

Dr LAZAR MIRKOVIĆ — »Mozaici u crkvi San Vitale u Raveni« (53–81). Ovaj jedinstveni spomenik ranoga kršćanstva prikazuje euharistisku žrtvu koja se vrši na prijestolju-oltaru pod mozaicima. Inspirator je morao potjecati s Istočka, iz Sirije, jer je dao oslikati — kako autor utvrđuje tekstovima — glavne momente iz sirske liturgije (kakvu nalazimo u VIII knjizi Apostol konstitucija) i jeruzalemske, Jakovljeve liturgije.

U dijelu Prikazi i beleške (83–88) B. Kovačević osvrće se na E. Carničev prijevod Evanđelja po Marku; C. Drašković recenzira prvi broj obnovljene Bogoslovske smotre (XXXIII/1, Zagreb 1963) i zbornik *Mysterium Kirche* (Herausg. von Ferdinand Holböck u. Thomas Sartory OSB, Otto Müller Verlag Salzburg 1962, Bd. I–II), a D. D. zbornik *Le millénaire du Mont Athos* 963 — 1963. Études et mélanges I. Éd. de Chevetogne 1963.

Napomenut ću ovdje da je Ljubomir Nikić u Bogoslovju, V (XX), Beograd 1961, sv. 1–2, str. 127–146, objavio Bibliografski pregled rada stampanih u tom časopisu do uključivo godine 1960. u 363 + 95 biblio. jedinica.

Josip Turčinović

PAULUS BUTORAC: *In laudibus Virginis*, Rim, 1964., »Alma Roma« editrice., str. 9–103. Na latinskom jeziku.

Sedam, recimo, običnih zaziva. A koliko na njima dubokih teoloških varijacija! Majka milosrdna srca — Ogleđalo bez lage — Prečisto Srce — Majka bolova — Sjajna zvijezda — Majka providnosti — Majka milosti. Jest, nije to ona suha teologija, to je precizno, aforistički izražena teološka misao i zaodjevena u ruhu duboke mističke topoline, one koja »gustat divina«.

Citacac ne može a da ne poleti mišlju do klasičnih mističnih pisaca prošlosti. Do onih što su pisali iz punine kontemplacije. Kada je teologija okupljala duše i srca kao »veritas affectiva beatificans«. To su intimni razgovori duše s Bogom, susreti bijednog čovječjeg srca s Velikim Srećem. Ovdje su to susreti s Marijinim Srećem, a preko njega do Božanskog Srca. Pokrenuta je sva ljestvica osjećaja: divljenje, zadovoljština, prošnja, kajanje, zanos. Pokrenuta je sva priroda: od mravi, travice, preko ptica do oblaka. Tako promatra prirodu kršćanska duša, mistična duša.

Teško je izraziti vrijednost ove knjige. Ona je određena da postane doživljajem svake duše, koja je sposobna misliti i osjećati unutarnje vibracije kršćanske duše. Neobična hrana za mentalitet današnjice. Neobična, ali vrlo sočna hrana, ugoden napitak. Toplo srce piševo iznalazi nazive koji prodiru do srca čitaoca, a to su »agnus mitis«, »ignita caritatis regina« itd. U sočnim teološkim aforizmima odjekuje klasična teologija. Osluškuješ Svetе Oce, susretaš Tomu, zanosi te jednostavnost Poverella iz Asiza; prepoznaćeš glasove velikih mistika...»

Možda netko ne vjeruje? Jedan mu je moj savjet: »uzmi i čitaј». Razumije se: ako ti je draga fluidnost i precizna izražajna snaga latin-skog jezika. K tome još: ako ti nije tuđa teologija niti pobožnost prema Blaženoj Djevici. Vjerujem da molitva na str. 25. i 99. nijednog čitaoca neće ostaviti indiferentnim.

N. K.

BOŽJA RIJEĆ ZAJEDNICI, Zbornik liturgijskog tečaja II, Zagreb 1963, str. 196.

Koje svećeničko srce da ne razveseli ova knjiga! To je pokazao i neočekivano velik broj učesnika na tom homiletsko-liturgijskom tečaju. Eto, i kod nas se počelo na široj osnovi raspravljati jedno važno pitanje suvremene pastorizacije, naše propovijedanje. Ne možemo reći da su u prošlim vijekovima propovjednici bili u sveemu savršeni, ali njihova nesavršenost nije toliko izbjigala kao u naše doba, koje nam je svojom velikom erudicijom u lijepom književnom ruku dočarao o. Skvorc. Danas se govori o pravoj krizi propovjedništva. O tom je prof. Gračanin održao uvodni referat. Značajna je pojava da su i sami propovjednici nezadovoljni sa svojim propovijedanjem, kako nam to lijepo crta don Žanić. Oni rado pretresaju međusobna iskustva i traže suvremene uzore.

No pitanje suvremenog propovijedanja ne može se rješavati sa subjektivnog stajališta. Treba ići na izvore Objave. U tom svjetlu rodila se kerigmatika koju je prikazao Msgr Pogačnik, a o. Brajčić je označio kerigmatički vid dogmatike. S tim u vezi se pojavila i potreba liturgijskog propovijedanja o kojem govori o. Kirigin. Liturgijsko propovijedanje, možemo reći, nalazi svoju puninu u mīstagoškim propovijedima koje je prikazao Msgr Pichler. Dr Kunić želi dati pravo mjesto moralnim temama u suvremenom propovijedaju.

Pored prikaza suvremenih propovjedničkih strujanja svi navedeni govornici daju mnogo vrijednih naputaka za uspješno moderno propovijedanje. Možda je to najbolje sažeo prof. Gračanin u naslovima svojih odlomaka: propovjednikova ličnost, Posvemašnje poznavanje sredine, Poštivanje i ljubav prema slušateljstvu, Nedoljiva riječ! Svakako najviše se ističe osobna svetost propovjednika. Dr Kunić citira sv. Tomu: »Nullus debet assumere praedicationis officium nisi prius fuerit in virtute perfectus«. No je li u tom ipak pravi izlaz iz krize? Zanimljivo je da se jasno luči govorništvo od propovjedništva. To znači da propovjedništvo imade u sebi nešto specifičnoga što se ne dade ničim nadomjestiti. Tim se pitanjem pozabavio o. Šagi-Bunić.

Dr Šagi ističe da je prije svega najvažnije izgraditi teologiju propovijedanja i propovijedi. Svi prijedlozi za poboljšanje modernog propovijedanja ne mogu donijeti pravi plod, ako se ne upozna intimna, nuntarna narav samog propovijedanja. O. Šagi kaže: »Da

bismo, dakle, mogli znati što je zapravo i kada mora biti propovijed, prije svega i neospornovo mjerodavno jest što o tom misli Bog i što je on o tome objavio» (str. 106). Zato on na temelju crkvene tradicije daje dva osnovna načela: Propovijedati znači govoriti riječ Božju i Propovjednik je causa instrumentalis riječi Božje. To su istine svima poznate, ali o. Sagij otkriva njihovu nutarnju sadržinu. Iza riječi Božje stoji sam Bog: »Ono što je u propovijedanju specifično, to je u svakoj konkretnoj propovijedi od Boga« (str. 107), kod slušatelja kao i kod samog propovjednika. To je nauka sv. Augustina i sv. Bonaventure. »Propovijed, gdje Bog ne bi bio na djelu kao principialis operator koji iznutra izvršava ono glavno i bitno, uopće ne bi bila nikakva propovijed, nego samo prazne riječi bez efekta« (str. 108). To uvjerenje, da »niste vi koji govorite, nego Duh Oca vašega« (Mt 10, 20), osobito dolazi do izražaja kod drugog načela. Propovjednik je samo oruđe, ali oruđe živo, razumno i slobodno. On mora dati svoj razumski ulog riječi Božjoj, ali ojačan snagom Duha Svetoga. Tu je onaj siguran oslonac da ćemo pronaći rješenje suvremene problematike. Nisu rješenja već gotova, napor našega razuma uz suradnju Božju nalazi konkretni put. Ne možemo citirati sve misi o. Sagija; taj je članak potrebljeno pomno studirati jer je to nešto sa svim novog u bogoslovskoj literaturi.

Dosad nismo spomenuli najopsežniji referat o. Duke: Biblija i liturgija u propovijedanju. Smatramo ga praktičkom nadopunom referata o. Sagija. Neke je stvari istaknuo i o. Skvore u svom trećem djelu „ali o. Duda donosi sistematsko raščlanjivanje načela o. Sagija: Sveti Pismo uči nas kako ćemo propovijedati i Sveti Pismo pruža nam što ćemo propovijedati. O. Duda smjono analizira našu propovjedničku stvarnost i potiče na ozbiljni ispit savjesti. Ne smije se imati dojam, kako on kaže odmah u svom uvodu: »kao da smo mi svećenici u bogosloviji posve dosta upoznali Krista, a premašo svijet, pa da sada u dalnjem našem svećeničkom životu treba još samo pregnuti da što bolje nепознамо svijet — i naša je propovijed na dobrom putu« (str. 122). On se usudio jednom svom odlomku staviti naglov: propovijedajmo kršćanstvo upravo kao kršćanstvo! pa dodati i onaj »Ali . . .« na svršetku 153. stranice. Osobito su lijepo praktičke iustrracije iznesenih misli!

Svi moramo ići u školu Duha Svetoga, ne smijemo svoje volje nametati riječi Božjoj. Onda neće biti nikakva pesimizam, jer kako kaže o. Sagij: »propovjednik koji se svojski trudi kako bi sam sebe zatajio i što očeviđnije te snažnije samo riječ Božju ljudima donio, da će takav propovjednik biti obiljnije potpomognut Božjom pomoću« (str. 108). Zanimljivo je da je istu misao samo na drugi način izrazio o. Duda: »kršćanski se propovjednik mora brižljivo čuvati da ne bi ni na koji način naslonio svoje slušateljstvo na se, na svoju riječ, na svoju mudrost,

na svoju vještinsku, nego na Boga, na Boga, na Boga« (str. 135).

Nagovori o. Cvekana žele probuditi nasljedovanje božanskog »Sijaca« a nagovori svećenicima uz kompletorij Msgra Pichlera daju lijepi primjer liturgijske propovijedi. 8 stranica sa slikama govornika lijepo zaokružuju ovo vrijedno djelo. Samo je korektura trebala biti malo sretnije ruke.

Dr. S. Doppehammer

POZDRAV NASEM VREMENU, Đakovo 1964. str. 345.

Ova knjiga u našoj bogoslovskoj literaturi zaузимa posebno mjesto. Njezini su začetnici najmladi članovi klera, trojica dakovачkih bogoslova. Premda je nisu napisali, njihov duh izbjiga iz nje. Oni su svojim pitanjima pokrenuli jednu problematiku koja je kod nas, barem u pisanoj riječi, sasvim nova. Pokrenuli su je jer je i sami u sebi nose. Zato im se iz mladenačke duše izvješće poklik: Pozdrav našem vremenu! Oni žele »pružiti modernom čovjeku mogućnost da se što više približi svećeniku« davši »tom istom čovjeku do znanja da i suvremeni svećenik također misli, osjeća i suočja s njim« (str. 11). To je bila njihova nakana.

Zamolili s unaše ugledne svećenike da kažu svoju riječ tom modernom čovječanstvu. Nižu se poznata imena u našem crkvenom životu, koji su se našli pred teškim zadatkom. Suradnici su vršni stručnjaci u svojim područjima i imaju vrijednih zapažanja, ali suvremeno doba traži duge studije svih manifestacija modernog života, zatim dugi dodir u pastoralnom radu s dušama. To nam pakozuje dva osobito zapažena rada: dra Šilića i dra Trstenjaka. Prvi je kušao zahvatiti široliku panoramu suvremenog života, a drugi ukazuje na rad psihologa u svijetu na problematiku modernog života u kojem i sam sudjelujem. Drugi su problemi stavili u njegovo središte: probuditi u svećeniku one kvalitete koje će ga osposobiti da ispunji svoje poslanje i u ovom modernom svijetu. Imade dosta vrijednih opaski u tom pogledu, ali je svakako najznačajniji rad dra Duke. Jer prava je problematika, kako kaže dr. Trstenjak: »koji je najefikasniji put današnjeg čovjeka do nas (svećenika)?« (str. 304).

Zanimljivo je da pored zajedničke zamisli ovoga djela gledamo pred sobom čudesnu djelatnost Duha Svetoga i u svećeničkim dušama. Pisci su nam i nehotice načrtali deset svećeničkih likova koji svi žele dati punu sadržinu svome svećeništvu ali svaki na svoj način. I kad nam ne govore o sebi, problematika koju rješavaju i način kako je rješavaju, odaju toliko osobnih ertu. Zato je vrijedno da ih ukratko promotrimo.

Bakotin poznaje noviju literaturu o teškom problemu odnosa mlađića i djevojaka. U »Pismu redenicom« lijepo kaže: »Ono (moderno doba) postavlja zahtjev vrhnaravnoga ne toliko da ga tumači i dokazuje, nego da ga pokaže vidljivim na sebi« (str. 50).

Cekada iz preobilja iskustava svoga svećeničkog života niže mudre savjete »Mladomisniku u spomenar i otkriva mu najglavniju tajnu za njegov suvremenih apostolat: »Kršćanstvo je uvijek jako i prodrono, ako je dobro i sveto« (str. 59).

Duda je htio istaknuti ono što je današnjem svjetu najpotrebnejše: on treba svećenika, ali u onome što je njemu bitno, najnutarnije: biti svećenik: »prije je zadatak naše aktivnosti već samo to što jesmo svećenici. Samo — budimo ono što jesmo!« (str. 104). Pisac to nije htio samo izraziti nego što je nesvesno ili svjesno postigao i to da se to može osjetiti. Sva veličina toga sbiti svećenike prelila se na koncu u jedan divan metafizički spjev!

Fajdiga se kao apologeta zanima napose za problematiku vjere i nevjere u suvremenom svjetu pa zato lijepo na koncu kaže: »Po svećeniku se vjera diže i padu« (str. 138).

Kozelj je istakao samo jednu, ali nadasve važnu misao: milost zvanja mora se prihvatići hrabro i odvažno, s velikim osobnim zalaganjem. Divna je to filozofska analiza čovjekova slobodno-voljnog sudjelovanja kod čisto umne djelatnosti. Zato je njegova poruka svećenicima našega doba: »Uzmite na se užvišeni teret svećeništva kao potpuno probudene i zrele ličnosti: u svoj prizemnosti i slobodi duha« (str. 156).

Kunićić kao vjerni sin sv. Tome ide u dubinu »na idejne temelje života«, jer: »Današnjica se utapa u krizi finaliteta« (str. 160). Kao moralista ističe osobito ovu značajku svećenika: »Prosvjećivanjem, moralnim odgajanjem, oplemenjivanjem Ijudi svećenik se i socijalno afirmira, on širi kulturu, izgrađuje ovozemnu zajednicu, kojoj pripada« (str. 167). Dotaknuto je mnoga pitanja, kao što je široko područje njegove struke.

Marušić raspravlja o suvremenom ateizmu. Dosta ga zanosi filozofsko umovanje, ali ističe da je u ovoj stvari neophodno potreban i »opus operantis«. Njegov je dialog osobito živ i neposredan.

Silić je odgovorio na najveći broj pitanja. Bogatstvo njegovih misli, mnoštvo zornih primjera iz suvremenog života, dinamični stil i toplina njegova srca možda su nesvesno slika jednog svećenika koji želi biti svećenik baš našeg vremena. On je dao da ovaj svijet pokuca na njegovo svećeničko srce i zato mu ništa ne prolazi nezapaženo. Evo samo jedne njegove misli: »Ja strahujem za budućnost evropske civilizacije, ali ne strahujem za budućnost kršćanstva« (str. 280).

Škvor je svoje misli o svećeništvu i stanju modernog svijeta zaodjenuo u lijepo pismo. Misli teku iz srca koje ne raspravlja nego ima sarao jednu stvar pred očima a to je poruka Pavlova: *Imitatores mei estote sicut et ego Christi!*

Trstenjak se stručnjaci nalaze u suvremenoj problematici. Daje neobično finu psihološku analizu modernog čovjeka, i pokazuje kako se psiholozi već danas bave problemima modernog svijeta. Tako su engleski psiholog uveli termin: frustracija težnje za užitkom; razvila se posebna medicinska grana: psihosomatika itd. Zato Trst-

njak upozorava: »I k svećeniku dolazi današnji čovjek samo još toliko, koliko u njemu vidi eksperta, stručnjaka, specijalistu za određena pitanja, na koja drugi ne mogu dati zadovoljavajući i uvjerljiv odgovor« (str. 310) pa prema tome: »... pastoralna formacija budućih svećenika treba... dati mladim ljudima potrebne kvalitete (usmjerenost i znanje), koje ranija vremena nisu zahtijevala« (311).

Pored ovih lijepih glasova možda se trebao žuti i gdjejkoli glas tolikih vrijednih čisto pastoralnih svećenika.

Možda baš naslov nije sretno formuliran. Ipak su glavna meta svećenici našega vremena. No jedno svakako može iz knjige naučiti naše vrijeme, da je svećeničko srce za njega iskrivo zauzeto.

S nekim postavkinama u pojedinim člancima ne bi se mogli složiti, ali bez toga ne bi knjiga imala onu vrijednost koju su joj izdavači namijenili: »... ova knjiga iina, između ostalog, zadatuk da svojom šarolikošću mišljenja, neočekivanom izmjenom tema, raznolikošću stila, tematike, autora, opsegia i stanovišta, ne samo ne bude monotona nego i pobudi što veći stupanj zanimanja!« (str. 10). Dakle, početak je tu, drugi je trebaju učiniti svoje.

Dr. S. Doppehammer

ALEXIUS BENIGAR o. f. m.: *Theologia spiritualis*. Ed. II. — Secretaria Missionum o. f. m. — Roma. 1964. pp. CX. 1328.

Pisac djela, o kojem izvješćujemo, zagrepčanin, franjevac, proveo je puno godina kao misionar u Kini. Predavao je ascetiku i mistiku u prokrajinskem sjemeništu sv. Bonaventure u Hankovu. Djelo je prvo zamišljeno kao skromni školski priručnik. Prisiljen da napusti Kinu, auktor je u Rimu popunio i proširio prikupljenu gradu te na želju svojih poglavara, učenika i prijatelja izdao najprije Compendium theologiae Spiritualis (g. 1959.), a već nakon par godina (što je za ovako omašno znanstveno djelo rijetkost!) novo prošireno izdanje pod kraćim naslovom »Theologia Spiritualis«. Djelo je tehnički vrlo lijepo opremljeno; tisak na finom papiru; uz obilnu opću bibliografiju na početku; uz posebnu bibliografiju za svako važnije pitanje; ima na kraju pomno izrađeni index nominum i index rerum analyticus. Ne čudimo se da je vrhovni poglavar franjevačkoga reda zaželio da bi se djelo našlo u svim kućnim bibliotekama, da bi ga pomno i rado proučavali i svećenici i klerici; i poglavari i pastiri duša. Značajnije je da sam prefekt Svete kongregacije za sjemeništa i sveučilišta kard. Pizzardo djelo toplo preporučuje čitavom kleru a napose studentima teologije. I doista, nesamo po opsegu, po dotjeranoj opremi nego i po samostalnoj, zreloj i znanstvenoj solidnoj obradbi, djelo o. Benigara potpuno je na liniji klasičnih djela ove vrsti i može se bez pretjeravanja mjeriti s najboljim između njih.