-293).

¹³ Il Figlio «[...] per mezzo del quale tutto è stato creato, si unì a questa terra quando prese forma nel seno di Maria»: FRANCESCO, Lettera enciclica *Laudato si’*, n.238: EV 31/818.

¹⁴ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Redemptoris Mater*, n.1: EV 10/1274.

gamento nel mistero della Chiesa corpo di Cristo». ¹⁵ Sulla scorta di questa impostazione, si può fondatamente fare un passo avanti circa la riflessione sul dimorare del Verbo di Dio «in mezzo a noi» dicendo che l'umanità, e in modo del tutto speciale la Chiesa, sono il luogo, la casa, la dimora dove Dio Uno e Trino ha scelto di stare/abitare, secondo la modalità della comunione interpersonale nell'amore di cui la Chiesa è il sacramento per eccellenza in quanto Corpo e Sposa di Cristo nello Spirito Santo. E si deve aggiungere che la Chiesa, e l'umanità, non lo sono senza la relazione con la terra, con il cosmo, con la storia, con tutte le altre creature. Tale precisazione è dovuta al dato oggettivo, richiamato più sopra, della portata cosmica dell'incarnazione, unitamente alla portata cosmica del mistero pasquale e parusiaco. Il che comporta, in fin dei conti, la certezza nella fede circa la Signoria cosmica, universale, di Gesù Cristo.

Nel Verbo di Dio Incarnato, Crocifisso e Risorto, il quale verrà nella gloria, abbiamo la certezza che Dio Uno e Trino si prende e si prenderà cura dell'intera creazione, dell'umanità e del cosmo, voluti da sempre come la sua casa dove stare/dimorare. Nel mistero di Gesù Cristo, Capo/Signore della Chiesa e del cosmo (cf. Col 1,15-20; Ef 1, 3-14), e grazie a Lui si è realizzato e si realizzerà tutto questo, ma per la ragione che Egli è, in modo assoluto e assolutamente unico, la «dimora» di Dio con gli uomini nel mondo. Davvero il «corpo della sua carne» dato alla morte (cf. Col 1,22), crocifisso, risorto, glorificato e pervaso in pienezza dallo Spirito Santo (cf. Rm 1,1-4), è il «tempio» (cf. Gv 2,21), piantato nel cuore della terra ed elevato fino al cielo, nel quale si rende culto al Padre adorandolo «in Spirito e verità» (Gv 4,23-24). Ma il «tempio» si trova, è contenuto e custodito all'interno della città santa, la Gerusalemme celeste, cioè la Chiesa, che è fin da ora, sulla terra, «la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro [...]» (cf. Ap 21, 1-4). Essendo «la promessa sposa, la sposa dell'Agnello» (Ap 21, 9-10) la nuova Gerusalemme/la Chiesa non ha altro tempio se non il Signore Dio e l'Agnello: «In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio» (Ap 21, 22). Nella prospettiva del già e non ancora, è dato contemplare il mirabile connubio tra nozze messianiche/escatologiche e culto/liturgia terrestre e celeste. Nel fratemppo, durante il suo pellegrinaggio terreno verso la Pasqua eterna, la Chiesa continua a crescere, ad essere edificata in Cristo Gesù, «per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,21-22).

---

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Redemptoris Mater*, n.5: EV 10/1282.

1.3 Ri-pensare l'umanità/corporeità di Gesù nel contesto della sua storia singolare

L'atto supremo dell'amore/agape di Dio Uno e Trino messo in atto nell'evento dell'Incarnazione culminato nel mistero pasquale ha assunto tutta l'espressività relazionale e affettiva propria dell'umanità/corporeità di Gesù di Nazaret che, pur portando i tratti della somiglianza con la nostra umanità/corporeità, porta i tratti di quella dissomiglianza, di quella unicità e novità rivelativo/salvifiche che qualificano la sua persona: vero e perfetto Dio, vero e perfetto uomo (cf. Eb 2, 14-18; 4, 14-16). Unicità e novità che sono inscritte, concretamente, nella sua storia singolare, nella sua vicenda messianica narrata dai vangeli. Infatti, quando parliamo della storia di Gesù di Nazaret che dà l'impronta alla sua umanità/corporeità e che la rende di fatto accessibile e conoscibile, dobbiamo chiamare in causa il complesso normativo delle narrazioni evangeliche, ricorrendo a una equilibrata interazione tra storia e interpretazione, tra l'ermeneutica storica e l'ermeneutica della fede. Questa ermeneutica, tipica di una impostazione metodologica integrale, garantisce alla riflessione teologica la conoscenza rigorosa e sistematica della verità che salva, della valenza rivelativo/salvifica insita nella storia di Gesù a noi donata/trasmessa dal Nuovo Testamento, finalizzata all'educazione della fede.¹⁶

Impostare il discorso sull'umanità/corporeità di Gesù di Nazaret secondo il criterio della sua vicenda storica, significa considerarne l'arco di sviluppo che va dai vangeli dell'infanzia ai racconti delle apparizioni dopo la risurrezione. Il riferimento ai vangeli dell'infanzia comporta la dovuta attenzione al dato biopsicologico, storico e teologico della maternità verginale di Maria, e, di conseguenza, alla tesi che la sensibilità/affettività umana del Figlio di Dio porta anche l'impronta della personalità femminile di Maria e della sua esperienza di fede. «Caro Christi caro Mariae»: tale asserto, formulato già nel periodo patristico, induce a saper soppesare il ruolo, l'incidenza, la parte attiva di Maria di Nazaret nel divenire uomo del Figlio di Dio, nel suo crescere in umanità, in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini (cf. Lc 2,52). Senza dimenticare, logicamente, la presenza e il ruolo di Giuseppe, lo sposo di Maria.

Inoltre, impostare il discorso sull'umanità/corporeità di Gesù di Nazaret secondo il criterio della sua vicenda storica significa considerarne in modo

---

¹⁶ Cf. NICOLA, CIOLA, «La rilevanza del nesso storia-fede per la cristologia sistematica. Alcuni punti fermi», in NICOLA CIOLA - ANTONIO PITTA - GIUSEPPE PULCINELLI (a cura di), *Ricerca storica su Gesù. Bilanci e prospettive*, EDB, Bologna 2017, 165-198.

rigoroso l'esperienza umana e spirituale vissuta nello Spirito Santo, la missione messianica, i sentimenti e lo stile di vita, la sensibilità affettiva. Una affettività che ne irradia la bellezza, oltremodo seducente e attraente, pervasa dalla perfetta interazione tra l'amare in modo divino e l'amare in modo umano, secondo la sapiente regola cristologica dettata dal Concilio di Calcedonia: una persona in due nature, senza mescolanza e senza confusione, senza divisione e senza separazione.

1.4 L'essenziale riferimento allo Spirito Santo

L'affettività, declinata secondo una ricca gamma di sentimenti, va intesa e compresa secondo le molteplici relazioni che Gesù, «pieno di Spirito Santo» ha posto in essere e ha sperimentato guidato dallo Spirito e con la sua potenza (cf. Lc 4,1.14). Il riferimento allo Spirito Santo è essenziale quando si deve parlare della sensibilità affettiva di Gesù, altrimenti non se ne potrebbero apprezzare fino in fondo lo spessore «divino», la finalità e l'efficacia rivelativo/salvifiche. Il fondamento dottrinale è dato dalla verità che l'evento dell'Incarnazione è avvenuto, e si è sviluppato nello spazio e nel tempo fino al compiersi del mistero pasquale, «per opera dello Spirito Santo».

E comunque, è una verità fondamentale il fatto che la sensibilità affettiva di Gesù porta in sé lo spessore di quella eterna relazione d'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, eternamente segnata dalla passione d'amore per e verso l'umanità e l'intera creazione, passione d'amore dal tratto eminentemente oblativo, di cui appunto l'evento dell'Incarnazione è la traduzione storico/salvifica, grazie allo Spirito Santo, la Persona Divina Amore e Dono, e quindi anche Vincolo/Legame dell'Unione.¹⁷

Facendo un passo avanti, va detto che se il riferimento è, logicamente, alla gamma delle relazioni in cui Gesù di Nazaret è coinvolto, si deve richiamare, prima di tutto, e fondamentalmente, la comunione filiale, amorosa e obbedienziale con Dio/Abbà, sperimentata specialmente nella preghiera, con una immediatezza e intimità tali da dipendere anche dalla presenza operante dello Spirito Santo, «dalla pienezza dello Spirito che è in lui e che si riversa nel suo cuore, pervade il suo stesso "io", ispira e vivifica dal profon-

---

¹⁷ «Con i nomi personali di amore e di dono si mettono in risalto due caratteristiche inseparabili della persona dello Spirito Santo. Da una parte, in lui si esprime la vita divina nella sua più grande intimità, l'amore che costituisce la vita divina; in questo senso, è il nucleo più profondo della vita trinitaria. Dall'altra, costituisce la massima espressione della comunicazione divina verso la creatura, il dono del Padre e del Figlio capace di introdurre l'uomo in quella intimità divina che lo Spirito stesso esprime» (LUIS F. LADARIA, *Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 416.

do la sua azione».¹⁸ Viene poi il variegato rapporto di carattere messianico, oblativo e fraterno vissuto, secondo differenti modalità, con il popolo di Israele e le folle che lo cercavano e seguivano, con i poveri, i malati, i peccatori e tutti gli emarginati ai quali ha donato l'ingresso nel Regno di Dio tramite l'esercizio della sua compassione e misericordia, con gli uomini e le donne che formavano la cerchia più ampia dei suoi discepoli, con i dodici apostoli. Inoltre, il contatto con la creazione: poiché era perfettamente consapevole della «relazione paterna che Dio ha con tutte le creature», prestava alla natura «un'attenzione piena di affetto e di rispetto», ne apprezzava la bellezza e viveva «una piena armonia con la creazione».¹⁹

Infine, pensando all'intrinseca correlazione tra mistero dell'Incarnazione mistero della croce, va tenuto presente quanto segue:

«[...] secondo la visione teologica del Nuovo Testamento, lo Spirito assolve, anzitutto, un'azione intrinseca “nell'evento della croce” come *supremo atto di offerta*, ricapitolativo di tutto il *significato oblativo della vita terrena* di Cristo, del suo amore filiale al Padre e della sua dedizione agli uomini (*proesistenza*). [...] Letto nel contesto dell'unzione di Gesù, come Cristo, il valore infinito dell'oblazione della croce e del sacerdozio di Cristo, cioè il suo 'valore eterno', non va ricercato solamente nell'unione ipostatica, come auto comunicazione del Logos all'umanità di Gesù, ma anche, ed in maniera 'formale', nello Spirito Santo operante in lui».²⁰

2. Sensibilità affettiva di Dio, sensibilità affettiva di Gesù: un modo di ri-pensare il vangelo del Regno di Dio

2.1 Contemplare la prossimità e la paternità di Dio con «gli occhi» di Gesù

Gesù di Nazaret è il volto umano di Dio, il volto umano di un Dio sensibile.²¹ Un Dio sensibile, «misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di

¹⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Dominum er vivificantem*, n. 2: EV 10/493.

¹⁹ Cf. FRANCESCO, Lettera enciclica *Laudato si'*, nn. 96-98: EV 31/676-678.

²⁰ MARCELLO BORDONI, *La cristologia nell'orizzonte dello Spirito*, ed. Queriniana, Brescia 1995, 245.247.

²¹ Rinvio alle riflessioni in chiave fenomenologica proposte da MARCELLO NERI, *Il corpo di Dio. Dire Gesù nella cultura contemporanea*, ed. EDB, Bologna 2010.

amore e di fedeltà» (Es 34,6), che si è coinvolto nella storia umana, toccato dalla storia.²² Un Dio che sa provare tutta la gamma delle più autentiche sensibilità affettive legate ai sensi, ai cinque sensi corporei/spirituali.

Gesù di Nazaret, volto, icona, rivelatore e mediatore della sensibilità di Dio, di Jhwh, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. A questa sensibilità ha dato un volto e un nome ben precisi. Sono il volto e il nome di Padre/Abbà. Pertanto, la rivelazione e la descrizione della sensibilità affettiva di Dio sono contenute nell'intero percorso narrativo della rivelazione e della descrizione fatta da Gesù della identità paterna di Dio e delle sue attitudini affettive, sia in relazione alla propria personale esperienza di Figlio Unigenito, l'Amato/Prediletto, nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento (cf. Mc 1,11; Lc 3,22; Mt 3,17), sia in relazione ai destinatari del vangelo del Regno di Dio (cf. Lc 4,16-21), sia in relazione a tutte le creature, compresi gli uccelli del cielo e i gigli del campo (cf. Mt 6, 27-34). Le attitudini affettive di Dio verso gli esseri umani e le altre creature assumono molteplici fisionomie a seconda della tipologia di relazioni e di situazioni, per cui Gesù mette in evidenza la prossimità assolutamente libera e gratuita di Dio colma di compassione, misericordia, tenerezza, accoglienza e perdono. La «prossimità» in questione è la traduzione dell'affermazione centrale del vangelo di Dio annunciato da Gesù: «Il Regno di Dio è vicino» (Mc 1,15).

Dato il teocentrismo che connota essenzialmente la missione messianica attuata da Gesù, l'annuncio inerente la prossimità, e quindi la presenza del Regno di Dio, può essere spiegato come segue: Dio esercita la sua regalità, la sua sovranità/signoria agendo come Padre onnipotente e misericordioso che si fa «prossimo» di tutti, specialmente degli ultimi, i quali diventano i primi. In Gesù «ora Dio è Colui che opera e regna – regna in modo divino, cioè senza potere mondano, regna con l'amore che va “sino alla fine” (Gv 13,1), sino alla croce». ²³ Il vangelo del Regno di Dio annunciato e reso presente da Gesù con le sue parole e le sue opere, con tutta la sua storia, rivela che Dio va in cerca di ogni essere umano, e lo fa perché è suo figlio: ritrovarlo, farlo passare dalla morte alla vita, riaverlo di nuovo a casa, è e sarà sempre per lui motivo di grande gioia, come insegnano soprattutto le tre stupende parabole riportate da Luca: la pecora smarrita, la moneta perduta, il padre misericordioso (cf. Lc 15). Esse rappresentano il vertice dell'insegnamento impartito da Gesù sui «sentimenti» che il Padre nutre verso i propri figli. Fanno intuire quanto il «cuore» di Dio sia attento a ogni persona e quanto sia aperto, accogliente: lo è senza misura e senza fare preferenze.

²² Cf. NERI, *Il corpo di Dio*, 111-121.

²³ JOSEPH RATZINGER/BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, ed. Rizzoli, Milano 2007, p.84.

Gesù insegna a guardare Dio, a comprenderne l'agire regale nella storia accettando come unica chiave di lettura la fede filiale nella sua paternità, che non fa preferenze di persone, perché è colma di misericordia verso tutti (cf. Mt 5,43-48; Lc 6,31-36). In altre parole: per comprendere la Signoria di Dio nella prospettiva, innovativa, della sua paternità, è necessario guardare Dio con gli occhi, con lo sguardo e la sensibilità affettiva di Gesù.²⁴

Dio, il Padre Onnipotente e Misericordioso, rivela in Cristo Gesù il valore assoluto di chi, agli occhi degli altri – di tanti, di troppi...! – non ha poi lo stesso valore degli altri. Bastano le novantanove pecore che si trovano al sicuro nell'ovile; perché preoccuparsi tanto di quella che si è perduta? E poi: dove andarla a cercare? Chissà dove è andata; chi può ritrovarla? Eppure il pastore non smette di cercarla finché non la ritrova. Dopo averla ritrovata, invita a fare festa (cf. Lc 15, 4-7; Mt 18,12-14). Per comprendere l'incalcolabile valore che una persona umana ha agli occhi di Dio, e per comprendere l'immenso amore di Dio per ogni persona umana, bisogna rendersi conto che nelle vicende/simbolo della pecora perduta, del malcapitato ferito dai briganti, del malato affetto da una malattia incurabile, del peccatore paralizzato, di Zaccheo (ho fatto solo qualche esempio), abbiamo la trascrizione concreta della sensibilità affettiva di Gesù, e di Dio/Abbà per mezzo di lui, operante efficacemente nello Spirito Santo, al fine di dare/ridare e promuovere la vita.

Questa sensibilità affettiva – attestata dalla Sacra Scrittura, e quindi solo questa – insegna a leggere la storia dell'umanità a partire dal «rovescio» della storia, mettendosi dalla parte degli ultimi, di chi non ha speranza, di chi si trova nell'impossibilità di «salvarsi», di chi ha solo la possibilità di sperare che qualcuno accorra in aiuto, di chi spera di poter avere ancora in tempo per attendere e per ricevere questo aiuto. Non un qualsiasi aiuto, ma l'aiuto, il soccorso che salva. In Gesù, Salvatore del mondo, nessuno è condannato a sperare, ad attendere invano. L'umanità di Dio colma il vuoto di un'attesa che potrebbe trasformarsi in disperazione, come capita quando ci si è smarriti, quando si giace a terra, feriti gravemente e abbandonati nella solitudine, quando si è gravati da una malattia incurabile, quando si è schiavi del peccato, quando si è disprezzati e condannati senza appello dal fariseo di turno. Gesù è venuto a cercare e a salvare chi era perduto (cf. Lc 19,9) e continua a farlo. Dio, in lui e per mezzo di lui, è venuto a cercare e a salvare chi era

---

²⁴ «Nella fede, Cristo non è soltanto Colui in cui crediamo, la manifestazione massima dell'amore di Dio, ma anche Colui al quale ci uniamo per poter credere. La fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere»: FRANCESCO, Lettera enciclica *Lumen fidei*, n.18: EV 29/978.

perduto e continua a farlo. Infatti «è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda» (Mt 18,14). La speranza, allora, è vitale: «La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5.5).

2.2 La valenza relazionale dell'umanità/corporeità di Gesù

Ritrovare nella trama delle narrazioni evangeliche la fisionomia affettiva di Gesù significa e comporta, tra l'altro, il saper valorizzare adeguatamente il carattere simbolico ed espressivo e la valenza relazionale inerenti la sua corporeità, luogo e mediazione dell'incontro, del legame con Dio/Abbà, con gli uomini, con il mondo, con gli avvenimenti storici, con tutte le creature.

Secondo questo registro interpretativo, in tanti episodi narrati dai vangeli si costata che tra Gesù e le persone che lui incontra e accoglie avviene un con-tatto «corpo a corpo», suscitato dalla fede/fiducia nella sua potenza salvifica, che non di rado dà origine a uno scambio amoroso, in cui c'è un reciproco dare e ricevere, seppure nella ineliminabile asimmetria dei protagonisti dello scambio: da una parte Gesù, il Messia Salvatore, l'Emmanuele: «Dio con noi» (cf. Mt 1,23); dall'altra una persona umana piagata dalla sofferenza, dalla malattia e dal peccato, ma capace di fede, di affidamento, di speranza in lui e di amore verso di lui, colmo di gratitudine. Sono emblematiche, al riguardo, le vicende di alcune donne che hanno toccato fisicamente Gesù: l'inferma guarita dalla emorragia dopo avergli sfiorato il mantello (Mc 5,21-34), gesto compiuto da molti malati i quali, dopo aver toccato il lembo del mantello, guarivano (Mt 14, 34-36; Mc 6, 53-56); la peccatrice che gli ha unto/profumato i piedi, dimostrando così di averlo molto amato (Lc 7,26-50); le protagoniste dell'unzione avvenuta a Betania (Gv 12,1-8; Mc 14,3-9 e Mt 26, 6-13). Altrettanto eloquente è l'ultimo momento in cui alcune persone possono toccare/prendere il suo «corpo», dopo la morte sulla croce, con fede e amore: è il momento della deposizione nel sepolcro fatta da Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo (cf. Mc 15,42-47 e par.; Gv 19, 38-42), preceduta, come vuole la tradizione, dall'ultimo gesto amoroso della madre Maria che stringe a sé «il corpo di Gesù».

Ri-pensare e ri-dire l'evento dell'Incarnazione, allora, significa anche saper utilizzare un linguaggio interpretativo che dia spazio al dirsi/rivelarsi dell'Unigenito Figlio di Dio attraverso le esperienze umane di con-tatto da lui fatte e avute durante i giorni della sua vita terrena. Soprattutto quando ha provato, ha «sentito» e preso su di sé sia il bisogno di salvezza, sia il desiderio di vita e di amore esternati da tante persone che lo cercavano e lo invocavano, dalle quali si è lasciato coinvolgere, aprendosi ad un incontro che gli ha consentito di fare di se stesso il grembo della misericordia e della

tenerezza di Dio. E come non menzionare, a tale riguardo, il gesto compiuto prima di affrontare la passione: la lavanda dei piedi dei discepoli, con cui ha attestato di averli amati «sino alla fine», al massimo dell'intensità e dell'efficacia (cf. Gv 13,1-11)!

Tra i tanti episodi inerenti la compassione/misericordia provata da Gesù, prendo in considerazione l'incontro con un lebbroso.

L'evangelista Marco colloca la prima menzione della «compassione» messa in atto da Gesù durante la sua missione messianica subito dopo averne sintetizzato l'attività itinerante (Mc 1, 39). La narrazione, essenziale e stringata, è stupendamente incisiva. «Venne da lui un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi purificarmi!". Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, sii purificato!". E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato» (Mc 1,40-42). Quell'uomo era affetto da una malattia incurabile, che lo condannava a non avere più diritto alla convivenza civile, né alla pratica religiosa. Era tagliato fuori da tutto e da tutti, povero e afflitto all'estremo. Molto probabilmente aveva sentito parlare di Gesù, la cui fama di profeta taumaturgo si era diffusa ben presto in tutta la regione della Galilea (cf. Mc 1,28). Infrangendo allora ogni divieto, lo accosta e lo supplica: «Se vuoi, puoi purificarmi!». L'implorazione è accorata, straziante: il malato non può fare altro che affidarsi a Gesù, convinto che lui ha il potere di soccorrerlo, di liberarlo dalla malattia. È il grido angosciato dell'afflitto che non riesce a trattenere il pianto, perché il peso della malattia è insopportabile. È il grido che proviene da un cuore straziato, stretto nella morsa dell'isolamento.

Gesù interviene, mosso a compassione. Il suo «cuore» ripieno di Spirito Santo e di misericordia, prende su di sé il dolore, ascolta la supplica, opera la guarigione. Il Salvatore tocca con il proprio corpo il corpo martoriato del lebbroso: entra in contatto con il malato, lo accoglie, lo guarisce. Così facendo fascia le piaghe di quel cuore spezzato, adempiendo la profezia di Isaia (si veda il testo originale: Is 61, 1). Mediante quel gesto di «potenza» divina e carismatica – con cui dimostra di avere veramente «autorità» su ogni potere ostile agli esseri umani – trasmette il dono di una relazione che produce un duplice, concomitante effetto. Oltre alla guarigione che reintroduce in seno al popolo eletto, fa sperimentare un intervento straordinario che rende presente il Regno di Dio e che, quindi, fa entrare effettivamente in una comunione nuova con Dio. «Nuova» perché quell'uomo guarito ha sperimentato veramente, per la prima volta, l'onnipotenza di Dio nella forma della misericordia/tenerezza comunicatagli dalla compassione/sensibilità che Gesù ha avuto verso di lui. In questo modo Gesù si è rivelato a lui quale «volto umano di Dio» e Dio si è rivelato a lui nella sua identità finora sconosciuta: quella di Padre sensibile nell'amore, che si prende cura di tutti,

specialmente di chi si sente abbandonato. Il dono ricevuto è così prorompente che l'uomo guarito non può resistere all'impulso di divulgare il fatto, contravvenendo al divieto imposto da Gesù, il quale, allora, si vede costretto – per evitare la ressa della gente – a rimanere in luoghi deserti. «E venivano a lui da ogni parte» (Mc 1,45).²⁵

3. Una storia di «con-tatto» affettivo con Gesù: l'unzione/profumazione compiuta da Maria di Betania

3.1 L'iniziativa e i gesti compiuti da Maria

L'unzione/profumazione avvenuta a Betania – l'episodio è riferito anche da Marco (14,3-9) e da Matteo (26, 6-13) – è collocata da Giovanni in un momento ben preciso: «sei giorni prima della Pasqua» (Gv 12,1), in sintonia con la sua scansione cronologica del ministero pubblico di Gesù, che include tre ricorrenze della festa di Pasqua e questa è l'ultima delle tre (cf. Gv 2,13; 6,4; 11,55). L'evangelista la menziona come culmine dell'ultima settimana della vita terrena di Gesù, che raggiungerà l'apice con l'innalzamento e la glorificazione sulla croce, avvenuti alla vigilia della Pasqua dei giudei che quell'anno cadeva di sabato (cf. Gv 19,14.28.31), e sfocerà nella sua risurrezione, che sarà costatata dai discepoli «il primo giorno dopo il sabato» (Gv 20,1).²⁶

Giovanni informa che Gesù si trovava presso gli amici Lazzaro, Marta e Maria in occasione di una cena organizzata «per lui» (Gv 12,1-2). Che fosse in casa loro, lo si desume chiaramente da tutto il contesto, e, in particolare, dai seguenti elementi descrittivi: «Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali» (Gv 12,2); una volta avvenuta l'unzione, «tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo» (Gv 12,3). Il miracolo della risurrezione di Lazzaro, l'ultimo dei «segni» operati da Gesù, aveva consolidato in modo definitivo il legame affettivo tra questi tre fratelli e il Signore.

Maria interviene nel bel mezzo della cena (Gv 12,3), e non si può certo dire che il suo gesto di unzione/profumazione abbia lasciato indifferenti i commensali. In linea generale l'unzione/profumazione era un segno di rispetto del tutto consono alla circostanza, in armonia con l'atmosfera di

²⁵ Su questo episodio e su altri luoghi in cui Marco parla della compassione di Gesù cf. BATTAGLIA, *Sentimenti e Bellezza del Signore Gesù*, 127-131.

²⁶ Cf. RENZO INFANTE, *Le feste di Israele nel vangelo secondo Giovanni*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, 68-75.

ospitalità che caratterizza lo svolgimento del banchetto in una casa. Ma il caso di Maria è fuori dell'ordinario. «Versare olio sul capo di un ospite era un'usanza molto nota nel mondo biblico ed in quello orientale in genere (cf *Sal* 23,5; 92,11) ed era segno di grande considerazione ed onore. Singolare appare la consuetudine delle donne ebrae in Babilonia di versare unguento sul capo dei rabbini presenti al matrimonio di una vergine. Si trattava, però, sempre di unzioni sul capo, come in *Mc* 14,3; *Mt* 26,7 e non sui piedi. Il gesto compiuto da Maria è, quindi, del tutto insolito». ²⁷ Giovanni segnala che Maria ha utilizzato un unguento profumato fatto con il nardo, e, menzionandone la grande quantità – senza fare alcun cenno sul contenitore – ne avvalorata la preziosità. «Maria allora prese trecento grammi di profumo di vero nardo, assai prezioso, ne cosparsse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, [...]» (*Gv* 12,3a). L'evangelista si sofferma a riferire, con una certa accuratezza, le tre azioni compiute da Maria, richiamando di proposito tutta l'attenzione del lettore/ascoltatore. Le azioni si snodano con una progressività che dice armonia e intensità: prende il profumo, unge i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli. Per ungere i piedi ne bastava poco! Eppure Maria ha utilizzato una quantità esagerata di profumo, dilungandosi certamente a versarlo più volte, fino a consumarlo tutto e mettendosi poi ad asciugare i piedi con i capelli, un fatto, questo, che denota inequivocabilmente una familiarità carica di confidenza. Data l'enorme quantità utilizzata, «tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo» (*Gv* 12,3b).

Un'azione del genere, data anche la circostanza così unica, è eloquente di per sé: Gesù ne era il destinatario, lui avrebbe capito le intenzioni più profonde e i desideri più intimi di Maria, il cui silenzio, in questo caso, non sorprende. Ha detto infatti tutto quello che voleva dire donando un unguento assai prezioso, segno di una generosità che risulterà inspiegabile per chi non sa capire, come, in questo caso, succederà a Giuda (*Gv* 12,4-5).

Accostando il racconto giovanneo va rilevato che è la prima volta che Gesù viene «toccato» da un'altra persona, e questa persona è una donna. E non si tratta di un toccare appena accennato, di sfuggita, per qualche istante. Il «con-tatto» è prolungato, dalle marcate tonalità affettive, cariche di rispetto, pervase di fede. L'amore tenero e confidenziale spinge Maria ad affidarsi totalmente a Gesù. Lo si desume dalla combinazione tra questa circostanza e quella precedente già presa in considerazione, coincidente con la morte di Lazzaro (*Gv* 11,32). Se la prima volta arriva a coinvolgere la sensibilità affettiva Gesù tanto che questi si commuove vedendola piangere (*Gv* 11,33),

---

²⁷ RENZO INFANTE, *Lo sposo e la sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura e cristianesimo delle origini*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004, 181.

ora, durante la cena, conoscendone l'amore/*agape* che nutre per lei, lo coinvolge ancora di più. Lo fa con un'azione che è grvida anche di gratitudine: vuole manifestargli tutta la propria gioia per il fatto che Egli, il Maestro, «è qui» (cf. Gv 11,28). Ma vuole anche manifestargli tutta la propria riconoscenza per aver richiamato in vita il fratello Lazzaro e averlo restituito al suo affetto e all'affetto della sorella Marta.

Ora, ancora una volta, ma per l'ultima volta il Maestro è qui, in casa. È qui per Lazzaro «che egli aveva risuscitato dai morti» (Gv 12,1), per Marta, alla quale aveva rivelato di essere lui «la risurrezione e la vita» (Gv 11,25) e dalla quale aveva ricevuto un'attestazione di fede che rientra tra le più alte del Nuovo Testamento; è qui per Maria. Lei si prende la libertà di stargli talmente accanto da potergli ungere, con delicatezza, i piedi: le sue mani li accarezzano, lo accarezzano, a lungo. Gesù la lascia fare, fino al punto da permetterle di asciugargli i piedi con i propri capelli (Gv 12,3b). Fino al punto da permetterle di gustare un «con-tatto» carico di intimità, ma pur sempre ispirato a un profondo rispetto. È il Signore, il suo Signore.

3.2 La reazione di Giuda e la risposta d Gesù

Dopo l'unzione «tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo» (Gv 12,3c), ma non per Giuda, il quale lamenta uno spreco incomprensibile di un profumo che era costato addirittura trecento denari, che avrebbero potuto giovare a molti poveri (Gv 12,4-5). Non ne avverte il buon odore, veicolo di vita, di fede e di amore. Per questo non può comprendere il significato insito nella risposta datagli da Gesù: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me» (Gv 12,7-8).

Il cambiamento di prospettiva adottato da Giovanni con questa trasposizione è molto eloquente. «La vera questione di fondo è il riconoscere il momento centrale verso il quale Gesù si proietta, e cioè la sua morte. Il vero problema non è scegliere tra Gesù e i poveri. Gesù, citando Dt 15,11, non farà che mostrare l'importanza di quel momento storico, singolare, che è la sua morte. Di fronte alla quale anche la quotidiana, continua (*'pántote'*: v.8) presenza dei poveri, per un istante perde la sua importanza».²⁸ Gesù, quindi, prospetta una lettura dell'unzione/profumazione che, tramite il collegamento al «giorno» della sua sepoltura, prepara a comprendere quanto dirà più avanti, sulla sua morte imminente, rivelandola come l' «ora» in cui il Figlio

²⁸ Cf. LORENZO FIORI, *Le domande del vangelo di Giovanni. Analisi narrativa delle questioni presenti in Gv 1-12*, ed. Cittadella Editrice, Assisi 2013, 562-576 (565).

dell'uomo sarà glorificato ed esaltato (cf. Gv 12, 23-36). Sta per arrivare l'«ora» in cui darà tutto se stesso, senza trattenere nulla di sé per sé: «se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24).

«Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura» (Gv 12,7). A cosa allude Gesù? Certamente non a un'ipotetica quantità di olio profumato che sarebbe avanzata. Tra l'altro, alla sepoltura provvederanno Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, i quali, dopo aver ottenuto da Pilato di poter deporre dalla croce il corpo di Gesù, lo avvolgeranno con teli insieme ad aromi prima di deporlo nel sepolcro. Nicodemo, infatti, porterà con sé «circa trenta chili di una mistura di mirra e aloe» (cf. Gv 19,38-42).

Nelle parole di Gesù c'è un duplice livello interpretativo: si riferiscono sia a Giuda, sia a Maria. A Giuda rimprovera il peccato di rubare – di non conservare – il denaro che veniva messo nella cassa comune. Prendeva tutto per sé, «era un ladro» annota l'evangelista, senza lasciare nulla per gli altri, senza pensare ad essi, senza preoccuparsi delle loro eventuali necessità (Gv 12,6). Il suo cuore era insensibile, vuoto di fede e di amore. Non aveva nulla da dare, neppure a Gesù. Infatti «stava per tradirlo» Tanto meno avrebbe potuto preoccuparsi realmente dei poveri, dei quali non gli importava nulla, annota ancora l'evangelista (Gv 12,5). Maria, invece, aveva dato tutto a Gesù. Il profumo di puro nardo l'aveva procurato proprio per lui. Non era suo! Apparteneva a Gesù: il dono fatto a lui reca il profumo, inebriante, della sua sensibilità affettiva, della sua completa e generosa dedizione al Maestro.

L'atto di amore sta proprio in questo: ritenere proprietario del dono colui che ne è il destinatario.²⁹ Allora la sua generosità verso Gesù trabocca a vantaggio degli altri: lo sta a significare il fatto che i presenti hanno potuto beneficiare di quel profumo. Lazzaro e Marta lo avranno assaporato e gustato in modo del tutto speciale. Se questa premessa è fondata, la spiegazione delle parole che riguardano Maria potrebbe essere la seguente: pur avendo utilizzato tutto l'olio profumato che aveva con sé, lei si trova nella condizione di averlo conservato e di poter continuare a conservarlo. Come? Passando dal livello fenomenologico al livello dei sentimenti, mi sembra giustificato affermare che Maria potrà sempre procurare dell'altro olio profumato – la sua fede e il suo amore – per donarlo a Gesù. La discepolo ne può e ne vuole

---

²⁹ «Nel suo profumo l'amata dona se stessa». Questa frase, che chiude il commento a Ct 1,12 («Mentre il re è sul suo divano, il mio nardo effonde il suo profumo»), aiuta a comprendere ancora meglio l'ispirazione proveniente dal Cantico dei cantici: cf. GIANNI BARBIERO, *Cantico dei Cantici*, ed. Paoline, Milano 2004, 80.

procurare dell'altro. Il «conservare» sta a significare che Maria sarà sempre pronta a fare, per Gesù, quanto il suo amore e la sua fede le suggeriranno, senza calcoli. «Per il giorno della mia sepoltura», dice Gesù. Vuole che Maria volga ora lo sguardo della mente e del cuore verso la sua passione. Vuole che si prepari a viverla fino alla conclusione, suggellata dalla sepoltura. Sarà necessario, quando verrà quel momento, avere a disposizione – aver conservato – l'amore per lui e la fede in lui.

Maria è pronta ad assecondare questa richiesta, questa «chiamata» rivolta da Gesù. Con il gesto dell'unzione/profumazione il suo stare con Gesù e dalla sua parte assume la fisionomia definitiva del discepolato che comporta, oltre alla sequela pervasa dalla fede e dall'amore, anche la testimonianza e l'annuncio del Vangelo.³⁰

4. L'eterna passione d'amore del Figlio di Dio alla luce del mistero della croce

In forza del mistero pasquale, l'umanità/corporeità del Figlio di Dio è insieme terrestre e celeste, attraversata da cima a fondo dalla passione dolorosa e dalla compassione amorosa, dalla chenuità e dalla gloria, dalla sensibilità umana e dalla potenza dello Spirito, dall'amore/*agape* e dalla bellezza. Se l'icona più eloquente del suo amore/*agape* è il mistero della croce, allora va detto che il suo amore/*agape* ha assunto, una volta per sempre, la forma impressagli dalla croce ed espressa, rivelata dalla croce: è l'amore/*agape* «crocifisso», in cui riverbera tutta l'efficacia dello Spirito Santo operante nel profondo della persona di Gesù e del mistero della croce (cf. Eb 9,14).

Cristo Gesù «pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini» (Fil 2,6-7). Non si finirà mai di ragionare, nella fede e secondo la fede, su questi pochi versetti di un inno liturgico che, in forma sobria ma altamente incisiva, annuncia un avvenimento che, per la sua paradossalità, suscita stupore e scandalo. Parafrasando si può dire che Cristo Gesù, proprio essendo come Dio – Dio vero da Dio vero – lui solo era in grado, era capace di diventare simile agli uomini. «Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,7-8). Il diventare simile agli uomini non è stato fine a se stesso: è stato il modo, il «luogo», l'atto di una solidarietà redentrice e salvifica voluta e portata fino alle estreme conseguenze, assolutamente inclusiva. Egli è l'Unico che ha voluto e saputo stare dalla parte di tutti e di

³⁰ Ho analizzato questo episodio in BATTAGLIA, *Il profumo dell'amore*, 37-57.

ciascuno, senza escludere nessuno; ha voluto e saputo stare con gli ultimi degli ultimi (cf. Mt 25, 31-46). Ha voluto e saputo immergersi nell'umano più disumanizzato: disumanizzato dal male, dalla sofferenza e dal peccato; e lo ha preso su di sé, per guarire, liberare e salvare. Portando a compimento ciò che era stato detto dal profeta Isaia nel quarto carne del Servo di Jhwh, «egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie» (Mt 8,17; cf. Is 53,4). Il Messia Crocifisso! «Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, [...] dalle sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2,24). «Dalle sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2,24). Come possono delle piaghe, delle ferite procurare la guarigione? Eppure è così. Sono le piaghe che hanno solcato il corpo crocifisso di Gesù, il suo corpo dato alla morte/offerto per noi. Rispettando in misura rigorosa il valore analogico del linguaggio teologico, una frase del genere ha tutta la corposità semantica dell'ossimoro. Solo una figura retorica come l'ossimoro aiuta a intuire l'incommensurabile osmosi che c'è stata – e continua a esserci – in Gesù il Cristo tra il suo amore/*agape* e la sua sofferenza: l'uno e l'altra hanno riempito, attraversato, trapassato la sua umanità/corporeità. Dal suo «corpo» dato per noi, dal suo «sangue» versato per noi, dalla sua «carne» crocifissa l'amore/*agape* è defluito, si è riversato sull'umanità assetata, colpita a morte, bisognosa di vita e di redenzione/salvezza (cf. Gv 19, 31-37). «Per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo» siamo stati santificati una volta per sempre (Eb 10.10).

Riprendendo un'affermazione già fatta nelle pagine precedenti, sottolineo ancora una volta la verità che la passione d'amore consumata sulla croce è la rivelazione – in forma autenticamente umana, storica, e perciò anche libera, gratuita e chentica – della passione d'amore che c'è in Lui da sempre, nella sua eterna presenza nel mistero di Dio Trinità, essendo Egli il Verbo/Unigenito Figlio di Dio. Parla in questo senso un passo della prima lettera di Pietro. L'autore ricorda ai destinatari che sono stati redenti «con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio» (1Pt 1,19-21).³¹ Logicamente, l'efficacia universalmente redentrice e riconciliatrice insita nel sacrificio della croce è un aspetto, essenziale certamente, della multiforme valenza soteriologica che qualifica la mediazione del Figlio di Dio Gesù Cristo, iniziata con la creazione e che giungerà a compimento con la sua Parusia. La redenzione è

---

³¹ Cf. VINCENZO BATTAGLIA, «Il Crocifisso», in *Patì sotto Ponzio Pilato...*, a cura di FABRIZIO BOSIN e CARMELO DOTOLO, ed. EDB, Bologna 2007, 63-101.

funzionale all'effetto ultimo e globale derivante dalla mediazione salvifica di Cristo: tale effetto, che comporta la divinizzazione per grazia dell'essere umano in vista dell'alleanza amorosa/sponsale, è anche l'unico voluto «ab aeterno» da Dio, anzi, è il fine della creazione e il motivo dell'Incarnazione. A mio parere, solo questa impostazione cristocentrica del mistero dell'uomo nel suo legame con il mondo consente di comprendere nel modo migliore la compassione di Dio, chiave di lettura del mistero della croce e della "solidarietà" di Dio nei confronti dell'uomo piagato dal male, dal peccato, dalla sofferenza/dal dolore.³²

Infine, va tenuto presente che la passione d'amore del Signore Gesù rivelata dalla sua corporeità crocifissa perdura nel tempo e nello spazio fino al giorno della Parusia. Come si apprende dai racconti delle apparizioni (cf. Lc 24,39-40; Gv 20, 19-23), la sua umanità/corporeità glorificata, ormai trasformata e trasfigurata dallo Spirito Santo, porterà per sempre impressi i segni indelebili della passione, di quella donazione irreversibile di sé che resta per sempre fonte e causa di guarigione, vita, riconciliazione e salvezza.

Il mistero pasquale ha reso eternamente presente nel mistero di Dio Trinità, e salvificamente valida per l'umanità, la vicenda umana di Gesù di Nazaret, con tutte le sue componenti. Il Signore Gesù, con la cooperazione dello Spirito Santo, rende continuamente attuale ed efficace nella storia – nel tempo e nello spazio, fino al compimento che avverrà con la Parusia – tutto ciò che ha detto e fatto durante i giorni della sua vita terrena, per condurre l'umanità e il mondo verso la pienezza escatologica della salvezza già attuata una volta per sempre. La valenza rivelativo/salvifica inerente alla sua storia – così come si è svolta, nell'intreccio dei rapporti con Dio, con i contemporanei, con i discepoli, con il mondo – è talmente definitiva e assoluta da essere valida per tutta l'umanità e per ogni tempo della storia presente, passata e futura. Il carattere normativo e kairologico di cui è pervasa è correlato al carattere di una irripetibilità che giustifica appieno l'affermazione che «in nessun altro c'è salvezza» (At 4,12).³³

---

³² Su questo tema merita attenzione un recente saggio che affronta in modo approfondito, nel contesto della teologia trinitaria della croce, la riflessione sul coinvolgimento del Dio di Gesù Cristo, il Dio sensibile e compassionevole, nel dramma del dolore umano, coinvolgimento che comporta anche un tratto di sofferenza: Ma la sofferenza e la compassione ineriscono alla misericordia del Padre, e non ne contraddicono la perfezione, ma, al contrario, la rivelano. Cf. VINCENZO PALUMBO, *La misericordia di Dio tra sofferenza e compassione. La «via» della teologia italiana contemporanea*, ed. EDB, Bologna 2018 (con ampia bibliografia).

³³ CALTAGIRONE mette in evidenza il carattere kairologico che qualifica lo spazio-tempo della salvezza in e per mezzo di Gesù Cristo. «Dal momento che Dio, nell'evento persona

Conclusione

1. Innanzitutto, alcune annotazioni sul rapporto tra cristologia e antropologia.

«Da quando Dio è divenuto uomo in Cristo, qualsiasi riflessione sull'uomo che prescindendo da Cristo è sterile astrazione. L'immagine opposta all'uomo accolto nella forma di Gesù Cristo è l'uomo creatore di se stesso, proprio giudice e proprio rinnovatore, l'uomo che vive fallendo la propria autentica umanità e che quindi prima o poi distrugge se stesso».³⁴

Così si legge nella raccolta di scritti intitolata *Etica* del teologo e pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, uno degli esponenti di maggior rilievo della teologia del XX secolo. Le sue considerazioni mi consentono di porre in evidenza che quanto ho esposto sin qui mi conduce a valorizzare adeguatamente il rapporto tra cristologia e antropologia. L'impostazione cristocentrica dell'antropologia teologica – fermo restando che si tratta del cristocentrismo fondato sull'identità trinitaria di Dio – è stata prospettata con chiarezza in vari documenti del Concilio Vaticano II. Faccio solo alcune citazioni esemplificative.

Nella costituzione dogmatica *Lumen gentium* si legge che tutti gli uomini sono chiamati all'unione con Cristo luce del mondo: «da lui siamo, per lui viviamo, verso di lui tendiamo».³⁵ La costituzione pastorale *Gaudium et spes* insegna: «In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo Amore svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione».³⁶ E più avanti nel capitolo terzo, il paragrafo riguardante l'attività umana elevata a perfezione nel mistero pasquale comincia con questo brano: «Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e venuto ad abitare sulla terra degli uomini, entrò nella storia del mondo come uomo perfetto, assumendo questa e ricapitolandola in sé. Egli ci rivela "che Dio è carità" (1Gv

---

Gesù Cristo, si è realmente manifestato in esso e mediante esso agli uomini, lo spazio-tempo del mondo è uno "spazio sacramentale" che costituisce la concrezione della presenza di Dio alle sue creature» (*Ri-pensare Dio*, 235-274, qui 265).

³⁴ DIETRICH BONHOEFFER, *Etica*, ed. Queriniana, Brescia 2010³, p. 109.

³⁵ LG 3: EV 1/286.

³⁶ GS 22: EV 1/1385.

4,8) e insieme ci insegna che la legge fondamentale della umana perfezione e perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo comandamento dell'amore». ³⁷ Nel capitolo quarto che chiude la prima parte del documento incentrata sul tema: «La Chiesa e la vocazione dell'uomo», si legge poi che Dio offre all'uomo e ai suoi problemi «una risposta pienamente adeguata, e ciò per mezzo della rivelazione compiuta nel Figlio suo, fatto uomo. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo». ³⁸

Egli, si dice nel decreto *Ad gentes*, è «il principio e il modello dell'umanità rinnovata, permeata di amore fraterno, di sincerità e di spirito di pace, alla quale tutti aspirano»; ³⁹ solo lui garantisce e procura l'ingresso nel regno del Padre suo, il Padre Onnipotente e Misericordioso, grazie all'opera santificatrice che lo Spirito Santo svolge nella Chiesa e nel mondo. Quale Primogenito tra molti fratelli, ha posto in essere, per mezzo dello Spirito Santo e nella Chiesa, una nuova comunione fraterna. «Questa solidarietà dovrà essere sempre accresciuta, fino a quel giorno in cui sarà consumata, e in cui gli uomini, salvati dalla grazia, renderanno gloria perfetta a Dio, come famiglia di Dio e da Cristo fratello amata». ⁴⁰

Da queste citazioni si desume con chiarezza che Gesù Cristo è e offre la risposta compiuta, definitiva, alle domande dell'essere umano e sull'essere umano. Domande che veicolano la ricerca della verità sul significato ultimo, quindi salvifico, dell'umanità e dell'intera creazione; domande abitate dal desiderio della felicità, dall'anelito per una vita riuscita. E la risposta porta con sé, per grazia, la novità, il «di più», la pienezza, anche in senso escatologico, che l'essere umano non può conoscere né raggiungere con le sole sue forze.

«Se nella risposta di Cristo – ha scritto il noto teologo Marcello Bordoni – l'uomo riceve di più di quanto possa umanamente sperare, vuol dire che l'evento cristologico comporta con la sua assoluta novità (l'incarnazione), l'allargamento dell'orizzonte stesso delle aspettative e speranze umane, per cui l'uomo si rende conto che la possibilità che Dio gli offre in Gesù Cristo è quella di essere uomo al di là di ciò che egli ritiene solo umanamente raggiungibile». ⁴¹

³⁷ GS 38: EV 1/1437.

³⁸ GS 41: EV 1/1446.

³⁹ AG 8: EV 1/1107.

⁴⁰ GS 32: EV 1/1422.

⁴¹ Marcello Bordoni, «Singolarità e universalità di Gesù Cristo nella riflessione teologica contemporanea», in *L'unico e i molti*, a cura di PIERO CODA, ed. PUL-Mursia, Roma 1997, 67-108 (79).

2. Il sacrificio pasquale del Signore Gesù è reso presente nel tempo e nello spazio dal mistero eucaristico. Qui il con-tatto «corpo a corpo» è donato e sperimentato al massimo grado, in forza della partecipazione al sacramento del suo corpo e del sangue. I discepoli, la Chiesa, sono invitati a prendere e a mangiare, a prendere e a bere. «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui» (Gv 6, 54-56). Sono invitati ad accogliere il Signore Gesù che, facendosi presente nella modalità del dono di sé per opera dello Spirito Santo effuso dal Padre, crea la relazione di amore ed esige la risposta segnata dalla fede e dalla gratitudine. L'accogliere è correlato al donarsi: al Donatore che si fa dono risponde e corrisponde il destinatario del dono.

«Attraverso il Sacramento eucaristico Gesù coinvolge i fedeli nella sua stessa "ora"; in tal modo Egli ci mostra il legame che ha voluto tra sé e noi, tra la sua persona e la Chiesa. Infatti, Cristo stesso nel sacrificio della croce ha generato la Chiesa come sua sposa e suo corpo. [...] La possibilità per la Chiesa di "fare" l'Eucaristia è tutta radicata nella donazione che Cristo ha fatto di se stesso. Anche qui scopriamo un aspetto convincente della formula di san Giovanni: "Egli ci ha amati per primo" (1Gv 4,19). Così anche noi in ogni celebrazione confessiamo il primato del dono di Cristo.

L'influsso causale dell'Eucaristia all'origine della Chiesa rivela in definitiva la precedenza non solo cronologica ma anche ontologica del suo averci amato "per primo". Egli è per l'eternità colui che ci ama per primo».⁴²

3. Nella terza preghiera eucaristica «il sacerdote chiede a Dio che lo Spirito Santo "faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito"».⁴³ Rendendo partecipi del sacrificio pasquale del Signore Gesù, lo Spirito Santo fa sì che la comunità celebrante diventi un sacrificio gradito a Dio, e, infondendole l'amore oblato di Cristo, la rende capace di estendere l'offerta di sé al Padre in sacrificio Lui gradito (cf. Rm 12,1-2) specialmente con la prassi della carità verso i fratelli, verso i più bisognosi, prassi espressa pienamente nelle opere di misericordia e che, appunto, attinge la ragion d'essere e la sua forza

⁴² BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis*, 14: EV 24/118.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Dominum et vivificantem*, n. 41.

dall'unione alla vittima spirituale, il Signore Gesù, l'unico sacrificio gradito al Padre. Nel vibrante messaggio dal titolo: «Non amiamo a parola ma con i fatti», firmato da papa Francesco per la prima giornata mondiale dei poveri celebrata il 19 novembre 2017, si incontra un passaggio molto denso, con cui Francesco esorta, tra l'altro, a mettere in atto la condivisione come stile di vita nel rapporto verso i poveri. E afferma che amare i poveri significa «toccare la carne di Cristo»: in questo modo si sperimenta la continuità, e l'efficacia, della comunione al Corpo di Cristo che avviene durante la celebrazione eucaristica.

«Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana, o tanto meno di gesti estemporanei di buona volontà per mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero *incontro* con i poveri e dare luogo ad una *condivisione* che diventi stile di vita. Infatti, la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa *condivisione* la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere derivano gioia e serenità d'animo, perché si tocca con mano la *carne di Cristo*.

Se vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell'Eucaristia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. Sempre attuali risuonano le parole del santo vescovo Crisostomo: «Se volete onorare il corpo di Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; non onorate il Cristo eucaristico con paramenti di seta, mentre fuori del tempio trascurate quest'altro Cristo che è afflitto dal freddo e dalla nudità» (*Hom. in Matthaeum*, 50, 3: PG 58).⁴⁴

---

⁴⁴ FRANCESCO, «Non amiamo a parole ma con i fatti». Messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri, n. 3.

BIBLIOGRAFIA

- MAGISTERO

Oltre ad alcuni documenti del Concilio Vaticano II citati nella Conclusione, sono stati utilizzati:

GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Dominum et vivificantem*.

– Lettera enciclica *Redemptoris Mater*.

BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis*.

– Esortazione apostolica post-sinodale *Verbum Domini*.

FRANCESCO, Lettera enciclica *Lumen fidei*.

– Lettera enciclica *Laudato si'*.

– «*Non amiamo a parole ma con i fatti*». Messaggio per la prima giornata mondiale dei poveri.

- STUDI

BARBIERO, GIANNI, *Cantico dei Cantici*, ed. Paoline, Milano 2004.

BATTAGLIA, VINCENZO, «Il Crocifisso», in *Patì sotto Ponzio Pilato...*, a cura di FABRIZIO BOSIN e CARMELO, DOTOLO, ed. EDB, Bologna 2007.

– *Sentimenti e Bellezza del Signore Gesù. Cristologia e contemplazione 3*, ed. EDB, Bologna 2011 (ristampa 2012).

– «Il mistero dell'uomo alla luce del cristocentrismo trinitario. Orientamenti fondamentali», in *Antoniano* 90 (2015) 867- 896.

– «L'umano di Gesù di Nazaret: ridire l'evento dell'Incarnazione in dialogo con le scienze antropologiche. Puntualizzazioni orientative», in *Ricerche Teologiche* 27 (2016/2) 325-351.

– *Il profumo dell'amore. Un percorso di cristologia affettiva*, ed. EDB, Bologna 2016.

BONHOEFFER, DIETRICH, *Etica*, ed. Queriniana, Brescia 2010³.

BORDONI, MARCELLO, *La cristologia nell'orizzonte dello Spirito*, ed. Queriniana, Brescia 1995.

– «Singolarità e universalità di Gesù Cristo nella riflessione teologica contemporanea», in *L'unico e i molti*, a cura di PIERO CODA, ed. PUL-Mursia, Roma 1997.

CALTAGIRONE, CALOGERO, *Ri-pensare Dio. Tra mutamenti di paradigmi e rimodulazioni teologiche*, Cittadella Editrice, Assisi 2016.

CIOLA, NICOLA, «La rilevanza del nesso storia-fede per la cristologia sistematica. Alcuni punti fermi», in NICOLA CIOLA - ANTONIO PITTA - GIUSEPPE PULCINELLI (a cura di), *Ricerca storica su Gesù. Bilanci e prospettive*, EDB, Bologna 2017, 165-198.

FIORI, LORENZO, *Le domande del vangelo di Giovanni. Analisi narrativa delle questioni presenti in Gv 1-12*, ed. Cittadella Editrice, Assisi 2013.

GARZA, MIRANDA CESAR, *La salvación del hombre en Jesucristo según Adolphe Gesché*, ed. Antonianum, Roma 2016.

GESCHÉ, ADOLPHE, «L'invention chrétienne du corps», in *Révue théologique de Louvain* 35 (2004) 166-201.

– *Dio per pensare. Il Cristo*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003.

GUARDINI, ROMANO, *Il Signore*, traduzione di G. COLOMBI, ed. Vita e Pensiero-Morcelliana, Milano-Brescia 2005.

INFANTE, RENZO, *Lo sposo e la sposa. Percorsi di analisi simbolica tra Sacra Scrittura e cristianesimo delle origini*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004.

– *Le feste di Israele nel vangelo secondo Giovanni*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010.

LADARIA, LUIS F., *Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità*, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012.

NERI, MARCELLO, *Il corpo di Dio. Dire Gesù nella cultura contemporanea*, ed. EDB, Bologna 2010.

PALUMBO, VINCENZO, *La misericordia di Dio tra sofferenza e compassione. La «via» della teologia italiana contemporanea*, ed. EDB, Bologna 2018.

PANDOLFI, BARBARA, *Corporeità e Incarnazione nel contesto cristologico alla luce di una lettura femminile. Il contributo filosofico-teologico di alcuni autori e autrici contemporanei (pars dissertationis)*, ed. Pontificia Università Antonianum, Romae 2018.

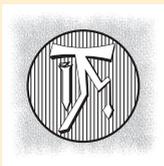
PARISI, CRISTIANO MASSIMO, *La Stellvertretung in Dietrich Bonhoeffer. Cristo e la condizione dell'uomo chiamato a esistere con/per gli altri*, Città Nuova, Roma 2016.

RATZINGER, JOSEPH, «Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine...», in *Theotokos* 3 (1995/2) 291-302.

RATZINGER, JOSEPH /BENEDETTO XVI, *Gesù di Nazaret*, ed. Rizzoli, Milano 2007.

RESEÑAS

Andueza Soteras, José Manuel, *Teología de la relación* (FMF) 264-265; **Bartolomé, Juan José**, *Los orígenes de la fe y de la comunidad cristiana* (FMF) 253-254; **Barnes, Kenneth J.**, *Redeeming capitalism* (BPA) 281-283; **Bermejo Rubio, Fernando**, *La invención de Jesús. Historia, ficción, historiografía* (BPA) 267-269; **Berciano, Modesto**, *Teología natural. Doctrina filosófica de Dios* (BPA) 265-267; **Brett, Mark G.**, *Political Trauma and Healing. Biblical Ethics for a Postcolonial World* (BPA) 269-271; **Duff, Paul B.**, *Jesus Followers in the Roman Empire* (RSV) 254-256; **Durst, Michel – Jeggle, Birgit – Merz, Birgit (Hrsg.)**, *Familie im Brennpunkt* (RSV) 283-284; **Fanjul Díaz J. Manuel**, *¿Me equivoqué de camino? Un peregrino en el camino francés* (FHD) 285-286; **García Sánchez, Fermín María**, *En carne viva* (FHD) 286-288; **González de Cardedal, Olegario**, *Invitación al Cristianismo. Experiencia y verdad* (PSA) 271-274; **Grabbe, Lester L.**, *Faith an Fossils. The Bible, Creation and Evolution* (RSV) 288-290; **Guijarro, Santiago**, *El cristianismo como forma de vida. Los primeros seguidores de Jesús en Ponto y Bitinia* (FMF) 256-257; **Karimundackal, Thomas**, *A Call to Commitment. An Exegetical and Theological Study of Deut 10,12–11,32* (RSV) 257-258; **Henriksen, Jan-Olav – Sandnes, Karl Olav**, *Jesus as Healer. A Gospel for the Body* (BPA) 274-276; **Lilley, Christopher – Pedersen, Daniel J.**, (Eds), *Human Origins and the Image of God. Essays in Honor of J. Wentzel Van Huyssteen* (RSV) 276-278; **León Florido, Francisco**, *1277. La condena de la filosofía. Edición del syllabus del obispo Tempier en la Universidad de París* (VLLR) 261-264; **Lortie, Christopher R.**, *Mighty to Save. A Literary and Historical Study of Habakkuk 3 and its Traditions* (RSV) 259-260; **Mardsen, George, M.**, *Religion and American Culture. A Brief History* (RSV) 291-293; **Mascilongo, Paolo**, *Ma voi, chi dite che io sia?* (FHD) 290-291; **Moreno Berrocal, M.- Romera Valero, A.**, *Juan Calderón Espadero. Primer cervantista manchego y primer periodista protestante español* (FHD) 293-295; **Nocetti, Serena** (ed.), *Diáconas. Un ministerio de la mujer en la iglesia* (FHD) 278-279; **Orlando, Luigi**, *Da Gerusalemme a Roma. Due poli di una ricerca incompiuta. In onore di P. Giuseppe Buonsanti* (RSV) 258-259; **Rabal Saura, Gregorio**, *Hablando de pájaros. Ornitología popular Murciana* (FHD) 295-296; **Seidl, Theodore**, *Jobs Monologue. Sprachwissenschaftliche Analysen zu Ijob 29-31* (RSV) 260-261; **Rivi, Prospero**, *Con tutto il cuore e con tutta l'anima. Una via francescana alla contemplazione* (MAEA) 296-297; **Sabán Cuño, Mario**, *La Merkabá. El Misterio del Nombre de Dios* (BPA) 297-298; **Schlosser, Marianne**, *Teología de la oración. Levantemos el corazón* (FMF) 280-281.

INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM
Servicio de Publicaciones

