

Niti je pitanje, niti je poteškoća u tome da svaki starješina mora ići za tim da svoje naredbe proglašuje odgajanicima kao svjesnim i zrelim osobama (ako to jesu). Prema tome očito je da je pozvan da im razjasni smisao naredbe, da ih potakne na ljubav prema onomu što im je činiti, da se svojevoljno angažiraju za postupak u pravcu naredbe itd. Ali pitanje je upravo u tome koji će movensi biti u stanju da podanike urazume, oduševe, potaknu, sklone na posluh?

Pisac je mišljenja da „jedino“ pomisao i poziv na zajedničko dobro može buditi osobnosti i izazvati slobodu (str. 20). Smatram da u svakom impulsu, u svakom osjećaju iznutra glavnu riječ ima pomisao i ljubav prema sebi, tj. osobna zainteresiranost. To se nalazi u dnu strukture čovječe psihe. Nije zaluđu ljubav prema sebi kao neko mjerilo ljubavi prema bližnjemu. Čovjek pita prije svega da li ta vrednota, to zajedničko dobro ima za njega važnosti, da li je u njemu uključena i njegova sreća, da li se radi o njegovoj sudbini itd.

Biblijski govoreći, poziv na osobnu sreću služi čovjeku i kršćaninu kao osnovnu aspiraciju. Krist i Apostoli oslanjaju se na tu činjenicu. „Blaženstva“ kao i uopće poziv na put spasenja polaze od pojedinčeve ljubavi prema sebi (Spicq, I, str. 398, bilj. 4; str. 399, bilj. 1). Cini mi se da ponekad zaboravljamo na taj osnovni zakon čovječe psihe.

Poželjno je, dakle, da se posluštost uokvirи u ljubav, ali u onu koja poštjuje zakonitost, koja polazi od sebe. Vrlo je teško misliti da će se podanici tako lako prebaciti u područje zajedničkog dobra i „jedino“ pomislju na nj potaknuti da slijedi poziv autoriteta. Možda će ih upravo pomisao na njihovu korist ili osobnu zainteresiranost probuditi iz pospanosti i potaknuti da se angažiraju u pravcu poziva nosioca vlasti ili predstavnika autoriteta.

Sve ovo uključuje da se pitanje posluštosti tretira s etičke perspektive. Posluštost spada na čovječe dužnosti. Posluštost je krepst. A krepst treba sticati. Stiče se ponajprije svladavanje otpora, teškoća. Nekima je teže poslušati, nekima lakše. Uzroka tom različitom stavu

ima napretok. U biti je posluha odreći se svoje volje i slijediti Učitelja (Mt 16,24). Još više ako se poslušnost poveže sa zavjetom.

Krivo bi bilo misliti da je piscu uopće izmakla svijest o tom fokusu problema. Na str. 22. s punim pravom stavlja u pitanje da li se moraju svi prijedlozi podanika primiti. Dogodi se npr. da mlađi zabačuju disciplinu kao takvu. Ne prihvataju ovisnost o autoritetu (str. 23). A može se dogoditi da i čitava zajednica tj. starješine i podanici dogovorno zabace interpretaciju Božje volje kako je tumači Crkva. Tada?

Pisac ne zalazi u klupko takvih situacija. A potrebno je zaći. Ako je nemoguć intervencija viših, tj. ako zakaže ili se odbacuje taj intervencij, treba reći da se nalazimo u moru ljudske slabosti i ljudske zloće. Kukolj i tajna bezakonja uvijek su još na snazi.

Ako ćemo liječiti rane današnjice, nastojimo iskreno priznati da tih rana ima i kod predstavnika autoriteta i podanika. Od koje strane puše jači vjetar? Pitanje je ugla s kojeg se gleda. A moralno bi biti samo jedno ispravno gledište: upoznati stvarno stanje. Nije svugdje isto. Gdje se otkrije eksces tu treba dovesti stanje u ravnotežu. A to će učiniti ona životna mudrost zvana razboritost, jer ona je uvijek elastična, ali i vjerna načelima. Misterij se konkretnе problematike konačno prebacuje na osobnu odgovornost i nosioca autoriteta i poslušnosti.

Dr J. Kuničić

VALKOVIC MARIANO, L'uomo, la donna e il matrimonio nella teologia di Matthias Joseph Scheeben. Analecta Gregoriana, vol. 152. Roma 1965, str. I—XII+1—202.

Iako sa zakašnjenjem, još uvijek u pravi čas, valja zabilježiti i kod nas doktorsku disertaciju M. Valkovića, sadašnjeg rektora Visoke bogoslovске škole na Rijeci. Zapravo, trebalo bi jednom popisati sve što je kod nas ili bilo gdje od naših bogoslovaca napisano u razdoblju od posljednjeg broja Bogoslovskie smotre 1944. do prvog broja 1963, kao i sve što se iza toga, zbog naj-

različitijih, i opravdanih, razloga, propustilo registrirati. Istina, nema toga mnogo — zbog tjeskobe vremena — ali spada na susljeđnost bogoslovskne aktivnosti.

Valkovićeva studija o Scheebenu vrlo je zapažena u više od desetak renomiranih teoloških časopisa. Najopširniju je recenziju napisao H. Schauf u *Müncher Theol. Zeitschrift* 3/4 (1966) 294–296. P. Lener S. I. u *Civiltà cattolica* (1966, br. 2793, str. 275) zapaža da je studija napisana „con un rigore di metodo, una profondità e compiutezza di analisi, una ricchezza d'informazione storica, una solidità di criteri teologici...“ Zato ju je Papinsko sveučilište Gregoriana, na kojem je V. doktorirao, preuzeo u niz svojih izdaja *Analecta Gregoriana*.

Radnja obuhvaća — uz Predgovor, Znaci i kratice, Opći pregled (I — XII), Opći zaključak, Bibliografija, Biblijsko i Imensko kazalo (str. 187 — 201) — pet poglavljia: 1) Čovjek — slika Božja; 2) Teologija žene; 3) Ženidba, seksualnost i rađanje u stvorenjskom planu; 4) Razmišljanja o nutarnjem razlogu „jedinstva u dvoje“ u ženidbi; 5) Sakramenat ženidbe. Glavna je odlika radnje u tom što je tako kompleksan predmet obrađen odmjerno i kompetentno. Osobito su značajni zaključci svakog poglavlja — osim trećega, gdje bi možda bili najpotrebniji — koji su ponovljeni u Općem zaključku. Prema H. Schaufu najteži i najbolji dio radnje predstavljaju poglavlja 3—5. S obzirom na osebujnost Scheebenove misli najproblematičnije je poglavlje 2, a po našem se mišljenju najbolji prilog suvremenoj našoj problematici nalazi u poglavlju 1.

Radnja se otvara poglavljem prim: *Čovjek — slika Božja. Temeljni vid teološke antropologije M. J. Scheebena* (str. 1—37). Odmah u početku pisac upozorava: „Sistematska rasprava o ženidbi i odnosima između muža i žene u Scheebenovoj teologiji nemoguća je bez općeg pogleda u njegovu nauku o čovjeku uopće. Na žalost, teološka antropologija Scheebenova još nije proučena ni u cjelini ni u svojim magistralnim potezima“. Stoga Valković, u funkciji strogog predmeta svoje disertacije, upozorava samo na op-

će poteze Scheebenove antropologije. Ona je to zanimljivija što je aktualnija: danas je u središtu teološkog istraživanja i teološka antropologija. Baš u tom, među klasicima teologije, Scheeben ima jedno od značajnijih mesta, već i kao najveći teolog prošlog stoljeća po sudu M. Grabmanna.

Zabilježimo stoga članke ovog prvog dijela Valkovićeve studije: 1) Aktualnost teološke antropologije; 2) Čovjek-slika Božja; 3) Biblijski temelj nauke o čovjeku kao slici Božjoj kod Scheebena; 4) Narav slike Božje u čovjeku; 5) Ontološka i dinamičko-personalistička narav slike Božje u čovjeku; 6) Čovjek „plastična slika Božja“ prema Sv. pismu, prednjejskim ocima i Scheebenu; 7) Pozitivni sadržaj slike Božje u čovjeku: a) Čovjek prema nerazumnim stvorenjima, b) Čovjek u odnosu prema svijetu anđela; 8) Vječna slika u Bogu i božanska slika u čovjeku; 9) Razlika slike Božje u muškarcu i ženi; 10) Čovjek slika Prevjetoga Trojstva.

Svoje proučavanje Scheebenove antropologije Valković ovako zaključuje (str. 36—37): a) Scheeben s pravom naglašava ideju o čovjeku kao slici Božjoj. Ta je ideja teološki mnogo sadržajnija od aristotelske o čovjeku kao „razumnoj životinji“. Stoga se danas mnogi teolozi rado vraćaju na biblijsko i patrističko vrednovanje čovjeka. Scheebenova razmišljanja u tom prednjače: iako ih valja precizirati, u sebi sadrže prostrane vidike za nova, religiozna i ljudskija vrednovanja čovjeka. — b) Izgleda da Scheeben s pravom zahtjeva da se u razmatranju o čovjeku kao slici Božjoj uklopi i vrednovanje čovjekove tjelesnosti, pa i seksualnosti. Tim utire put da se teološka razmišljanja više priljube svojim pravim izvorima, a očiste od negativnih aristotelskih, platonističkih i manihejskih upriva. — c) Tako čvrsto formuliran Scheebenov teološki antropocentrizam, po Valkoviću, prilično je osamljen u katoličkoj predaji. Temelji se na njegovu kristocentrizmu, koji je ukorijenjen u teologiji sv. Bonaventure i Duns Scota te u kristologiji grčkih otaca. Valković smatra da, takav antropocentrizam, uza sve to što nema mnogo odjeka u tradicio-

nalnoj teologiji, „omogućuje te se bolje ocijeni značenje čovjeka i njegova mjesto u svemiru i u ekonomiji spasenja.“ — d) Manje je sretno Scheebenovo umovanje da se prava slika Božja nalazi samo u muškarcu. Takvo je mišljenje, čini se, u suprotnosti sa suvremenom egzegezom, a Scheeben je u tom pod upливom određenog teološkog i egzegetskog mentaliteta svoje, odnosno ranijih epoha. — e) Najproblematičnije je u misli Scheebenovoj razmišljanje o trojstvenim odsjevima u obitelji. Scheeben je pod utjecajem tadaće odveć materijalne doslovnosti, možda slovčanosti, u shvaćaju i tumačenju prvih poglavljia Knjige postanka. Zato mu je i teološka misao, koja polazi od problematično shvaćanja tekstova, nepogodena. Dobro primjećuje Valković: „Da bi se metafizički i teološki ocijenio simbolizam muškarca i žene i njihovih uzajamnih odnosa, valja raditi ne od Trojstva kao takvog, nego od njegovih vanjskih očitovanja u povijesti spasenja — tj. od misterija Krista i Crkve.“

Svoja ostala razlaganja, osobito u poglavljima 2—5, sam Valković ovako sintetizira na str. 187—190:

1) Za Scheebenovu antropologiju osobito je značajan njegov *simbolizam*, utemeljen na biblijskoj i patrističkoj nauci o čovjeku slici Božjoj. Taj je simbolizam razrađen u više pravaca: a) ulazi u definiciju čovjeka, ukoliko božanska slika u čovjeku obuhvaća dva vida — ontološki i dinamičko-personalistički. S tim u vezi Scheeben, sljedeći neke prednječiske oce, ističe da je čovjek u svojoj tjelesno-duhovnoj cjelokupnosti slika Božja. Zato je u Scheebenovoj antropocentričkoj koncepciji čovjek u središtu svih stvorenja, kao „mali bog“ (*microtheos*). — 6) Protiv mišljenja sv. Augustina i sv. Tome Scheeben i u ljudskoj obitelji gleda odraz Presv. Trojstva. Pneumatološki vidici njegove teologije žene, koliko god su problematični i diskutabilni, naslanjavaju se i na neka otačka umovanja. — c) Osebujno je Scheebenovo razmišljanje o ženi kao slici Duha Svetoga, dakako ne samo u izravnoj, nego i u obrnutoj analogiji, ukoliko je npr. žena, nasuprot spiritualnosti, predstavnica karnalnosti i stvorenjstva.

Scheeben gotovo spontano proširuje pneumatski simbolizam ženidbe, povezujući ga s Crkvom, Marijom, djevičanstvom, Mudrošću SZ-a i sa svećeništvom. Ovaj dio teze, II poglavljje, rekosmo, predstavlja najsporniji vid Scheebenove antropologije. „Iako sadrži dragocjenih elemenata“ — veli Valković — „odveć je labilan i shematičan.“ — d) Izvanrednu vrijednost u Scheebenovim razmatranjima ima simbolizam kršćanske ženidbe, ukoliko nije kao simbol, nego „stvarni posljedak“ i „razgranjenje“ nupcijalnog misterija Krista i Crkve. Tim je svojim razmišljanjima, tako ukorijenjenima u patristici, Scheeben mnogo doprinio obnovi teologije sakramenta ženidbe. — e) Scheebenov simbolizam, tako značajan za njegovu antropologiju, u isto je vrijeme trojstven, kristološki i ekleziološki.

2) Ženidba spada u stvoriteljski plan Božji. Zato ona nije čisto prirodna institucija, nego ima značaj pozitivne institucije, i kao takva predmet je posebne brige Božje. Odатle posebni zahvati Božji kojima Bog štiti svetost ženidbe i obiteljskoga života.

3) Raspravlјajući o ženidbi u društvenom smislu, Scheeben s jedne strane naglašava jednakost i dostojanstvo supružnika, ali i hijerarhijski njihov suodnos. Ipak, prevladava „androcentrčka“ konцепција. Tu je Scheeben više nego drugdje odveć pod ranijim utjecajima, koje nije uspio prevladati cjelovitijim shvaćanjima.

4) U pogledu ciljeva ženidbe, Scheeben stavlja u prvi plan rađanje potomstva. To se pak uklapa u širu viziju sa snažnim personalističkim vrednovanjima.

5) Scheeben nastoji teološki osvjetliti i obrazložiti i seksualnost. Teoretski, njegova su razmišljanja uvišena, ali na pogled stvarnosti on se utječe angelizmu i mističnim umovanjima.

6) Osobita je njegova zasluga da je uočio mnoge elemente za teološko vrednovanje rađanja. Tu je osobito vrijedan njegov prilog što naglašava „organsko jedinstvo“ akcije Božje i roditeljske.

7) Scheebenova razlaganja o najdubljoj naravi „jedinstva u dvoje“ — što ih Valković skuplja u VI poglavlju — pokazuju intuitivan i produbljivački Scheebenov teološki genij, koji ipak nije sasvim sloboden od starih koncepcija, kroz koje se probijaju nove.

8) Kršćanska je ženidba „sakralni misterij“. Scheeben nije u tom dorečen, ali je važno da je on uočio bit i usmjerenje teologe na daljnja razmišljanja. S tim u vezi, baš sakramentalni vez muža i žene — koji odražava jedinstvo Krista i Crkve — shvaćen je kao „sacramentum simul et res“. Važno je i shvaćanje da je ženidba posvetilački sakramenat koji daje nadnaravnu vrijednost bračnom životu.

9) Scheeben skuplja i prerađuje u posve osobnoj sintezi najrazličitije uplove i predaje. Zbog vjernosti tradicionalnoj baštini — zaključuje Valković — u Scheebenovu su teološkom sustavu najodlučnije patriističke i skolastičke sastavine; njemački mu je romantizam k tome nadahnuo neke nove kategorije mišljenja i postavljanja stvari te je tako došla do izražaja njegova osobna teološka fizionomija.

Valkovićeva studija o Scheebenovoj nauci o čovjeku, muškarcu i ženi, ženidbi, seksualnosti, rađanju itd., dvostruko je vrijedna: 1) Valković s jedne strane razlaže jedno važno poglavlje Scheebenove antropologije. U tom je, što mu je i kritika priznala, cijelovit, odmjeran, informiran sa stajališta biblijskog, patrističkog, skolastičkog, ambijentalnog. On ne samo što Scheebenovu misao razlaže nego je i podvrgava kritici, ali upozoravajući na njezinu izvornost i njezinu značajnost za izgradnju susjedne teološke antropologije. — 2) S druge strane, iz Valkovićeve studije proizlazi važna spoznaja teološke metodologije: pojedine sisteme, bilo cijelinske bilo djelomične, treba prosudjivati u njihovu kontekstu, uočavajući u čemu je njihov napredak s obzirom na juče-rašnje te doprinos, uza sve manjke, s obzirom na daljnji razvoj teologije.

Za naše prilike smatram da bi bilo korisno prevesti barem I poglavlje Valkovićeve doktorske diser-

tacije, jer bismo tim dobili dobar uvid u probleme teološke antropologije. Valkovićev recenzent H. Schauf uočio je ovu zanimljivost: Slaven, Hrvat, talijanski piše studiju o glasovitom njemačkom teologu. Da li ćemo kada priči k ostvarenju fonda koji će omogućiti našim bogoslovima da hrvatski Hrvatima pišu izvorna djela iz teologije? Trebalj bi i na teološkom polju ocijeniti naš uvoz-izvoz! Za naše prilike smatram najpotrebnijim da se prevede uz nužnu preradbu, barem I. poglavlje Valkovićeve doktorske disertacije, kao samostalni izvadak: *Covjek — slika Božja. Obrisi teološke antropologije M. J. Scheebena*. Zašto bismo morali na to dugo čekati?

Bonaventura Duda

MATANIC ATANASIO, *Adempire il Vangelo. Commento letterale e spirituale della Regola di San Francesco d'Assisi*. Roma 1967.

A. Matanić, ranije profesor na Franjevačkom pedagoškom institutu u Grottiferrati, a sada profesor na Papinskom sveučilištu Lateranum, izdao je niz studija povijesnog i duhovnopovijesnog značaja. U ovom djelu izlaže doslovni i duhovni smisao Pravila sv. Franje Asiškog. Pravilo sv. Franje — značajna novost u Crkvi njegova vremena i tako plodno u daljnjoj povijesti Crkve — potiče na uvijek nove studije. A. Matanić u svom tumačenju donosi niz dragocjenih pojedinosti, i povijesnih i ideoloških. Istina, on je svoju knjigu primjerio nizu u kom je izdana, ali bi bilo poželjno da je obuhvatilo svestraniju problematiku, naročito u vezi s potrebnom obnovom i Franjevačkog reda, kao i da mu je dokumentacija potpunija. Najpoželjnije bi bilo da takva i slična djela provrve i na hrvatskom jeziku. U sadašnjem rastu Crkve kod nas, napose što se tiče redovničkih zvanja, upravo je potrebno pristupiti što svestranijoj formaciji mladih redovničkih naraštaja.

B. D.