## **INDICE**

Prefazione	Pag.	5
Introduzione		
L'UMANO IN DISCUSSIONE		
(Ermenegildo Conti)	<b>»</b>	9
1. Il doppio volto dell'essere umano	<b>»</b>	10
2. La libertà come radice del bene e del male	<b>»</b>	13
3. La dignità, scoperta per la sua mancanza	<b>»</b>	15
4. Il ridimensionamento della dignità umana	<b>»</b>	17
5. Gli scenari dischiusi dalla scienza	<b>»</b>	18
5.1. Evoluzionismo e antispecismo	<b>»</b>	19
5.2. I geni e l'ambiente	<b>»</b>	20
5.3. La mente e il cervello	<b>»</b>	21
5.4. Il <i>cyborg</i> e il postumano	<b>»</b>	23
5.5. Le coordinate della visione scientifica	<b>»</b>	23
6. L'avvio della ricerca	<b>»</b>	24
Bibliografia	<b>»</b>	25
Parte I		
L'ESSERE UMANO INDAGATO DALLA FILOSOFIA		
Ermenegildo Conti		
I. L'ESSERE UMANO NELLE RELAZIONI	<b>»</b>	28
1. Le forme della relazione	<b>»</b>	28
2. La relazione e i suoi protagonisti	<b>»</b>	30
3. Chi è il «tu»?	<b>»</b>	32
4. Il riconoscimento sociale	<b>»</b>	36
5. Le aggregazioni sociali	<b>»</b>	38

6. L'umano, un essere personale e culturale	Pag.	39
6.1. La persona	<b>»</b>	40
6.2. L'intreccio tra persona, società e cultura	<b>»</b>	41
Bibliografia	<b>»</b>	44
II. L'IDENTITÀ PERSONALE E LA LIBERTÀ	<b>»</b>	45
1. Risposta, responsabilità, libertà, identità	<b>»</b>	45
2. Le dimensioni dell'identità personale	<b>»</b>	48
3. L'identità personale nel gruppo	<b>»</b>	50
4. Il rilievo sociale della formazione dell'identità personale	<b>»</b>	52
5. La dinamica della libertà	<b>»</b>	54
6. È vera libertà?	<b>»</b>	56
7. Che cos'è libertà?	<b>»</b>	58
Bibliografia	<b>»</b>	59
III. BISOGNI, DESIDERI E AFFETTI: TRA CORPO E PSICHE	<b>»</b>	61
1. Automatismi, bisogni e desideri	<b>»</b>	62
2. Emozioni, affetti, sentimenti e passioni	<b>»</b>	64
3. Il senso della dimensione psichica	<b>»</b>	67
4. L'involontario, l'inconscio e il suo senso	<b>»</b>	69
5. Le emozioni e i valori	<b>»</b>	71
6. La libertà, tra condizionamenti e condizioni	<b>»</b>	73
Bibliografia	<b>»</b>	75
IV. LA FRAGILITÀ, LA SOFFERENZA E LA MORTE:		
L'ESPERIENZA DEL LIMITE	<b>»</b>	76
1. Dolore e sofferenza: l'umano come «paziente»	<b>»</b>	76
2. Fragilità, vulnerabilità e fallibilità	<b>»</b>	79
3. La morte: il limite e la passività	<b>»</b>	81
4. La domanda sulla propria identità	<b>»</b>	82
5. Il limite e il senso della vita	<b>»</b>	85
6. Il senso alla prova del male	<b>»</b>	88
Bibliografia	<b>»</b>	91

## Parte II L'UOMO IN CRISTO IL QUADRO DELL'ANTROPOLOGIA CRISTIANA

## Francesco Scanziani

INTRODUZIONE GENERALE ALL'ANTROPOLOGIA TEOLOGICA	Pag.	94
La domanda antropologica: chi è l'uomo?	<b>»</b>	94
La domanda biblica: «Chi è l'uomo, perché te ne ricordi?»	<b>»</b>	94
La «risposta» cristiana: Gesù Cristo verità dell'uomo	<b>»</b>	95
Il quadro d'insieme dell'antropologia teologica	<b>»</b>	96
Sezione I		
FIGLI NEL FIGLIO E FRATELLI TUTTI		
La predestinazione degli uomini in Cristo: la verità dell'antropologia c	rictions	
La predestinazione degli domini in Cristo, la verita deli antropologia c	118114114	
1. La verità dell'antropologia cristiana:		
la tesi della predestinazione	<b>»</b>	100
1.1. Predestinazione: una cifra equivoca	<b>»</b>	100
2. Il momento biblico:		
il <i>mysterion</i> della volontà divina	<b>»</b>	101
2.1. Il mysterion divino: il piano di Dio, nascosto,		
ma ora rivelato	<b>»</b>	102
2.2. Il <i>mysterion</i> cristiano: la predestinazione degli uomini		
in Cristo	<b>»</b>	103
2.3. La predestinazione: conformi al Figlio suo	<b>»</b>	105
3. Momento storico: un progressivo smarrimento	<b>»</b>	107
4. Momento teologico-sistematico: la predestinazione,		
verità dell'uomo	<b>»</b>	108
4.1. La predestinazione "di" Cristo	<b>»</b>	108
4.2. La natura trinitaria della predestinazione	<b>»</b>	109
4.3. Il contenuto: la filiazione e la fraternità di tutti gli uomini		100
in Cristo	<b>»</b>	109
4.3.1. La relazione con Dio-Trinità: la filiazione	<b>»</b>	109
4.3.2. La relazione con gli altri uomini: la fraternità	<b>»</b>	110
4.4. Le caratteristiche della predestinazione	<b>»</b>	110
4.4.1. L'eternità: è il piano originario di Dio	<b>»</b>	111
4.4.2. Il carattere "grazioso" della predestinazione	<b>»</b>	111

4.5. La possibilità della dannazione	Pag.	112
Bibliografia	<b>»</b>	112
Sezione II		
LE STRUTTURE DELLA LIBERTÀ CREATA		
1. LIBERTÀ, CAPACITÀ DI COMUNIONE.		
LA STRUTTURA RELAZIONALE DELL'UOMO	<b>»</b>	116
1. Premessa: le strutture della libertà creata	<b>»</b>	116
2. L'uomo nel quadro della predestinazione:		
libertà per la comunione	<b>»</b>	116
3. Momento biblico: l'uomo, imago Dei	<b>»</b>	117
3.1. AT. La creazione dell'uomo e della donna nel giardino (Gen 2)	<b>»</b>	117
3.1.1. Preamboli interpretativi: il genere letterario	<b>»</b>	117
3.1.2. La creazione dell'uomo dalla terra (vv. 4b-9)	<b>»</b>	118
3.1.3. L'uomo nel mondo: il compito di custodire		
e coltivare (vv. 8-17)	<b>»</b>	120
3.1.4. L'uomo e il suo aiuto (vv. 18-25)	<b>»</b>	120
3.1.5. Excursus: il lessico antropologico dell'AT	<b>»</b>	121
3.1.6. L'uomo «immagine» di Dio (Gen 1,26-31)	<b>»</b>	122
3.1.7. La visione dell'uomo in san Paolo	<b>»</b>	125
3.1.8. <i>Eikon tou theou</i> : il concetto biblico di immagine	<b>»</b>	125
3.1.9. Cristo immagine del Dio invisibile	<b>»</b>	126
4. Momento storico	<b>»</b>	127
5. Momento teologico-sistematico:		
l'uomo ad immagine del Figlio	<b>»</b>	128
5.1. L'uomo imago Dei	<b>»</b>	128
5.2. La libertà come relazione	<b>»</b>	129
5.3. NT: La precisazione cristologica dell' <i>imago</i> .		
La libertà come relazione filiale in Gesù Cristo	<b>»</b>	130
5.4. Conseguenze	<b>»</b>	131
5.5. Conclusione: la libertà per la comunione	<b>»</b>	132
Bibliografia	*	132
2. LA RELAZIONE UOMO-MONDO. LA CREAZIONE,		
LUOGO DELL'ANTROPOLOGIA CRISTIANA	<b>»</b>	134
1. Premessa: la creazione, ossia la relazione uomo-mondo	<b>»</b>	134
2. Momento biblico.	<b>»</b>	135
2.1. Preamboli interpretativi	<b>»</b>	135

2.2. «E Dio disse…». La creazione secondo il codice		
sacerdotale (Gen 1,1-2,4a)	Pag.	136
2.3. Il ritmo strutturale della creazione	<b>»</b>	136
2.4. Il settenario: la creazione nel tempo	<b>»</b>	137
2.5. La creazione è per l'uomo: il sesto giorno	<b>»</b>	138
3. Il NT: la novità cristiana	<b>»</b>	140
3.1. I sinottici: lo sguardo di Gesù sulla creazione	<b>»</b>	141
3.2. Paolo: la creazione in Cristo (Col 1)	<b>»</b>	141
4. Momento storico: il dibattito ecologista	<b>»</b>	143
4.1. L'accusa ecologista: l'antropocentrismo cristiano		
è "contro il creato"?	<b>»</b>	143
4.2. La risposta della teologia: una radicalizzazione		
della critica	<b>»</b>	144
4.3. Il comando divino: dominio o signoria?	<b>»</b>	145
4.4. Da un'immagine distorta di Dio all'ab-uso del mondo	<b>»</b>	146
5. Momento teologico-sistematico: tracce per una teologia		
della creazione	<b>»</b>	146
5.1. La creazione come discorso teologico:		
«Credo in Dio creatore di tutte le cose»	<b>»</b>	147
5.2. La creazione come discorso soteriologico:		
il senso dell'opera di Dio	<b>»</b>	148
5.3. La creazione come discorso antropologico:		
la relazione uomo-creato	<b>»</b>	149
5.4. La creazione come discorso escatologico:		
cieli nuovi e terra nuova	<b>»</b>	150
5.5. Conclusione: «Osservate i gigli dei campi»	<b>»</b>	150
Bibliografia	<b>»</b>	150
3. LA RELAZIONE UOMO-DONNA.		
LA DIFFERENZA NELLA / PER LA COMUNIONE	<b>»</b>	152
1. Momento storico: la relazione uomo-donna		
nella cultura moderna	<b>&gt;&gt;</b>	152
1.1. Valutazione: dalla "parità dei diritti" alla comunione		1
nella differenza	<b>»</b>	155
2. Momento biblico. Un'antropologia cristiana della differenza:		1.55
il paradigma della Genesi	<b>»</b>	157
2.1. «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa» (Gen 2,18-25)	<b>»</b>	157
2.2. Gli animali e l'aiuto dato all'uomo (vv. 18-20)	<b>»</b>	157
2.3. La comunione di uomo e donna (Gen 2,21-24)	<b>»</b>	158
2.4. «Maschio e femmina li creò» (Gen 1,27)	<b>&gt;&gt;</b>	159

2.5. La ferita del peccato (Gen 3)	Pag.	160
3. Il NT: il "mistero grande" dell'amore in Cristo	<b>»</b>	161
4. Momento teologico-sistematico	<b>»</b>	162
4.1. La chiave di volta: l'orizzonte antropologico	<b>»</b>	163
4.2. La relazione uomo-donna: «Il mistero		
del costato di Adamo»	<b>»</b>	163
4.3. Il linguaggio del corpo	<b>»</b>	164
4.4. Il contenuto: un appello alla comunione	<b>»</b>	165
4.5. La possibile ambiguità e il pericolo del peccato	<b>»</b>	165
4.6. Una grammatica dell'amore	<b>»</b>	166
Bibliografia	<b>»</b>	167
4. LA RELAZIONE UOMO-DIO. LA GRAZIA		
DELL'INCORPORAZIONE A CRISTO,		
REALIZZAZIONE DELLA COMUNIONE	<b>»</b>	169
1. Premessa: nel quadro dell'antropologia cristiana	<b>»</b>	169
1.1. Il contesto culturale e religioso attuale	<b>»</b>	170
2. Momento storico: la consegna della tradizione	<b>»</b>	170
2.1. La grazia come auxilium	<b>»</b>	170
2.2. La grazia come iustitia Dei o habitus	<b>»</b>	171
2.3. Il dono dello Spirito Santo	<b>»</b>	172
2.4. Valutazione	<b>»</b>	172
3. Momento biblico: la rivelazione di un Dio di grazia	<b>»</b>	173
3.1. Antico Testamento: la teologia dell'alleanza	<b>»</b>	173
3.2. Nuovo Testamento: <i>charis</i> e <i>agape</i>	<b>»</b>	174
3.2.1. «Se uno è in Cristo è una creatura nuova»: san Paolo	<b>»</b>	174
3.2.2. "Dio è amore": la teologia di Giovanni	<b>»</b>	176
4. Momento teologico-sistematico: la grazia dell'incorporazione	<b>»</b>	177
4.1. Il versante teologico: la grazia è Dio stesso	<b>»</b>	178
4.2. Il versante antropologico: l'incorporazione		
degli uomini a Cristo	<b>»</b>	178
4.2.1. L'inabitazione di Dio nell'uomo per mezzo		
dello Spirito	<b>»</b>	178
4.2.2. La conformazione filiale a Cristo	<b>»</b>	179
4.2.3. L'incorporazione al Corpo di Cristo che è la Chiesa	<b>»</b>	180
4.3. La giustificazione: la remissione dei peccati	<b>»</b>	181
4.4. Il Concilio di Trento (Sessione VI - 13 gennaio 1547)	<b>»</b>	182
4.4.1. Necessità della giustificazione		
(capp. 1-4: DS 1521-1524)	<b>»</b>	182

4.4.2. Necessità e modi della preparazione alla giustificazione		
(capp. 5-6, DS 1525-1527)	Pag.	183
4.4.3. La natura della giustificazione		
(cap. 7, DS 1528-1531)	<b>»</b>	184
4.4.4. Proprietà della giustificazione		
(capp. 8-15, DS 1532-1544)	<b>»</b>	184
4.4.5. Il frutto della giustificazione: il merito		
(cap. 16, DS 1545-1550)	<b>»</b>	185
4.5. L'incontro con Dio genera una storia:		
la vita secondo lo Spirito	<b>»</b>	185
Bibliografia	<b>»</b>	186
Sezione III		
CRISTO NELLA DRAMMATICA STORICA		
DELLA VICENDA UMANA		
Passaggio	<b>»</b>	188
5. GLI INIZI. LA DESTINAZIONE A CRISTO E LO SMARRIMENT	O	
DELLA CONFORMITÀ A LUI	<b>»</b>	189
5.1. Lo stato originale	<b>»</b>	189
1. Uno stato di "santità e giustizia"	<b>»</b>	189
2. La lettura tradizionale delle origini umane:		
il modello neoscolastico	<b>»</b>	189
2.1. I presupposti	<b>»</b>	189
2.2. Elementi: una condizione paradisiaca	<b>»</b>	190
3. Il "problema" delle origini: la critica moderna allo SO	<b>»</b>	190
3.1. L'occasione scatenante: la critica delle scienze	<b>»</b>	191
3.2. La causa determinante: la critica della moderna esegesi	<b>»</b>	191
4. Momento teologico-sistematico. Lo stato originario:		
da Adamo a Cristo	<b>»</b>	192
4.1. Il criterio ermeneutico: dal figurativo al cristologico	<b>»</b>	192
4.2. Il contenuto dello SO: da "luogo" a "relazione"	<b>»</b>	193
4.3. Una relazione dinamica: dalla protologia all'escatologia	<b>»</b>	193
4.4. Conclusione	<b>»</b>	194
5.2. Il peccato originale	<b>»</b>	195
Passaggio: "È tutta colpa di Adamo?"	<b>»</b>	195
1. Paradosso e mistero dell'uomo: le domande inevitabili	<b>»</b>	195
2. Il modello neoscolastico: la caduta di Adamo	,,,	197

2.1. Lo SO: la premessa	Pag.	197
2.2. Il Peccato Originale considerato in Adamo (POn)	<b>»</b>	198
2.3. La trasmissione	<b>»</b>	198
2.4. La natura del POo	<b>»</b>	198
3. L'istanza ermeneutica: discernere il contenuto veritativo		
dalle formulazioni linguistiche	<b>»</b>	199
4. Ermeneutica del Magistero: il dogma del PO	<b>»</b>	199
5. Il problema ermeneutico relativo alla Scrittura	<b>»</b>	202
5.1. Gen 3: peccato originale o peccato delle origini?	<b>»</b>	203
5.2. Rm 5,12-21: il PdA nella peccaminosità universale	<b>»</b>	203
6. Momento teologico-sistematico: solidarietà in Cristo		
e complicità in Adamo	<b>»</b>	204
6.1. Dalla colpa di Adamo all'originaria solidarietà in Cristo	<b>»</b>	204
6.2. Il peccato nell'uomo (POo)	<b>»</b>	204
6.3. Peccato "originario" (POn)	<b>»</b>	205
Bibliografia	<b>»</b>	206
6. IL DESTINO ESCATOLOGICO.		
DALLA MORTE ALLA VITA	<b>»</b>	207
Premessa: il Natale del 1833	<b>»</b>	207
1. Il dramma totale	<b>»</b>	209
2. La riflessione biblica sul morire	<b>»</b>	210
3. L'uomo di fronte alla morte: l'AT	<b>»</b>	210
3.1. La morte come evento naturale: un dato biologico	<b>»</b>	211
3.2. La percezione del dramma: un fatto contro l'uomo	<b>»</b>	211
3.3. Morte e peccato: un evento contro Dio	<b>»</b>	212
3.4. La speranza nella / di fronte alla morte	<b>»</b>	213
4. Il NT: la risposta di Gesù	<b>»</b>	214
4.1. L'agire di Gesù in lotta col male	<b>»</b>	214
4.2. Gesù di fronte alla morte dell'amico	<b>»</b>	215
4.3. Gesù di fronte alla propria morte	<b>»</b>	216
4.3.1. L'interpretazione che Gesù dà della sua morte	<b>»</b>	217
4.3.1.1. La coscienza di Gesù rispetto alla volontà del Padre:		
la parabola dei vignaioli omicidi (Mc 12,1-12)	<b>»</b>	217
4.3.1.2. «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza»:		
l'ultima cena (Mc 14,17-25)	<b>»</b>	218
4.4. Le parole di Gesù morente	<b>»</b>	219
4.5. «Perché cercate tra i morti il vivente?» (Lc 24,5):		
la risurrezione	<b>»</b>	219

5. La morte del cristiano: con-morire con Cristo	Pag.	220
6. La riflessione teologica: morte frutto del peccato		
o evento naturale?	<b>»</b>	221
7. Momento teologico-sistematico: appunti per un silenzio		
credente di fronte alla morte	<b>»</b>	221
7.1. Il punto di partenza: Dio-Padre, il Dio della vita	<b>»</b>	221
7.2. La dimensione naturale della morte: un dato biologico	<b>»</b>	222
7.3. La dimensione drammatica: il nesso morte-peccato	<b>»</b>	222
7.4. La dimensione salvifica: morire con Cristo		
per risorgere con Lui	<b>»</b>	223
7.5. L'ultima parola: vita	<b>»</b>	224
8. Conclusione	<b>»</b>	224
Bibliografia	<b>»</b>	225
7. ESSERE CON CRISTO. IL COMPIMENTO		
DELL'UMANITÀ	<b>»</b>	226
1. Dies irae: giorno del giudizio o giorno di salvezza?	<b>»</b>	226
2. Il passaggio: dal <i>De Novissimis</i> all'escatologia	<b>»</b>	227
2.1. Dalle "ultime realtà" all'" eschaton": il compimento	<b>»</b>	228
2.2. Dall'eschaton all'eschatos: il Signore Gesù	<b>»</b>	228
2.3. Dalla paura alla speranza	<b>»</b>	229
3. Preamboli interpretativi: dal "figurativo" al "cristologico"	<b>»</b>	230
4. L'escatologico cristiano: il giudizio di Cristo come incontro		
di misericordia	<b>»</b>	230
4.1. Il figurativo: raffigurazioni tradizionali del "giudice"	<b>»</b>	231
4.2. L'annuncio evangelico	<b>»</b>	232
4.3. Linee di rilettura cristologica: i caratteri cristiani		
del giudizio	<b>»</b>	232
5. Il paradiso: il positivo, il compimento della predestinazione	<b>»</b>	234
5.1. L'escatologico cristiano nell'uomo: le raffigurazioni		
del paradiso	<b>»</b>	234
5.2. Linee di riflessione teologica	<b>»</b>	234
6. Inferno: la serietà della libertà, il dramma della perdizione		
dell'uomo	<b>»</b>	235
6.1. Inferno: vuoto o pieno?	<b>»</b>	237
7. Purgatorio: la necessità della purificazione definitiva	<b>»</b>	238
7.1. Linee di rilettura cristologica	<b>»</b>	239
8. Excursus. La risurrezione della carne e del mondo	<b>»</b>	240
8.1. La risurrezione della carne	<b>»</b>	240
8.2. La risurrezione del mondo	<b>»</b>	241

8.3. Giudizio universale - giudizio particolare	Pag.	241
9. Conclusione: dalla paura al desiderio	<b>»</b>	242
Bibliografia	<b>»</b>	242
Parte III		
IN ASCOLTO DEI TESTIMONI		
Giuseppe Como		
I. AGOSTINO D'IPPONA:		
L'ESPERIENZA DEL PECCATO E DELLA GRAZIA	<b>»</b>	246
1. La "confessione" di Agostino	<b>»</b>	246
2. Un brano esemplare	<b>»</b>	247
3. I tanti volti del peccato	<b>»</b>	248
3.1. Il ritardo dell'amore	<b>»</b>	248
3.2. La lontananza	<b>»</b>	249
3.3. La dispersione	<b>»</b>	250
3.4. Le creature invece del Creatore: bellezza e deformità	<b>»</b>	251
3.5. L'abitudine nel peccato	<b>»</b>	252
3.6. La pervasività del peccato	<b>»</b>	253
3.7. L'amor sui e la falsa libertà	<b>»</b>	254
4. La multiforme esperienza della grazia	<b>»</b>	255
4.1. Il senso della continua, provvidente presenza di Dio	<b>»</b>	255
4.2. La via dell'interiorità	<b>»</b>	257
4.3. La guarigione della volontà	<b>»</b>	258
4.4. Una nuova sensibilità	<b>»</b>	260
Bibliografia	<b>»</b>	260
II. TERESA DI GESÙ BAMBINO:		
DINAMICA DELL'AMORE E DEL DESIDERIO	<b>»</b>	262
Introduzione: i <i>Manoscritti autobiografici</i> di Teresa di Lisieux	<i>"</i>	262
1. La <i>grazia</i> del Natale 1886	»	263
1.1. La grazia di Natale nel contesto dell'itinerario		
spirituale teresiano	<b>»</b>	263
1.2. L'"abbassarsi" di Dio e le "imperfezioni" dell'infanzia		
di Teresa	<b>»</b>	267
2. L'atto di offerta all'Amore misericordioso del 9 giugno 1895	<b>»</b>	269
2.1. Giustizia e misericordia di Dio: una teologia		
e un "clima spirituale"	<b>»</b>	269
2.2. L'ansia della perfezione e la resa all'amore	<b>»</b>	273

3. L'amore nel suo significato ecclesiologico e apostolico:		
la vocazione di Teresa	Pag.	277
4. La missione celeste di Teresa	<b>»</b>	281
Bibliografia	<b>»</b>	281
III. DIETRICH BONHOEFFER: CAMMINO DI LIBERTÀ	<b>»</b>	283
Stazioni sulla via verso la libertà	<b>»</b>	283
1. Disciplina: la formazione e gli studi	<b>»</b>	285
2. Azione: il <i>Kirchenkampf</i> e la resistenza al nazismo	<b>»</b>	285
2.1. La "lotta per la Chiesa" e il seminario di Finkenwalde	<b>»</b>	285
2.2. L'accentuarsi della repressione nazista e il viaggio		
negli Stati Uniti	<b>»</b>	286
2.3. L'inizio della cospirazione contro Hitler	<b>»</b>	288
2.4. "Etica": responsabilità, assunzione di colpa e libertà di Cristo		
e del cristiano	<b>»</b>	288
2.5. La congiura	<b>»</b>	290
3. Sofferenza: la prigionia a Tegel	<b>»</b>	292
3.1. La violenza di Dio e la sofferenza come compimento		
della libertà	<b>»</b>	292
3.2. Resistenza e resa: Dio in un mondo "maggiorenne"	<b>»</b>	294
4. Morte: la "festa suprema della libertà"	<b>»</b>	298
Bibliografia	<b>»</b>	299
IV. EDITH STEIN: ESPERIENZA DEL MALE E SAPIENZA		
DELLA CROCE	<b>»</b>	300
Introduzione	<b>»</b>	300
1. Nel crogiuolo della storia	<b>»</b>	302
2. Lo sforzo intellettuale e la dinamica dell'accoglienza	<b>»</b>	303
3. L'incontro con la Croce	<b>»</b>	304
4. Di fronte alla persecuzione degli ebrei	<b>»</b>	305
5. Vocazione, intercessione, sacrificio di sé per la riconciliazione	<b>»</b>	306
6. La sapienza della croce	<b>»</b>	310
Bibliografia	<b>»</b>	314