

Indice

Ringraziamenti	5
Sigle e abbreviazioni	6
Introduzione	7

Parte Prima POST-MODERNO E PLURALISMI RELIGIOSI

1.1.	<i>Zeitgeist</i>	15
1.2.	Post-moderno: origini storiche e culturali	15
1.3.	Difficoltà di una definizione	17
1.4.	Ambito filosofico	18
1.4.1.	Radici filosofiche del post-moderno	20
	<i>a) L'asse Nietzsche-Heidegger-Gadamer</i>	20
	<i>b) Il poststrutturalismo francese e la filosofia della scienza postmoderna</i>	29
1.4.2.	Critiche al pensiero post-moderno	32
1.5.	Ambito teologico	36
1.5.1.	Risposte teologiche al post-moderno	37
	<i>a) Il "post" come "pre"</i>	37
	<i>b) Il "post" come "dopo"</i>	42
	<i>c) Il "post" come "oltre"</i>	44
1.6.	Ambito missiologico: a cavallo tra due paradigmi	48
1.7.	Magistero e post-moderno: <i>Fides et Ratio</i>	53
1.8.	Per una valutazione teologica del post-moderno	64
1.9.	Asia: post-moderna senza modernità e post-modernità?	67
1.9.1.	Consapevolezza interculturale	72
1.10.	Pluralismo: chiarimento del termine	73
1.10.1.	Approcci: filosofico, fenomenologico, antropologico	75
1.10.2.	Aspetti	80
	<i>a) socio-politico- economico</i>	81
	<i>b) culturale</i>	84
	<i>c) filosofico</i>	86
	<i>d) religioso</i>	90
1.10.3.	Pluralismi Religiosi: Europa ed Asia	91
1.11.	Diversi Pluralismi	94

**Parte Seconda
ENTRARE NEI CONTESTI**

2.1.	Casi Studio: excursus teologici	99
2.2.	La "Public Theology" di David Tracy	99
	a) <i>Crisi del cristianesimo e crisi del moderno</i>	100
	b) <i>Metodologia del modello teologico revisionista</i>	103
	c) <i>Articolazione del modello teologico revisionista</i>	105
	d) <i>Dimensione religiosa dell'esperienza umana</i>	110
	e) <i>Dimensione religiosa dei testi cristiani</i>	115
	f) <i>La questione di Dio: esistenza e natura</i>	117
	g) <i>Il crepuscolo della "prima fase"</i>	127
	h) <i>La questione di Dio riconsiderata</i>	130
	i) <i>L'alba della "seconda fase"</i>	138
	j) <i>Una parabola non ancora definitiva</i>	147
2.3.	L'Asian Public Theology' di Felix Wilfred	149
	a) <i>Più pubblica che teologica</i>	149
	b) <i>La prima quaternità perfetta</i>	154
	c) <i>Origine rinascimentale</i>	155
	d) <i>La seconda quaternità perfetta</i>	157
	e) <i>La terza quaternità perfetta</i>	159
	f) <i>Fides quaerens dialogum</i>	162
	g) <i>Il racconto della Asian Public Theology</i>	164
2.3.1.	Il viaggio della 'Asian Public Theology': costante e comune	165
	a) <i>Ripensare la cattolicità</i>	166
	b) <i>Rapporto con la Tradizione</i>	170
	c) <i>La ricerca in comune del Mistero</i>	190
	d) <i>Le ultime frontiere del pluralismo religioso</i>	191
	e) <i>Distinguere per unire</i>	192

**Parte Terza
PER UNA METODICA
DELL'INCONTRO TRA RELIGIONI**

3.1.	Come spiegare la <i>Bhagavadgītā</i> ?	197
3.2.	Il pluralismo religioso come questione teologica	198
3.3.	Teologie delle religioni: genesi e sviluppo	200
3.4.	Teologie delle religioni: paradigmi differenti	205
	a) <i>La strada aperta dal Concilio Vaticano II</i>	205
	b) <i>Esclusivismo</i>	207
	c) <i>Inclusivismo</i>	210
	c.1) <i>Intuizioni e criticità</i>	223
	d) <i>Pluralismo</i>	224
	d.1) <i>Ponte filosofico</i>	226
	d.2) <i>Ponte mistico</i>	232
	d.3) <i>Ponte etico</i>	235
	d.4) <i>Intuizioni e criticità</i>	237

3.5.	Metodi teologici: excursus storico-ermeneutico	248
3.6.	Metodo dogmatico	248
3.7.	Metodo genetico	250
3.8.	Metodo contestuale	254
	<i>a) Ogni teologia è contestuale</i>	254
	<i>b) Funzionamento del circolo ermeneutico</i>	256
	<i>c) Testi e contesti</i>	267
3.9.	Metodi teologici e pluralismo religioso	269
	<i>a) Identità mobili ed esercizi interculturali</i>	269
	<i>b) Diversi orientamenti identitari e diversi centrismi</i>	270
	<i>c) Orientamento metodologico: contesto, approccio, orizzonte</i>	274
3.10.	Verso un metodo teologico globale, non universale	276
3.11.	Alla ricerca di un nuovo metodo	277
3.12.	Tillich: un nuovo orizzonte teologico	278
	<i>a) Universalismo apologetico e suo superamento</i>	279
	<i>b) Premesse ad una teologia sistematica dialogica</i>	281
3.13.	Panikkar: metodica nell'incontro tra religioni	284
	<i>a) Sette passi incontro alla nuova visione</i>	285
	<i>b) I tre kairoi dell'avventura ermeneutica</i>	286
	<i>c) Conversione: conoscenza e pellegrinaggio (atmaparivartan)</i>	288
	<i>d) Conversione metodologica: il problema teologico</i>	292
	<i>e) Svāmi Abhiṣiktānanda: "due forme di un'unica fede"</i>	293
	<i>e.1) L'incontro con l'induismo</i>	294
	<i>e.2) Il cammino spirituale (yātrā) di Abhiṣiktānanda</i>	297
	<i>e.3) Il Cristo di Abhiṣiktānanda</i>	307
	<i>e.4) Memoria del futuro</i>	311
	<i>f) Giustificazione teologica: fede e credenza</i>	312
	<i>g) Tre modelli teologici: esclusivismo, indifferentismo, inclusivismo</i>	315
	<i>h) Il linguaggio dell'ermeneutica diatopica</i>	316
	<i>i) Il dialogo intrareligioso e interreligioso</i>	320
3.14.	Teologia comparata	324
	<i>a) Accettare le differenze</i>	324
	<i>b) Il cammino della teologia comparata</i>	327
	<i>b.1) La decostruzione delle teologie delle religioni</i>	327
	<i>b.2) Dialogo e teologia</i>	334
	<i>b.3) Teologia e dialogo: consecutivi o complementari?</i>	337
	<i>c) Metodo della teologia comparata</i>	340
	<i>d) Contenuti della teologia comparata</i>	343
	<i>e) Intuizioni e criticità</i>	357
	<i>f) Teologia in dialogo</i>	360
	CONCLUSIONI GENERALI	363
	Glossario	369
	Bibliografia Tematica	373
	Indice dei nomi citati	399