

CARTHAGINENSIA

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

Volumen XLI
Julio-Diciembre 2025
Número 80

SUMARIO

CUIDAR LA CREACIÓN: 800 AÑOS DEL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS

Bernardo Pérez Andreo (Dir.), Presentación del monográfico
Cuidar, servir, amar: El legado de una experiencia vital

ARTÍCULOS

Bernardo Molina Parra

El Universo en alabanza: estilo, estructura y espiritualidad del Cántico de las Criaturas..... 555-582

Carlos Esteban Salto Solá

«Ioculatores Domini». El Cántico de las criaturas o el arte de transformar la vida en un canto..... 583-600

Lorenzo Raniero

Il Cantico delle creature. Un inno alla pace cósmica 601-617

Alessandro Cavicchia

Il cosmo e lo stupore della responsabilità. Le costanti tra passato, presente e futuro. Apporto biblico alla questione ecologica 619-638

Jorge Gerardo Morales Arráez

Antropología y cuidado de la creación en el Cántico de las criaturas de San Francisco 639-663

Simone Rosati y Rosa Scalise

Cura del Creato ed educazione integrale dei giovani nelle scuole superiori. Una proposta metodologica alla luce dell'ecologia integrale e della sostenibilità..... 665-698

María Nely Vásquez Pérez

Teología paulina de la creación y ética del cuidado. Un diálogo actual y necesario 699-720

Miguel Álvarez Barredo

La murmuración contra Dios en la travesía del desierto. Un perfil redaccional en el Libro de los Números 721-766

Martín Carbajo Núñez

Artificial Intelligence: Possibilities and challenges. Franciscan humanism of fraternity 767-788

Rafael Amo Usanos

Ética animal y Teología: a propósito de un escrito de Tito Brandsma..... 789-812

Antonina María Wozna

Challenges of justice and proposals from ecotheology. European feminist perspectives 813-831

Miguel Ramón Viguri Axpe

Una creación eco-sistémica: diálogo entre física cuántica, filosofía de la naturaleza y teología de la Creación..... 833-856

BIBLIOGRAFÍA..... 857-886

LIBROS RECIBIDOS..... 887-888

ÍNDICE DEL NÚMERO XLI..... 889-892

CARTHAGINENSIA

ISSN 0213-4381 e-ISSN 2605-3012
<http://www.revistacarthaginensia.com>
carthaginensia@itmfranciscano.org

Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
Pza. Beato Andrés Hibernón, 3
E-30001 MURCIA

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, antropología, etc.

Director / Editor

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

Secretario / Secretary

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

Staff técnico / Technical Staff

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

Consejo Editorial / Editorial Board

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), Cristina Inogés Sanz (Facultad de Teología SEUT Madrid, España), 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), Rafael Luciani (Boston College, Boston, Massachusetts, USA), Carmen Márquez Beunza (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España), Mary Melone (Pontificia Università Antonianu, Roma, Italia), Simona Paolini (Pontificia Università Antonianu, Roma, Italia), Thomas Ruster (Fakultät Humanwissenschaften und Theologie, Technische Universität Dortmund, Deutschland), Teresa Toldy (Universidade Fernando Pessoa, Portugal), Manuel A. Serra Pérez (ISEN, Murcia, España), Jesús A. Valero Matas (Universidad de Valladolid, España), Olga Consuelo Vélez Caro (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia), Antonina María Wozna (Universidad de Graz, Austria).

Comité Científico / Scientific Committee

Nancy E. Bedford (Evangelical Theological Seminary, Evanston, USA); Jaime Laurence Bonilla Morales (Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia); David B. Couturier (St. Bonaventure University, NY, USA); Mauricio Correa Casanova (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile); Mary E. Hunt (Women's Alliance for Theology Ethics and Ritual, USA); Lisa Isherwood (University of Wonchester, UK); Francisco José García Lozano (Universidad Loyola, Granada, España); Hans Josef Klauck (Facultad de Teología, Universidad de Chicago, USA); Mary J. Rees (San Francisco Theological School, USA); Cristina Simonelli (Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale, Milano, Italia); Susana Vilas Boas (Université Catholique de Lyon, France).

Secretaría y Administración

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

La suscripción de la revista impresa para 2025 en 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. Price for the printed magazine: Single or back issues : 20 € or \$ 30. Single article in PDF 3 € or \$ 5.

Antiguos directores

Fr. Francisco Víctor Sánchez Gil (+2019) 1985-1989. Fr. Francisco Martínez Fresneda, 1990-2016.

D.L.: MU-17/1986

Impresión: Compobell, S.L.

IL CANTICO DELLE CREATURE. UN INNO ALLA PACE COSMICA

THE CANTICLE OF THE CREATURES. A HYMN TO COSMIC PEACE

LORENZO RANIERO

Professore straordinario di etica ecumenica
Istituto di Studi Ecumenici di Venezia
ranierolorenzo@gmail.com

Recibido 31 de diciembre de 2024 / Aceptado 15 de abril de 2025

Resumen: El artículo pretende presentar el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís en la perspectiva de la paz y la reconciliación universales. El punto de partida es el de la estructura poética y lírica del propio Cántico, forma literaria y musical particularmente adecuada para ilustrar la relación fraterna entre el hombre y las criaturas y expresar la belleza en su valor ontológico. Para Francisco, la forma cantada en sí misma tiene una gran forma performativa respecto de la reconciliación y la paz. Además, la experiencia de la propia fuente y origen en Dios reconocido como Padre abre el camino a la fraternidad universal de todas las criaturas y a la solidaridad fraterna entre ellas. Francisco viene a cantar la reconciliación y la paz incluso ante el límite extremo de la existencia humana que es la muerte, acogiendo-la como una hermana que abre las puertas a la vida eterna.

Palabras clave: Poética; Belleza; Paz; Fraternidad; Reconciliación.

Abstract: The article aims to present the *Canticle of the creatures* by Saint Francis of Assisi from the perspective of peace and universal reconciliation. The starting point is that of the poetic and lyrical structure of the Canticle itself, a literary and musical form particularly suitable for illustrating the fraternal relationship between man and creatures and expressing beauty in its ontological value. The same sung form has for Francis a great performative form in order to reconciliation and peace. Moreover, the experience of one's source and origin in God recognized as Father opens the way to the universal fraternity of all creatures and to a fraternal solidarity among them. Francis even sings about reconciliation and peace in the face of the extreme limit of human existence, which is death, welcoming it as a sister who opens the doors to eternal life.

Keywords: Poetics; Beauty; Peace; Fraternity; Reconciliation.

Introduzione

Con il *Cantico delle creature*, o come preferiva chiamarlo Francesco d'Assisi *Cantico di frate Sole* «che è la più bella delle creature e più si può assomigliare a Dio» (CAss 83: FF 1614), non siamo solo di fronte a un testo di indubbio valore letterario che è entrato nei programmi ministeriali di letteratura italiana delle scuole, ma ci confrontiamo anche con un componimento che è stato definito “«ode cosmica, capolavoro poetico, vertice spirituale, preghiera per la pace, chiamata alla fraternità”»¹. Questo straordinario componimento nasce in un momento di dolore e di prova della vita di Francesco come è testimoniato dalle biografie antiche (cf. CAss 83: FF 1613). I suoi compagni ricordano infatti che «per lungo tempo, fino al giorno della sua morte, fu malato di fegato, di milza e di stomaco»; inoltre durante il suo soggiorno in Egitto aveva «contratto una gravissima infermità agli occhi» (CAss 77: FF 1608) che finì per renderlo progressivamente cieco. A queste sofferenze fisiche, si aggiungevano quelli interiori, certo non meno laceranti: l'opposizione dei frati alla Regola ritenuta improponibile perché troppo radicale, i differenti indirizzi che si volevano imporre al futuro percorso della famiglia religiosa, le incomprensioni e i maltrattamenti che Francesco subì dai suoi stessi confratelli, finirono per procurargli un crollo psicologico². Proprio in questa situazione paradossale, il Cantico è una vera e propria lauda partorita nel dolore che si presenta come l'eco di un animo pacificato nel profondo e di conseguenza capace di invitare tutte le creature alla lode di Dio.

Con questi versi, dunque, per i quali Francesco aveva composto anche la musica, sfortunatamente andata perduta³, la prospettiva della fraternità universale e della pace viene iscritta in una visione in cui «tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso

¹ Jacques Dalarun, *Il Cantico di frate Sole. Francesco d'Assisi riconciliato*, Milano: Edizioni Biblioteca Francescana, 2015, XXI.

² Si tratta di quel momento della vita di Francesco che la storiografia più recente ha definito come «la grande tentazione» (cf. Giovanni Miccoli, *Francesco d'Assisi. Realtà e memoria di un'esperienza cristiana*, Torino: Einaudi, 1991, 33-97; Grado Giovanni Merlo, *Le stimmate e la «grande tentazione»*, in Id., *Intorno a frate Francesco. Quattro Studi*, Milano: Edizioni Biblioteca Francescana, 1993, 131-156).

³ Nel più famoso dei codici del Fondo Antico della Biblioteca Sacro Convento di Assisi, il *Codice 338*, databile alla metà del secolo XIII, al folio 33r, era stato lasciato uno spazio iniziale dove si sarebbero dovute segnare le notazioni musicali, spazio che, purtroppo, è rimasto bianco.

pellegrinaggio, legati all'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra»⁴. L'apporto del *Cantico* all'armonia e alla pace passa dunque attraverso una vita di rapporti con il creato che parla il linguaggio della bellezza, della gratuità, della contemplazione, della fraternità-sororità, che aiuta l'essere umano a guardare a «sora nostra madre terra» non come un mero oggetto di uso e di dominio, ma come un dono che ci *sostenta e governa* e un mistero da vivere e da contemplare. In questo articolo prendiamo in considerazione alcuni elementi significativi con i quali illustrare la via della pace e della riconciliazione indicata dal *Cantico*.

1. Un poema lirico creatore di pace

Il *Cantico* ci viene donato nella forma del poema e della lode cantata. Per celebrare la creazione Francesco d'Assisi non sceglie la forma letteraria della saggistica e neppure quella della narrazione, ma si affida al genere letterario per eccellenza della bellezza, vale a dire la poesia. È necessario chiarire che il modello estetico cui si riferisce il *Cantico* non è quello del mero attributo esteriore di una cosa, definito da parametri formali e soggetto alla contingenza, ma della bellezza colta nel suo valore originario, quale fondamento creazionale di tutte le cose. Le fonti biografiche francescane testimoniano con chiarezza che per esprimere il suo ineffabile amore per le creature di Dio, il Poverello non trova mezzo più adeguato di quello del poema e del canto, che gli consente di raggiungere la trasparenza nei confronti di tutte le realtà contemplate: «Voglio, a lode di lui e a mia consolazione e per edificazione del prossimo, comporre una nuova lauda del Signore riguardo alle sue creature [...] E postosi a sedere, si concentrò a riflettere e poi disse: *Altissimo onnipotente, bon Signore* ... E vi fece sopra la melodia, che insegnò ai suoi compagni» (Cass 83: FF 1615). Questa «nuova lauda» è *testo poetico*: «Ogni suo elemento linguistico vive non solo dell'alone sacro conseguente alla radice scritturistica, ma della necessità propria del discorso poetico, un discorso che dimora in se stesso»⁵. Il linguaggio poetico non segue nessuna logica utilitarista, ma è comunicazione estetica ed emotiva. Un approccio linguistico puramente intellettuale e razionale alla realtà, invece,

⁴ Francesco, Lettera enciclica *Laudato si'*, n. 92: EV 31/672.

⁵ Cristiana Garzena, «*Terra fidelis manet*»: *humilitas e servitium nel «Cantico di frate sole»*, Firenze: Leo S. Olschki Editore, 1997, 11.

tende a sistematizzare le cose secondo obiettivi e finalità, risultati e prodotti, calcoli e vantaggi, seguendo la logica del ricavo e dell'uso interessato del reale. Il Cantico si pone fuori da questi sistemi produttivi anche attraverso la forma poetica, creatrice di umanità e di relazioni semplificate e trasparenti. Per questo, il registro letterario della poesia e del canto sembra essere quello più idoneo per illustrare la relazione fraterna tra l'uomo e le creature perché capace di esprimere la bellezza nel suo valore ontologico⁶, in quanto scaturisce da Dio che ha creato il mondo come «cosa buona» e che ha impresso nel mondo la bellezza delle sue relazioni comunionali divine. La magnificenza della creazione rivela l'operare eternamente buono e bello di Dio. In questo modo, Francesco con il Cantico rimanda alla dimensione estetica e contemplativa del creato sottolineando la bellezza di relazioni gratuite, libere dall'utile, estranee ad ogni forma di sfruttamento e di possesso estrattivo. In un ambiente dominato da logiche economiche di guadagno e di interesse, dove tutto viene monetizzato e visto alla luce del tornaconto personale o comunitario, anche con la sua forma poetica il Cantico aiuta a recuperare il valore e il gusto di ciò che non è immediatamente redditizio, o che appare come superfluo e accessorio. Così, la contemplazione della bellezza del creato apre all'uomo la dimensione dello stupore innocente che non ha nulla a che fare con la violenza e l'aggressività del dominio e del possesso.

A questo aspetto del Cantico si aggiunge anche quello strettamente collegato del riconoscimento grato per le creature. Infatti, uno dei motivi che Francesco adduce per scrivere questa «nuova lauda» del Signore è che «ogni giorno usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere, e in esse il genere umano molto offende il Creatore. E ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio, e non diamo lode, come dovremmo, al nostro Creatore e datore di ogni bene» (CAss 83: FF 1615). Proprio per il suo carattere estatico di fronte a ciò che è semplicemente bello in sé e che vive di eccedenza al di là di ogni misura, il Cantico introduce il tema della gratuità, della *grazia*. Troviamo dunque nel Cantico la bellezza della relazione con il Creatore espressa nel poema e nella lode, che passa attraverso il fascino di un rapporto di totale libertà con le creature. Qui bellezza e gratuità si incontrano e si sovrappongono. Bello perché intimamente umano, che si riferisce

⁶ La filosofia del Novecento, in particolare con l'opera del secondo Heidegger, quello della «svolta» linguistica, ha sottolineato il valore ontologico della parola poetica, o per meglio dire *poietica*, creativa, che ha il significato originario del produrre, del portare alla luce ciò che è nascosto (cf. M. Heidegger, *Hölderlin e l'essenza della poesia*, in *La poesia di Hölderlin*, Milano: Adelphi, 2001).

a un rapporto ricevuto e scoperto come dono. Anche per questo la gratitudine è alla base di questa *lauda* e va ad informare tutto il poema.

In modo ancora più evidente il Cantico, in quanto poema lirico, manifesta la sua forza performante rispetto alla riconciliazione e alla pace nell'episodio della lite tra il vescovo Guido II e il podestà di Assisi, fatto che diede origine alla strofa del perdono. Il prelado infatti aveva scomunicato il podestà della città e quest'ultimo, per ritorsione, aveva dato ordine che nessuno vendesse al vescovo o comprasse da lui, né stipulasse con lui contratti di alcun tipo. La situazione degenerò a tal punto che i due erano arrivati ad odiarsi. Fu in questo frangente che Francesco aggiunse i ben noti versi del perdono: «Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli ke l'sosterrano in pace, ka da te, Altissimo, sirano incoronati» (CAss 84: FF 1616) e mandò i frati a cantare il *Cantico di frate Sole* davanti ai due contendenti. Siamo di fronte a una testimonianza dove la lode cantata assume tutta la sua forza performativa. L'originalità della scelta di Francesco non sta tanto nell'esortare vescovo e podestà a convertirsi con chissà quali argomentazioni, ma piuttosto nel credere alla forza trasformante di quei versi cantati.

La scelta del Poverello, quindi, di accompagnare questa *lauda* con il canto, sottolinea la preferenza di un registro inedito per la comunicazione. Oltre che ad arricchire ulteriormente con una melodia il significato e la bellezza delle parole poetiche, Francesco sembra avere una grande fiducia nel valore performativo del canto: «Voleva che [...] tutti insieme cantassero le *Laudi* del Signore, come giullari di Dio [...] E aggiunse: Che cosa sono i servi di Dio, se non i suoi giullari che devono commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia spirituale?» (CAss 83: FF1615). Il canto e la musica, assieme alla parola poetica, vanno a toccare il registro emozionale dell'animo umano e *com-muovono* il cuore; producono un movimento di vicinanza all'altro, sciogliono le durezza dell'anima e riconciliano i lontani. Intuizione di straordinaria efficacia, quella di Francesco, di riportare la pace tra i nemici attingendo grazie al poema cantato alla parte più profonda e viscerale dell'uomo, dove non prevalgono ragioni o diritti da difendere. Precorrendo di secoli gli studi moderni e contemporanei di linguistica, Francesco capisce la forza trasformante della parola, capace di creare e orientare gli immaginari. Il linguaggio non è mai neutro. Anzi, proprio perché è sempre portatore di un'immagine del mondo delle relazioni, degli uomini e delle donne, della fede, porta in sé una straordinaria potenzialità per creare relazioni riconciliate e di pace.

Nella controversia tra vescovo e podestà, Francesco ci vedeva soprattutto l'opera di Dio: aveva fiducia che sarebbe stato il Signore, al quale veniva-

no elevate le lodi e l'onore, a rendere umili i cuori di entrambi e a condurre i contendenti alla pace e all'amicizia di prima. «È nella lode di Dio, quindi, che l'uomo trova stimolo e forza per cambiare, per superare i propri limiti e divenire migliore: la lode di Dio ha un potere performante, è capace cioè di plasmare nell'uomo l'immagine di Dio; non solo in colui che questa lode rivolge all'Altissimo, ma anche in chi si limita ad ascoltarla, però con cuore libero, disposto al cambiamento»⁷.

2. Fraternità universale

Mettendo in chiaro che la lode di cui si tratta nel Cantico è quella delle creature a Dio, Francesco sta sgomberando il campo da ogni interpretazione della natura come *res extensa* alla maniera della scienza moderna. Il mondo naturale è qui presentato come creatura animata che loda Dio; le creature sono personificate e chiamate con il nome di fratello e sorella: *frate sole, sora luna, frate vento, sor'acqua, frate focu, sora nostra madre terra*. In tutto ciò vi è l'intuizione che la natura ha un'anima ricevuta dall'azione creatrice di Dio e che è in lui continuamente sussistente. Per questo in essa è inscritta la lode e il ringraziamento. Ma viene anche proclamata la fraternità universale. Su questo, la struttura linguistica del Cantico ha un messaggio da darci. Vi è, infatti, una dimensione simbolica degli elementi del Cantico che vengono enumerati secondo un'alternanza regolare di «coppie fraterne»: frate sole e sora luna, frate vento e sor'acqua, frate focu e sora madre terra, avvicinando il registro maschile a quello femminile⁸. Si tratta di un simbolismo comunionale che traduce il desiderio profondo dell'uomo di riconciliarsi con se stesso e con il mondo intero.

Ma cosa ha spinto Francesco a rivolgersi alle creature con gli appellativi personali di fratello e sorella? Il suo sguardo profondo alla radice della realtà e della vita umana. A differenza di tanti umanesimi, per lui la radice dell'uomo non sta nell'uomo stesso, non è cioè riconducibile a un potere dell'essere umano. Pur essendo capace di assumere la responsabilità della propria esistenza, l'uomo percepisce che questa responsabilità poggia su qualcosa di più ampio poiché ha la consapevolezza dei suoi limiti, non solo nei fallimenti o nei momenti di difficoltà, ma proprio quando cerca di

⁷ Felice Accrocca, *Una lode partorita nel dolore*, in *CredereOggi* 262(2024/4), 20.

⁸ Cf. Éloi Leclerc, *I simboli dell'unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco*, Padova: Messaggero, 2012.

esprimere al massimo le sue potenzialità. Non è tanto l'uomo a sostenere se stesso, ma è la vita che lo sostiene come ogni altro essere vivente. Questa esperienza della percezione della propria fonte e dell'origine di ogni fonte, la tradizione cristiana l'ha espressa nella maniera più personale che sia dato di esprimere con il nome di *Padre*. Non c'è dubbio, quindi, che le espressioni «frate Sole», «sora Luna», e «frate Vento» nascano da un sentimento vivissimo della paternità divina che ha fatto buone, simile a sé e sorelle tra loro, tutte le cose. E come se non bastasse, «la paternità provvidente del Creatore affiora nel Cantico dentro i gesti di sollecitudine che alcune creature hanno nei confronti di altre, un doppio risvolto religioso del creato che Francesco esprime con frasi grammaticalmente complesse, “et allumini noi per lui”, “per lo quale a le tue creature dài sustentamento”, “per lo quale enallumini la nocte” ...»⁹. L'amore di Francesco fratello universale guarda ad ogni creatura senza mai perdere di vista l'orizzonte di Colui che è creatore e padre di tutti.

Da questo intimo sentire la comune origine così radicale e dalla conseguente solidarietà delle creature che si prendono cura le une delle altre, germina l'affermazione francescana della *fraternità*, come comunione che si estende a tutte le cose, comprendendo l'intero creato¹⁰. Nella *Leggenda maggiore*, Bonaventura da Bagnoregio ricorda che Francesco, risalendo sempre più alla fonte e origine di tutta la creazione, finiva per nutrire verso ogni cosa un'amicizia profonda, arrivando a chiamarle appunto fratello e sorella, poiché sapeva che procedevano da uno stesso, unico principio (cf. LegM 8,6: FF 1145). Solo uno sguardo acuto e limpido sul reale, quindi, che non si accontenta delle apparenze e della superficie di ciò che vede, può trovare la sua quiete nel raggiungere la fonte di ogni vita, quel Dio che solo sazia la sete di ogni uomo. «Se ogni creatura possiede un volto e un ruolo che la rende vera e amabile per se stessa, tuttavia essa rimanda a una realtà più grande, che è dentro e al di sopra delle cose, presenza misteriosa che si apre allo sguardo contemplativo dei “puri di cuore”, come già Tommaso da Celano aveva riassunto con parole illuminanti: “Nelle *cose belle* riconosce la *Bellezza somma*, e da tutto ciò che *per lui è buono* sale un grido: *Chi ci ha creati è infinitamente buono*”»¹¹.

⁹ Carlo Paolazzi, *Lode a Dio Creatore e Cantico di frate Sole*, in *Antonianum* 94(2019), 778-779.

¹⁰ Cf. Federico Battistutta, *Il Cantico delle creature. Fedeltà alla terra e salvezza dell'uomo*, Villa Verucchio RN: Pazzini Editore, 2009, 15-21.

¹¹ Paolazzi, *Lode a Dio Creatore*, in *Antonianum* 94(2019), 780.

3. Sorella e madre terra

Una nota particolare merita la menzione di «sora nostra madre terra», anch'essa *sorella* come tutti gli altri elementi, ma altresì *madre*. Si possono trovare qui connessioni indiscutibili con il lontano archetipo del racconto della creazione di Genesi, dove la terra appare come creatura di Dio («In principio Dio creò il cielo e la terra», Gen 1,1), e dunque può essere definita *sorella* dell'uomo e delle altre creature, mentre erba, alberi e animali terrestri non sono creati direttamente da Dio, ma germinati e prodotti per comando del Creatore con il concorso di «madre terra»: «E Dio disse: la terra germi erba verde, erba che produce seme e alberi da frutto ... E Dio aggiunse: Produca la terra esseri viventi secondo la loro specie» (Gen 1,11.24). Qualificandola con il titolo di «madre», Francesco ha voluto riconoscere alla terra il ruolo di cogeneratrice della vita che emerge dalla pagina della Genesi.

Ma il legame materno della terra con l'uomo ha un carattere ancora più radicale. Adamo (*l'humanum*) viene creato direttamente da Dio, plasmato a sua immagine e somiglianza dal fango della terra (cf. Gen 2,7). In questo modo viene a costituirsi tra terra e uomo un rapporto di identità sostanziale, radicato nella natura stessa della carne di Adamo; un legame «materno» che, non più fondato sulla capacità generativa, trova la sua propria verità nel gesto originario del Padre: preso il fango terrestre a materia del corpo di Adamo, il Signore rende la terra *madre* in quanto sostanza costitutiva della dimensione corporea, la rende madre e nutrice nell'abbondanza delle sue specie (cf. Gen 1,29-30)¹². Se la terra è materia della carne dell'*humanum*, l'uomo è figlio della terra ed essa nostra madre. Da questo punto di partenza radicale, come si presenta il rapporto tra la terra e l'*humanum*? Nel Cantico Francesco scrive che essa *ne sustenta e governa* ponendo l'accento su un'azione che precede quella dell'uomo. La rivoluzione francescana consiste nell'affermare che la terra ci dà il sostentamento nutritivo, diversamente dall'esegesi precedente a Francesco che proclamava che gli uomini dovevano dominare e far fruttare la terra. Non si tratta di una semplice inversione di ruoli, ma di un rovesciamento che ha il valore di un programma. La terra non domina, ma ha un governo che è quello di una buona madre, che si esprime nel prendersi cura di qualcuno per allevarlo. Dalla ricognizione semantica del verbo «governare» emerge che esso «non è tanto esercitare

¹² Sulla «terra madre» si veda l'approfondita e documentata ricerca di Garzena, «*Terra fidelis manet*», 51-99, specialmente 61-62.

un potere, ma colloquiare con l'altro da sé, nell'amministrarlo e custodirlo, nell'orientarlo e farlo crescere in familiarità»¹³. Vi è un senso affettuoso di governo che è al tempo stesso custodia e orientamento, un prendersi cura che non si impone, ma accompagna e sostiene chi è governato nel condurlo verso il suo fine salvifico. Riconoscere questa forma familiare di governo della terra-madre nei confronti dell'uomo, ristabilisce l'ordine tra i due soggetti evidenziando una precedenza della prima sul secondo, e nello stesso tempo rimanda al loro rapporto originario per una relazione fruttuosa e feconda. Questo è anche il modello di governo prospettato da Francesco, un governo materno agli antipodi del dominio paterno. L'unico Padre autentico è nel cielo, la madre invece è sulla terra, quella madre-terra che nutre in quanto governa, e governa esattamente dando nutrimento. «L'assoluta ed esclusiva paternità di Dio lascia spazio in questo mondo unicamente per un governo di servizio»¹⁴.

Con il versetto della lode per *sora nostra madre terra*, dunque, Francesco introduce il femminile materno come cifra della cura fraterna e norma della fraternità minoritica, come è testimoniato in più parti dei suoi Scritti¹⁵. Riconoscendo alla terra-madre la funzione di sostenere e di governare l'uomo attraverso una relazione amorevole di cura affettuosa, Francesco annuncia una inversione dei rapporti: l'uomo non è più il padrone della terra e del creato, ma l'oggetto di un governo e di una cura di cui la terra ha il primato. La via della pace passa, dunque, anche attraverso questo nuovo rapporto con la terra, fatto di gratitudine e stupore per quanto riceviamo da essa: senza questa apertura alla meraviglia e alla lode verso la natura e l'ambiente, e «se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati»¹⁶.

¹³ Garzena, «*Terra fidelis manet*», 136. Nel *corpus* degli Scritti di Francesco emerge un intimo legame tra l'azione di governare e l'azione materna (cf. Rnb, IX: FF 32; Rb, VI: FF 91). Siamo di fronte a un verbo, quindi, che all'interno degli scritti francescani conserva una notevole densità semantica.

¹⁴ Dalarun, *Il Cantico di frate Sole*, 58.

¹⁵ Per esempio, nella *Regola per gli eremi* Francesco qualifica con il termine di «matri» quei frati che, come Marta nel vangelo, sono incaricati di allestire la mensa per quanti invece si dedicano alla vita contemplativa, nello stile di Maria (cf. Rer 1-2: FF 136).

¹⁶ Francesco, Lettera enciclica *Laudato si'*, n. 11: EV 31/651.

4. L'uomo riconciliato con gli altri e con sorella morte

Francesco canta le creature del mondo ma non in modo ingenuo e sognante. Egli conosce la realtà del mondo e il cuore dell'uomo; egli stesso ha conosciuto la guerra, la malattia, l'incomprensione della sua famiglia e persino dei suoi frati. Eppure nel suo Cantico celebra la gioia del perdono. C'è forse sulla terra una creatura più bella dell'uomo salvato, riconciliato con se stesso, con la natura e con i suoi fratelli? Se le creature danno lode a Dio perché esistono e perché in esse è depositata la bontà dell'opera creatrice di Dio, l'uomo che dà lode al Signore è solo colui che perdona: «Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore». Francesco non celebra tanto l'uomo in se stesso, come vertice della creazione o per il suo genio tecnico, ma lo celebra nella sua creazione trasfigurata, nella riconciliazione con tutti e nella pace del cuore. La visione di Francesco è profondamente teologica: egli è capace di perdono, cioè di accogliere l'altro, a partire dalla profonda esperienza di Dio, del mondo e di sé, che ha compiuto attraverso l'autorivelazione del Crocifisso: solo l'esperienza della *visio* dell'amore del Cristo crocifisso apre l'orizzonte vasto della *veritas* di Dio, della creazione e della redenzione. Pertanto è capace di perdono l'uomo inondato dall'amore di Dio che come Cristo e in Cristo svuota se stesso e vive l'altissima *paupertas*. Chi è povero e distaccato nel cuore perché ha incontrato l'unico e sommo Bene, la sola vera ricchezza a sufficienza (cf. *LodAl*, 5: FF 261), è abitato dalla pace e non ha più nessuna rivendicazione nel cuore.

La via della riconciliazione si compie anche nei confronti della morte, limite estremo di ogni creatura. Ma come si può parlare della morte nella lode delle creature? Non è forse essa la negazione implacabile e assoluta di tutto ciò che è creato? «Dio non ha creato la morte» afferma il libro della Sapienza (*Sap* 1,13); la morte non è una creatura. Lo potrebbe essere l'immortalità, quasi come una sorta di rivincita suprema dell'uomo, nel momento in cui tutte le forze vive lo abbandonano. Ma questa non è ancora una volta un'illusione, «una creazione del nostro istinto da proprietario, che si proietta nell'eterno?»¹⁷. Nella fede sappiamo che l'immortalità non è dovuta all'uomo per sua natura, ma è ricevuta per grazia da colui che dà la vita eterna perché egli stesso è vincitore della morte.

Dalle testimonianze dei compagni di Francesco sappiamo che la strofa sulla morte è stata aggiunta da Francesco dopo che al suo capezzale il medi-

¹⁷ Éloi Leclerc, *Il Cantico delle creature ovvero i simboli dell'unione*, Torino: Società Editrice Internazionale, 1971, 229.

co gli aveva rivelato le sue reali condizioni di salute, poche settimane prima del suo transito al Cielo (cf. CAss 100: FF1616). Se questa è la circostanza concreta della nascita della strofa di *sorella morte*, a testimonianza che tutto il Cantico nasce dall'esistenza e non da elucubrazioni mentali, la lode di questo momento estremo della vita ha il suo senso e significato dopo aver cantato la bellezza di tutto il creato. Infatti, lo splendore delle creature viene in aiuto a Francesco che è sotto il peso della sofferenza, della malattia e nella prospettiva della morte imminente, che oscurano il volto di Dio e inducono a sperimentare l'abbandono da parte del Sommo Bene. La magnificenza delle creature elencate nel Cantico, infatti, solleva Francesco dalla sua prostrazione, gli testimonia la fedeltà di Dio Padre permettendogli di estendere la sua lode anche nei confronti del momento ultimo dell'esistenza.

Oltre a questo, Francesco arriva a chiamare «sorella» la morte, odiosa e terribile, dopo che durante il suo soggiorno a San Damiano aveva ricevuto da Dio la certificazione che sarebbe stato accolto nel regno (cf. CAss 83: FF 1614-1615). Infatti, «è la gioia inenarrabile nata dalla *certificatio*, cioè dall'assicurazione divina della salvezza, che apre dinanzi all'occhio interiore di Francesco la visione di un mondo trasfigurato»¹⁸ capace di accogliere la anche grande nemica dell'uomo (cf. 1Cor 15,26) come una *sorella*. Se da un lato si tratta di un'intima esperienza di consolazione spirituale e di conforto, dall'altro è anche una trasformazione: Francesco ne esce pacificato e riconciliato nel suo animo, capace adesso di usare parole nuove e di intesere una relazione inedita con la realtà ultima della vita quale è la morte. Il racconto delle ultime ore di vita del Poverello costituiscono una grande liturgia, ricca di segni, di gesti e di parole, nella quale la morte viene accolta e quasi desiderata come una sorella: «Ben venga sorella morte» (CAss 100: FF 1638). Il modo stesso con cui Francesco sceglie di morire coinvolge ancora una volta la creazione. Le testimonianze antiche raccontano come, nei giorni immediatamente precedenti alla sua morte, egli stesso abbia voluto farsi portare alla Porziuncola e come abbia chiesto poco prima del suo trapasso di essere depresso nudo sulla nuda terra, non solo come segno di povertà ma come rinuncia a tutto se stesso (cf. 2Cel 162: FF 804). È il gesto di un uomo salvato che accoglie serenamente il limite estremo della morte e nello stesso tempo, nel suo contatto nudo con la nuda terra, sorella e madre, è il ritorno all'*humus*, radice del suo essere, compimento della sua umanità, riconciliato con la propria condizione terrestre e con la propria fragilità; è l'abbraccio con l'intera creazione anch'essa sottoposta alla caducità della

¹⁸ Paolazzi, *Lode a Dio Creatore*, in *Antonianum* 94(2019), 770.

fine. Anche il momento dell'incontro con sorella morte è per Francesco l'occasione per ritornare alla terra e per coinvolgere la creazione nel passaggio alla sua glorificazione (cf. Rm 8,19-21). Infatti, il limite estremo della morte che accomuna tutte le creature e che viene accolto fraternamente, non solo è il passaggio al Padre, fonte di ogni fraternità, ma apre anche il nostro essere alla ricreazione in Cristo mettendo il sigillo dell'eternità nella lode cosmica del Cantico.

5. Il ritorno dell'uomo pacificato

Eccoci arrivati al termine di questa parabola di lode e di pace. Tra la prima strofa del Cantico, che costituisce una sorta di prologo e il suo epilogo vi è una connessione che riguarda la partecipazione dell'uomo a questa lauda. Infatti, la strofa dell'Altissimo afferma l'abisso che separa l'uomo da Dio dal momento che «nullu homo ène dignu Te mentovare»: indegno di glorificare se stesso e indegno di nominare e glorificare Dio per la miseria dei suoi peccati, l'uomo si ritira da questo compito. Egli stesso lo affida alle altre creature. Esce dunque di scena, per dare voce alla creazione che si incarica di ripristinare il legame tra l'umanità peccatrice e il Dio creatore. Solo se preso per mano dal coro delle creature «l'uomo ritrova la dignità necessaria, per pronunciare la lode; l'impulso della gratuità, per offrire il perdono; la consolazione della bellezza, per riconciliarsi con la morte»¹⁹. In questa dinamica appare fondamentale come la creazione costituisca motivo di riscatto per l'uomo davanti a Dio creatore, nella misura in cui la si riconosce come segno della sua bontà infinita. Riconciliazione con la creazione e riconciliazione con Dio qui si incontrano. Viene così tracciato una sorta di percorso di pace che si conclude – dopo che le creature si sono espresse nella lode a Dio – con il ritorno di un uomo riconciliato che ora può intonare al plurale, in comunione con l'umanità e il creato, il suo canto finale di lode: «Laudate e benedicete mi' Signore e rengratiate e serviateli cum grande humilitate». L'epilogo dunque risolve la separazione in armonia: i verbi usati all'imperativo testimoniano questa reintegrazione del genere umano nella lode universale delle creature. L'uomo riconciliato con la creazione acquista di nuovo il diritto di nominare l'Altissimo. Anche l'atteggiamento qui ricordato dell'umiltà ricolloca l'uomo al suo posto: egli è l'umile o il «terroso»,

¹⁹ Giuseppe Buffon, *Il Cantico di frate Sole il soccorso delle creature all'uomo indegno di nominare il "Sommo Bene"*, in *Antonianum* 96(2021), 150.

secondo l'etimologia del termine, che in armonia con la terra e le sue creature può innalzare la sua lode a Dio Creatore.

In tal senso, nella visione del Canticò l'*humilitas* e il *servitium* si offrono come vie di pace. La via terrestre dell'umiltà, che accomuna l'uomo-humus e la terra, si contrappone a quel pericoloso sentimento di orgoglio che espone e consegna tutto il mondo alla violenza. Contro l'atteggiamento arrogante di ritenersi superiori a tutti e a tutto, che umilia gli altri condannandoli ad un'esperienza di marginalità, che alimenta una disparità difficile da guarire, che crede di avere il mondo a disposizione per servirsene senza renderne conto a nessuno, il Canticò con lo stupore e la meraviglia di fronte al creato apre alla dimensione dei piccoli, dei semplici, degli umili, di chi sa, cioè, di aver ricevuto tutto e di non avanzare diritti di possesso e di dominio su niente e nessuno. La fraternità sociale e cosmica, fondata sull'*humilitas* e manifestata nel *servitium*, è quindi la nuova forma di essere «umani sulla terra». Francesco scopre l'ospitalità della famiglia delle creature e, coadiuvato da esse, può compiere attraverso la lode al «bon Signore» quell'atto di restituzione che gli era stato impedito dalla tenebra della sofferenza, scesa sul suo sguardo di bene.

In questo afflato di fraternità cosmica e universale, il Canticò si presenta come alternativa al paradigma del *dominus*, quello cioè antropocentrico che sta alla base della modernità²⁰. In luogo di un essere umano padrone e signore della natura e della terra, il cui valore è visto solo in relazione a lui, la prospettiva del Canticò apre la strada al paradigma del *frater*, quello cioè del fratello, della fraternità universale e della pace. Infatti, la via della fraternità diventa effettiva nell'amore nella sua concretizzazione pubblica, nella ricerca di un dialogo di riconciliazione e di pace, nella cultura dell'incontro e dell'ospitalità reciproca. La scelta e la proposta del paradigma del *frater* non è soltanto una teoria preferita rispetto ad altre, ma una visione di mondo, poiché esso orienta la scelta dei problemi per i quali vale la pena impegnare energie. In tal senso la fraternità umana e cosmica del Canticò è una via di pace che ispira le relazioni, i rapporti, che penetra e anima le azioni e le scelte sociali, politiche e ambientali degli uomini. L'uomo del Canticò, dunque, è l'uomo integrale, rivelatore di una umanità compiuta e armonica in cui la fraternità con le creature, con gli uomini e persino con l'estrema nemica che è la morte, è il nome della pace, autentica condizione esistenziale di chi è in armonia con se stesso, con Dio, con gli uomini e con il creato. «Grazie a

²⁰ Cf. Leonardo Boff, *Cambio di paradigma: una lettura di Fratelli tutti*, in *Studi Ecumenici* 39(2021), 35-38.

questa singolare apertura di campo Francesco può passare dal macrocosmo al microcosmo: la radice del male, che mette in pericolo non solo il peccatore, non solamente la società umana, ma l'equilibrio funzionale della creazione, sta nel cuore dell'uomo quando rifiuta la fraternità con i viventi, quando dimentica quel rimedio per ogni amarezza di cui il Signore ha largheggiato nei suoi confronti, cioè la misericordia»²¹.

6. Conclusione: caratteri della pace universale

Il *Cantico delle creature* nasce nella società feudale italiana del XIII secolo segnata da tensioni e conflitti a tutti i livelli della vita politica, sociale ed ecclesiale, dove la concordia e la pace non erano mai uno *status* acquisito, ma un equilibrio instabile da ricostruire incessantemente. Pur tendendo al bene comune, la società comunale del tempo si fondava su un paradosso: ammetteva il conflitto come modalità per regolare le dispute, far fronte alle guerre e ristabilire la pace. Il patto sociale che definiva la forma di coabitazione dei vari gruppi sociali e delle città tra di loro era il modo con cui si configurava la pace medievale ai tempi di Francesco²². In questo contesto si colloca il Cantico come voce nuova, inedita e profetica per gli uomini di quell'epoca e di ogni tempo, e con il suo respiro universale iscrive la questione della pace e della concordia nel mondo creato.

Le fonti biografiche antiche testimoniano che per Francesco il Cantico ha rappresentato il termine di un lungo itinerario spirituale di riconciliazione, tanto da poter affermare che la pace faceva un tutt'uno con la crescita del suo stesso essere e della sua vita. Proprio da questa esperienza pervasiva di armonia con il mondo e con le creature, si possono rintracciare alcuni caratteri fondamentali della pace sanfrancescana che abbraccia ogni dimensione dell'esistenza umana sulla terra. Anzitutto il linguaggio, in un tempo come il nostro in cui spesso le parole umane sono violente e predatorie. Già nella forma espressiva del linguaggio poetico (e musicale) adottato da Francesco emergono i caratteri di una parola disarmata, non aggressiva o violenta, bensì connotata da meraviglia, stupore e contemplazione. La parola poetica,

²¹ Dalarun, *Il Cantico di frate Sole*, p. 106.

²² Cf. Attilio Bartoli Langeli, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di Francesco* (Atti del V convegno internazionale di studi francescani), Assisi: Società Internazionale di Studi Francescani, 1978, p. 271-336; Jacques Paul, *Pace*, in *Dizionario francescano* (a cura di Ernesto Caroli), Padova: Messaggero, 1995, p. 1340-1343.

lungi da essere un linguaggio pre-scientifico e un modo quasi primitivo di dire le cose, apre alla dimensione mistica e celebrativa del mondo nella quale Francesco esprime il sogno profondo dell'uomo riconducendolo alle fonti del suo essere dove l'anima umana e la creazione materiale si incontrano in armonia²³. Una parola, dunque, non solo riconciliata, ma anche performativa capace di toccare il registro emozionale interiore dell'uomo e di creare unità e consonanza di spirito e di prassi. Le stesse coppie fraterne del *Cantico*, nella loro caratterizzazione di maschile e femminile, hanno un chiaro valore simbolico comunionale e rimandano all'anelito profondo dell'uomo di vivere la fraternità universale con i propri simili e con il mondo. La stessa insistenza sul registro femminile riferito alla terra, "sorella e madre", si pone agli antipodi del dominio paterno e del maschile proclamando il primato della cura e dell'amore²⁴. In secondo luogo, quindi, la fraternità come cifra di tutte le relazioni; uno spirito fraterno universale che per Francesco scaturisce dal suo sguardo profondo che penetra fino alla radice della realtà nella quale egli percepisce la sua origine e la sua fonte, ossia la paternità di Dio. Le immagini fraterne delle creature del *Cantico*, dunque, esprimono una stretta parentela fra l'uomo e il mondo e rivelano la realtà nella sua totalità e unità. Abbattono ogni barriera e costituiscono il superamento di ogni intima lacerazione dell'essere celebrando l'unità dell'uomo e della natura, della libertà e della necessità. Cantano il ritorno alla sorgente dell'essere, all'infanzia del mondo. Per questo la nuova relazione instaurata da Francesco con la creazione può essere descritta con il termine latino di *innocentia*, in tutto il suo significato pregnante, quello cioè di chi non nuoce a nessuno e di chi si pone in modo totalmente libero e disinteressato nei confronti della creazione.

Ma l'elemento decisivo che fa del *Cantico* un poema universale di pace è ancora più profondo e viene identificato con la rassicurazione ricevuta da Francesco quando ormai era al limite delle forze e quasi rassegnato dallo scoraggiamento. La parola ricevuta da Cristo e la conferma della salvezza, fanno di Francesco un uomo nuovo. La luce del regno promesso e molto vicino invade la sua anima e gli fa vedere ogni cosa rinnovata; in un istante tutto gli sembra trasformato dalla gloria di Dio. Un mondo nuovo era nato

²³ Cf. Éloi Leclerc, *Il canto delle sorgenti*, Milano: Edizioni Biblioteca Francescana, 2016.

²⁴ Sul superamento del paradigma androcentrico per ripensare in modo nuovo la pace, si veda il contributo di Lucia Vantini, *Oltre la ragione androcentrica: parole di pace*, in *Studi Ecumenici* 41(2023), p. 219-232.

dentro di lui così che la creatura nuova e la creazione tutta venivano a contaminarsi e a trasformarsi in una realtà redenta. Nell'intimo di Francesco si compie l'incontro tra la notte della totale spoliazione e lo splendore del mondo nuovo, fra la croce e il sole di Pasqua. È l'uomo salvato che canta, che loda e che gioisce. Questo costituisce il vertice della pace sanfrancescana che si diffonde su tutta la realtà del mondo. L'esperienza di pace e di armonia con tutto il creato non è, quindi, per Francesco "un ricordo dell'innocenza primitiva pieno di nostalgia, ma piuttosto la speranza ardente di perdono e di rinnovamento. La redenzione, con la sua potenza di risurrezione, già illumina la creazione"²⁵. È il mondo in cammino verso la conciliazione nel quale si afferma già il primato della pace sulla lacerazione grazie all'opera compiuta da Cristo.

Bibliografia

Accrocca, Felice, *Una lode partorita nel dolore*, in *CredereOggi* 262(2024/4), 11-24.

Bartoli Langeli, Attilio, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di Francesco* (Atti del V convegno internazionale di studi francescani), Assisi: Società Internazionale di Studi Francescani, 1978, 271-336

Battistutta, Federico, *Il Cantico delle creature. Fedeltà alla terra e salvezza dell'uomo*, Villa Verucchio (RN): Pazzini Editore, 2009.

Boff, Leonardo, *Cambio di paradigma: una lettura di Fratelli tutti*, in *Studi Ecumenici* 39(2021), 35-38

Buffon, Giuseppe, *Francesco d'Assisi nell'enciclica Fratelli tutti*, in *Studi Ecumenici* 39(2021), 61-75.

Buffon, Giuseppe, *Il Cantico di frate Sole il soccorso delle creature all'uomo indegno di nominare il "Sommo Bene"*, in *Antonianum* 96(2021), 149-162.

Ceschia, Marzia, *Riascoltando il Cantico di Frate Sole. La fragilità sostenibile*, Padova: Messaggero, 2024.

²⁵ Leclerc, *Il canto delle sorgenti*, p. 46.

Dalarun, Jacques, *Il Cantico di frate Sole. Francesco d'Assisi riconciliato*, Milano: Edizioni Biblioteca Francescana, 2015.

Dalarun, Jacques, *Le Cantique de frère Soleil. La louange creatrice*, in *Antonianum* 91(2016), 770-785.

Dozzi, Dino (a cura), *Sorella Terra. Il cantico di san Francesco*, Padova: Messaggero, 2019.

Francesco, Lettera enciclica, *Laudato si'*. *Sulla cura della casa comune*.

Garzena, Cristiana, «*Terra fidelis manet*»: *humilitas e servitium nel «Cantico di frate sole»*, Firenze: Olschki Editore, 1997.

Leclerc, Éloi, *Il Cantico delle creature ovvero i simboli dell'unione*, Torino: Società Editrice Internazionale, 1971

Leclerc, Éloi, *I simboli dell'unione. Una lettura del Cantico delle Creature di san Francesco*, Padova: Messaggero, 2012.

Leclerc, Éloi, *Il canto delle sorgenti*, Milano: Edizioni Biblioteca Francescana, 2016.

Maranesi, Pietro, *Il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi: vie di lode al Signore della vita*, in *Frate Francesco* 83(2017/2), 405-436.

Merlo, Grado Giovanni, *Intorno a frate Francesco. Quattro Studi*, Milano: Edizioni Biblioteca Francescana, 1993

Miccoli, Giovanni, *Francesco d'Assisi. Realtà e memoria di un'esperienza cristiana*, Torino: Einaudi, 1991.

Paolazzi, Carlo, *Francesco d'Assisi e il creato, dalla contemplazione all'obbedienza*, in *Studi Francescani*, 65(2007), 195-210.

Paolazzi, Carlo, *Il Cantico di frate Sole*, S. Maria degli Angeli PG: Edizioni Porziuncola, 2010.

Paolazzi, Carlo, *Lode a Dio Creatore e Cantico di frate Sole*, in *Antonianum* 94(2019), 769-786.

Paul, Jacques, *Pace*, in *Dizionario francescano* (a cura di Caroli, Ernesto), Padova: Messaggero, 1995, 1339-1351

Raniero, Lorenzo, *Umani sulla terra: un'antropologia ecologica di pace*, in *CredereOggi* 262(2024/4), 105-119

Vantini, Lucia, *Oltre la ragione androcentrica: parole di pace*, in *Studi Ecumenici* 41(2023), 219-232

RESEÑAS

Barclay, John M.G., *Pablo y el poder de la gracia* (FMF) 860-862; **Béjar Bacas, Serafín**, *Cristología y donación* (FMF) 862-863; **Bernal Llorente, José Manuel**, *Eucaristía total y transfiguración del universo* (FMF) 863-864; **Blanco Sarto, Pablo**, *Benedicto XVI El Papa de la razón. Infancia, formación y concilio (1927-1965) Vol. I* (MAEA) 864-866; **Boulnois, Olivier**, *San Pablo y la filosofía. Una introducción a la esencia del cristianismo* (FMF) 866-867; **Cordero Morales, Fernando**, *¡Hagamos fiesta! El sorprendente desenlace de las parábolas del Reino* (PSA) 867-868; **Giménez González, Agustín**, *María, mi Madre. Corredentora, Mediadora, Abogada. El Papel de María en la Historia de la salvación: desde la Biblia, la teología y la historia* (RSV) 868-870; **Hernández Alonso, Juan José**, *La Iglesia de los comienzos* (FMF) 871-872; **Hysten, Susan E.**, *Las mujeres en el mundo del Nuevo Testamento* (BPA) 857-858; **Joas, Hans**, *El hechizo de la libertad. La teoría de la Religión después de Hegel y Nietzsche* (RSV) 881-883; **Lasanta Casero, Pedro Jesús**, *San Buenaventura* (FMF) 872-873; **Martínez Fresneda, Francisco**, *ofm, Jesús de Nazaret y Francisco de Asís* (BPA) 873-874; **Pazos-López, Ángel**, *Imágenes de la Liturgia medieval. Planteamientos teóricos, temas visuales y programas iconográficos* (RSV) 883-884; **Peeler, Amy**, *Women and Gender of God* (RSV) 874-876; **Pérez-Soba, Juan José**, *La caridad. El camino mejor en la amistad con Cristo* (PSA) 876-879; **Rivero, Rogelio**, *Presunción de inocencia y aplicación de medidas cautelares en fase de investigación previa. Pautas para su protección ante denuncias a clérigos por abuso sexual a menores* (MAEA) 885-886; **Rubio Morán, Luis**, *El misterio de Cristo en la historia de la salvación* (PSA) 879-880; **Sánchez Tapia, Manuel**, *La oración, una ventana abierta a la esperanza. XXVII Jornadas Agustonianas, San Lorenzo del Escorial (28 de febrero 1 de marzo de 2025)* (RSV) 880-881; **Soto Pérez, José Luis**, *México en lontananza. Textos breves, ocasionales, eruditos y emotivos* (RSV) 884; **Trebolle Barrera, Julio**, *El proceso de edición de la Biblia hebrea y griega* (RSV) 859-860.

INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM
Servicio de Publicaciones

FECYT-443/2024
Fecha de publicación: 30 de julio de 2021 (7ª convocatoria)
Válido hasta: 24 de julio de 2025