

GABRIELE PELIZZARI
IL PASTORE AD AQUILEIA

GABRIELE PELIZZARI

IL PASTORE AD AQUILEIA

La trascrizione musiva della catechesi catecumenale nella cattedrale di Teodoro

GLESIE FURLANE
TROIŠ 4

GLESIE FURLANE
TROIŠ 4

IL PASTORE AD AQUILEIA

La trascrizione musiva della catechesi catecumenale nella cattedrale di Teodoro

Al viôt infin la lûs chest lavôr di Gabriele Pelizzari dedicât ae Aule meridionâl de catedrâl di Aquilee. Viodût che l'Autôr al è in mò zovin, e calculât che cheste, in sostanza, e je la sô prime, ancje se poderose, opare, o pensi che al zovi dâ cualchi element su la gjenesi di cheste ricercje, che e nas, e cres e e rive insom dentri de universitât, segnâl clâr che, cun dut ce che si pues dî, alc di bon al pues ancjemò vignî fûr des nestrîs aulis. Intal an academic 2000/01 o tignivi un cors sul Pastôr di Erme e, par slizerî la soference di une leture continue di chel test impuartant, ma ancje une vore lunc e dispès pesant, o vevi decidût di doprâ la analisi de iconografie dai mosaics teodorians di Aquilee, convinçût cemût che o jeri - e cemût che o soi restât simpri - de justece de ermeneutiche proponude in chei agns di Renato Iacumin: Iacumin, butant jù cun empit "profan" lis puartis "sacris" de cente academiche là che, di plui di setante agns, si tornavin a fâ in pratiche simpri chês stessis robis, al veve cjatât in chê opare des origjins cristianis, che la tradizion e leave par altri a Aquilee, la clâf par rivâ a lei la organizazion e i contignûts di chês imagjins. Cuant che o soi rivât ae analisi dal famôs cuadro dal gjal e de copasse, un student - propit Pelizzari - mi à domandât reson dal fat che la curnîs che e insuazave chês figuris e fos ben stranie; pardabon no ai savût cemût rispuindii, alore i ai domandât al student di formulâ par scrit, intune mieze pagjinute, lis sôs osservacions: pôc dopo mi à vût consegnât cuindis pagjinis, tant fissis e ilustradis in maniere cussì savinte, che o ai scugnût proponii di lâ indevant a indagâ, ancje pai fins de elaborazion di une tesi di laurea. Cheste ricercje e cjapave la brivade intun moment une vore fertil dai nestrîs studis: in graciis dal fervôr "râdomantic" des investigacions multidissiplinârs di Gilberto Pressacco, la ipotesis di une origjin alessandrine dal cristianisim aquileiês e cjapave gnove fuarce, di une bande sdrumant jù la opinion corinte, cristalizade sui lavôrs dal prin Nûfcent di Pio Paschini, che a Aquilee il vanzeli al fos rivât di Rome tor de metât dal III secul, di chê altre bande tornant a dâ dongje, daûr di un dissen gnûf, i tassei individuâts ca e là cun inteligjence clare di Guglielmo Biasutti za tai agns 50 dal secul passât. Dal sigûr il caratar plui inovatîf di cheste stagjon di studis al è rapresentât de introduzion di un parametri di ricercje che fin in chê volte al jere stât doprât pôc e dispès mâl, chel teologjic: infin la investigazion si slargjave di là dai confins de archeologjie e de storie de art, par cjapâ dentri i cjamps dal judaisim, dal judeocristianisim, dal gnosticisim, dal origjenisim. Al coventave, par dîle une vore in struc, meti la storie dal cristianisim aquileiês inte suaze complesse e variade des origjins, istituint confronts, fissant rapuarts, cirint di fâ indaûr la strade, o fintremâi la rote, che al veve fat il vanzeli par slargjâsi fin intal Alt

Adriatic. Une navigazion pericolose, che si podeve fâ in ogni câs menâts di une vuide preziose, ancje se no complete: il simbul di fede, e ancje cualchi particolaritât liturgjiche e architetoniche, a rimandavin propit ae Alessandrie dal evangjelist Marc, *interpretes Petri*, e duncje a chel contest origjinari judeocristian: di chest nus è rivade, ispirade de opere di Filon di Alessandrie, une ricostruzion ecezionâl inte Storie eclesiastiche di Eusebi di Cesaree. Par altri, la stesse decorazion musive de Aule setentrionâl, autentic labirint dal assurt, al cjatave inte gnostiche *Pistis Sophia*, di ambit egjiziac, la sô possibile font di ispirazion. Di chê altre bande, la prassi batesimâl de lavande dai pîts e riclamave la teologjie cuartodecimane de Asie dal apuestul Zuan, cu la sô potente vene milenariste za ben atestade, in Ocident, de opere di Ireneu di Lion; propit a Aquilee, dal rest, al viodeve la lûs il prin comentari ae Apocalîs, scrit inte seconde metât dal III secul di Vitorin di Petovi.

I mosaics de catedrâl di Aquilee – che in pratiche a son, di là de opere di Vitorin, il plui antîc document cristian de *Regio* – a levin esaminâts alore sot chescj fûcs prospetivs: il regjistri storic artistic cjapât di bessôl al mostrave simpri plui di no bastâ par garantî la comprension di une opere che, ancje se intes sôs diviersis articolazions, e figurave la teologjie (o salacor lis teologjiis) di une glesie che, come une vore di altris intal imperi roman, intal prin deceni dal IV secul e vignive fûr, par dîle intune maniere, “des catacombis”, mostrand dute la ricjece de sô liturgjie, de sô catechesi, de sô dogmatiche. Di fat al è sigûr che il carton di chei mosaics al è stât dissegnât prin di dut de comitence eclesiâl, pôc o nuie interessade al “decôr” artistic, atente plui che altri al messaç religjôs di mandâ. Plui di mieç secul indaûr, Hans Peter L’Orange, cun inteligjence gjeniâl, al veve fissât un confront fra il cicli musîf imponent de vile di Piazza Armerina e i mosaics di Aquilee, par altri di epoche contemporanie: si tratave, par cemût che le viodeve lui, de oposizion tra un “cicli eroic”, bon di celebrâ lis virtûts di un “paganisim” che al sintive i sintoms di une fin imminente, e un “cicli paradisiac”, juste apont chel aquileiês, bon di celebrâ la gjonde des sperancis cristianis. Nol è monument de art antighe, o crôt jo, che nol vedi prin di dut un fin didascalic; la forme e la imagjin a son mieçs in plui di comunicazion a pet di chel scrit, cul vantaç di une imediatece e facilitât di leture tant plui grandis: de sorevivençe des prospetivis escatologjichis dal judaisim de diaspore, par esempi, o sin informâts tant miôr dai afrescs de sinagoghe di Doura Europos, che si pues datâju ae metât dal III secul d. di C., che no des usmis contemporaniis che si cjatin intal Talmud, che dispès a son criptichis e dificilis di interpretâ. Ogni lengaç al à il so codiç e alore, par fâ fevelâ i tescj, al covente fissâ un metodi di investigazion rigorôs. Tra i merits principâi dal lavôr che chi o ai l’onôr di presentâ, e je dal sigûr la sutilece salde che Pelizzari al à tal fissâ il rapuart tra fonts leterariis e fonts iconografichis: fasint un esempi sul câs dai mosaics de Aule meridionâl, l’Autôr al considere che lis imagjins no tradusin in

maniere frede e cence originalitât il test leterari, ma che lu contin *iuxta propria principia*, cun plene autonomie e inventive frescje, e cirint simpri di rivâ al intindiment catechetic rigorôs di introdusi i catecumens ae discipline dal arcan. Insumis e je une *communicatio idiomatum* plene tra la opare leterarie, studiade a Aquilee, daûr de testimoniance autorevule di Rufin, ancjemò ae fin dal IV secul, e il cicli musîf, fat prime dal 320 intal ambient che al coventave propit pe catechesi.

Ancje se al è articolât in trê sezions asimetrichis –lis cinc Visions, i dodis Precets e lis dîs Similitudins— il Pastôr di Erme, par me, al è une opare unitarie, clucide tes primis desenis di agns dal II secul: publicade cun ogni probabilitât a Rome, e in ogni câs, simpri cun ogni probabilitât, di autôr aquileiês, dal moment che la tradizion, scomençant dal Canul muratorian, che si pues assegnâ simpri al II secul, al dîs che Erme al jere fradi dal vescul di Rome Piu che, cemût che al zonte il Liber Pontificalis, al jere “natione Italus, ex patre Rufino, frater Pastoris, ex civitate Aquilee”, e sot dal so pontificât, “Hermis librum scripsit in quo mandatum continet quod ei praecepit angelus Domini, cum venit ad eum in habitu Pastoris”. No podìn metisi ca a valutâ la atendibilitât di une testimoniance (ricjapade, par altri, ancje intal Catalic Liberian e intal Carmen adversus Marcionem) che dal sigûr no je contemporanie; o vuei dome osservâ che, in chest câs, compagn che in ogni altri câs de stesse sorte, si scuen interrogâsi prin di dut su parcè che une tradizion cussì e vedi podût nassi, ven a stâi par qualis viis e par cuâi motîfs al sedi stât fissât un colegament tra chei doi fradis e Aquilee. Dal moment che ore presint la storiografie e reste une vore dividude su la acetazion di cheste origjin, ve ca individuade une piste interessante di investigazion future, che si podarà esplorâ ancje cuntune gnove gridele ermeneutiche par scandaiâ chê opare stesse. Pal moment invezit, fasînsi cualchi domande su chel *mandatum* che l'Agnul di Diu al à dât a Erme o, in altris peraulis, su cuâl che al sedi il contignût principâl dal Pastôr: aromai i studiôs a son scuasi ducj in cunvigne tal calcolâ la opare tant che une clamade straordenarie ae pinitince par podê meretâ la salvece inte iminence de fin dai timps. Il Pastôr al è une testimoniance preziose di un conflit che al slambre il cristianisim che al è daûr a nassi, e che si pues pandi in cheste domande: dal moment che il simbul di fede al declare che al è un sôl batisim pe remission dai pecjâts, cuâl isal il destin di cui che, dopo dal batisim, che dal sigûr no si pues tornâ a fâ, al cole ancjemò intal pecjât? Il rigorisim origjinari, che nol ameteve in assolût nissune riconciliazion cun chescj pecjadôrs, al pâr simpri plui inadat intune societât là che la presince cristiane e devente man a man plui slargjade e capilâr. Erme, inte sô opare, al presente la soluzione: cul avvicinarsi de fin dai timps, che si previodeve une vore dongje, la misericordie di Diu e ufrîs, midiant di une rivelazion (apokalypsis), une pussibilitât estreme di pintîsi (metanoia), di acetâ daurman e cence risiervis (haplous), par mendâ i pecjâts e infuartî la fede. La clamade ae conversion e je

universâl: un Agnul gloriôs di Diu, so Fi, al ven incjariât di scrutinâ lis frascjis di un vencjâr enormi, che ogni penitent al puarte in man i siei bachets. Se, intun prin moment, dome chei che a puartin frascjis verdîs e plenis di pomis a vegnin fats jentrâ daurman intun edifici mistic, la Tor, che e rapresente la Glesie escatologjiche, dopo, in ogni câs, si da un timp in plui par che a puedin rivâ ae perfezion dai ramaçs ancje chei che, prime, a `nd vevin presentâts di imperfets, o roseâts o fintremai secs. Al è il timp de pinitince, che si à di passâ cirint di otignî cun costance lis virtûts. Cumò, cemût che al veve za documentât Renato Iacumin e cemût che al conferme, cun altris apuarts, cheste ricercje, un dai trê panei principâi dal mosaic (chel cognossût ator tant che "Vitorie eucaristiche") al figure, cuntune ricjece straordinarie di rimants simbolicis, propit chel personaç leterari: contornât dai crodints che a puartin in man lis pomis de lôr conversion, butantlis jù in doi zeis, il Crist-Agnul lis acete tirant sù cu la man la corone che ur metarà tal cjâf, tant che premi escatologjic riservât a cui che al à savût jessi costant inte fede. Une figure cussì, par altri, nus documente in maniere esemplâr - cu la mediazion dal Pastôr - il caratar polimorf de comunitât cristiane di Aquilee: la azion liturgjiche de pinitince e rimande cence dubi, cemût che al à dimostrât in maniere autorevule Jean Danielou, ae celebrazion judaiche de Fieste dai Tabernacui, cuant che, dilunc de sô prime dî, si presentavin ramaçs di vencjâr e di palme, daûr de tradizion rabiniche, e si ju esaminave tant che simbui des pomis des buinis oparis. Stant che e je une vore documentade la presince judaiche intal grant part dal Alt Adriatic, al è dal dut plausibil che ancje i cristians aquileiês a vedin individuât la fonde de lôr prassi penitenziâl in cheste liturgjie che, par altri, e ricjape la cerimonie anuâl di riabilitazion dai membrîs de comunitât di Qumran. E ancjemò: di une bande, di fat, se il complès des imagjins al presente un contest sacramentâl compagn di chel dal batisim judeocristian, cemût che si cjate intes Odis di Salomon, al rimande ancje ae escatologjie dal V Esdre, cu la imagjin dal Zovin, "statura celsus", che al met coronis sul cjâf di ducj chei che a vegnin intune grande sdrume clamade a Sion; di chê altre bande, al reste l'aspiet di Crist in forme di agnul, element, ancje chel judeocristian, de teologjie plui arcaiche: nol è par câs, e propit dilunc da IV secul, che cheste imagjin - che e podeve suggerî un segn di subalternitât dal Fi a pet dal Pari - e sarà lassade di bande, sot dal infuriâ de crisi ariane, propite cemût che il nestri mosaic al sarà cuviert a la mancual piês cuntun altâr.

La centralitât de pinitince e je metude in risalt di doi moviments centripets: il prin, inte tierce campade (chê a pene sot dal cicli di Jone), al mene il poemnium - la mandrie di animâi che e rapresente la umanitât, distinte, daûr des prescrizions cultuâls dal Levitic, tra predestinâts ae salvece (i animâi pûrs) e predestinâts ae danazion (i animâi impûrs) - di un stât di pecjât mortâl (chel che al à di simbul, a pene parsore, il subissament di Jone) a une vere palingjenesi, vâl a dî, in tiermins tecnicos, ae apokatastasis.

Dai tesaurs de teologjie di Origjen, di fat, Aquilee e gjave fûr la dotrine de salvece escatologjiche universâl, otignude no plui passant pal cult e pal rituâl, ma passant pe metanoia. Mondade midiant de pinitince dal Agnul Gloriôs che a Erme i comparî in vieste di Pastôr, la umanità e passe a di un altri pascul, de tiere al cîl, cence esclusions: di fat, il trop al torne a comparî, dopo jessi stât scrutinât dal Agnul gloriôs, propit disot dal Jone che al polse, embleme dal stât di beatitudin paradisiache concedude intal Ream di Crist: e il trop al è compagn di chel altri, parcè che ancje chel plui impûr di ducj i animâi, il jeur, al pues cumò rivâ ae salvece. Il secont moviment al mene il catecumen, a pene passade la puarte de jentrade origjinarie de basiliche (sul front setentrionâl de seconde campade), a contemplâ il displeâsi de apokatastasis personâl in dute la economie de salvece: la Sinagoghe che e acete il neofite e introdûs di fat ae Glesie, intun rapuart straordenari che nol è chel usuâl de tipologjie (la Sinagoghe prefigurazion de Glesie), ma chel, dut gnûf inte produzion teologjiche paleocristiane, de storie: la Sinagoghe e je la Glesie prime di Crist. Chest percors al à tant che fûc prospetic la imagjin dal Bon Pastôr che, alçantsi sù, al puarte in paradîs dute la umanità. I doi moviments a puedin jessi cjapâts intun moment di un sôl e precîs pont di osservazion, che nol è – cemût che si à pensât pal solit - il panel che cumò al figure la lote dal gjal cu la copasse (o, inte interpretazion dal Iacumin, di ce che al jere rapresentât prime), ma dal panel, pe plui part distrust de colocazion medievâl de tombe dal patriarcje Bertolt di Andechs.

Cun fuarce probatorie convincente, Pelizzari al da dongje, dai pôcs tocs musîfs restâts, la imagjin di un tamonîr che, suntun velîr, al puarte su la rive il pes che al à pescjât, tignintlu ancjemò vîf te nasse, embleme sigûr dal batisim. Zontant tra di lôr cuntune linie ideâl i trê paneli, si oten un triangul retangul perfet, che al permet di evidenziâ in concret i trê moments piu impuartants di dut il discors teologjic: te spice orientâl, l'Agnul de Pinitince, figure dal Crist Giudic apocalitic; te spice meridionâl, la ricomposizion dal trop escatologjic tirât sù su lis spalîs dal Bon Pastôr; e infin, te spice occidentâl, la salvazion midiant dal batisim, il velîr, che de sô figure al risulde il cjamin di salvece e che, cun ogni probabilitât, al faseve di principi de procession dai catecumens che a levin al batisteri (logât intai ambients che a jerin jenfri lis dôs Aulis) e ae glesie eucaristiche (la Aule setentrionâl). Cussì al è un percors

dal *occasus* dal mont nereôs dal pecjât al *oriens* luminôs de salvece, il stes che, inte prime sezion dal Pastôr, e fâs la Glesie traspuartade a orient su la sô catidre dai agnui puartadôrs.

Il percors de ricercje di Pelizzari, ancje se chi al è compendiât a la svelte, al da un risultât di impuartance culminative, dal moment che al met in relazion ogni imagjin cu la sô strutturazion intal spazi: cussì la gjeometrie e devente un strument indispensabil par cjapâ dentri lis asimetriis aparentis inte distribuzion des figuris dentri des lôr curnîs che, a lôr volte, a vegnin discomponudis intai lôr modui base, vâl a dî

intes formis gjeometricis simplicis, che cul repetisi, cumbinâsi e disvilupâsi a dan tramis complessis e multiformis. Leint chest libri, si sint pardabon la sensazion liberatorie di lâ fûr infin dai repertoris artistics ranzits, là che chestis figuris modestis a jerin classificadis daûr de estetiche, par jentrâ inte corint viamente di un cristianisim che al jere daûr a nassi. Di fat no si pues vê nissun dubi che, intal moment che ancje ae glesie di Aquilee i è stade concedude la peraule, cheste le à articolade intal lessic svariat de sô tradizion, chê dai *maiores* che si ur riferis ancjemò, tra la fin dal IV e il principi dal V secul, il vescul Cromazi. Intal nestri câs, la peraule e je profierte cu la imagjin: ma, cemût che inte leterature il lessic si forme traviers de relazion tra lis peraulis, fissade de sintassi, cussì inte iconografie la relazion tra lis figuris e ven organizade de gjeometrie. Ognidun dai dîs comparts là che al è ripartît il grant mosaic al cjape il so significât in relazion cun ognidun dai elements che al conten e in cumbinazion cun ducj chei altris: e risulte une progjetazion formâl coerente de strutture teologjiche autentiche de catechesi aquileiese. A chest risultât, pardabon gnûf, Pelizzari i rive traviers de valorizazion des fonts antighis, in mût particolâr dal Pastôr di Erme (confermant cussì la ecelence de ermeneutiche di Iacumin), e in graciis dal confront, di une bande, cu lis riflessions metodologjichis plui resintis - pal plui di aree anglofone - relativis ae art paleocristiane e, di chê altre bande, cui setôrs disciplinârs fin cumò mancûl frontâts, tant che la iconografie sinagogâl e chê jedeocristiane.

Infin la Aquilee cristiane si riscate des prospetivis dome artistichis, di savôr stantiç e atentis dome ae estetiche, che fin cumò, fale ecezions pocjis e nobilis (Enrico Marcon, Gian Carlo Menis e, plui di ducj, Renato Iacumin), le à metude di bande te ricercje su lis origjins cristianis: di fat se si cjale la bibliografie imponente che e complete chest volum, si pues notâ cemût che, di là de sorebondance quantitative e ripetitive de produzion locâl, dome in aree francofone si è manifestât interès par chescj mosaics, dal sigûr in relazion cu la fortunade scuvierte, de bande di Robert Étaix e Joseph Lemarié, de opare cromaziane; deludent invece, gjavant i contribûts pioneristics contemporanis ae scuvierte, dai prins dal Nûfcent, dai mosaics (quant che Aquilee e faseve part dal imperi austroongjarês), la investigazion in aree todescje, intant che al è fintremai di dubitâ che chest patrimoni paleocristian prezios al sedi cognossût in aree angloamericane. Cheste margjinalizazion e va imputade no dome ae albasie academiche, usade a fâ riferiment, par pegrece deplorable, dome ae produzion di cjase, ma ancje a chê disposizion di sotans che e fâs part dal costum furlan, ben atent a esaltâ la ecelence di ce che al è forest, e a dispresê i siei tesauris: quant, intun manûal di Leterature o di Storie dal Cristianisim antîc, cjatarino la tratizion de Aquilee cristiane? La siele di rimeti, prime di dut, aes curis di Glesie Furlane la edizion di chest lavôr e rapresente, in chest sens, une siele di cjamp ben fuarte, parcè che il Pastore ad Aquileia al oblee a

jentrâ inte nestre storiografie patrie, un dai tescj plui impuartants e di vite plui lungje di dute la storie des origjins cristianis. Infin o ai di zontâ, e mi dûl pardabon, che la verifiche de propueste di leture sul tapêt musîf che si presente chi e cjatarà un ostacul seri te realizazion slavrade, fate intai ultins agns, di chel percors delirant – che mi somee compagn ai furniments internis di cualchi discoteche malfamade – che si disglagne cumò de bande occidentâl dilunc dal colonât meridionâl de basiliche. Chel passadôr di plexiglas, invezit di servî di presidi pe conservazion dal mosaic (ben garantide, prime, des stueriis che no vevin nissune invasivitât), al à tant che unic intindiment, chel pervers di impedî une leture unitarie dal test iconografic, che al à di jessi, al contrari, cjapât in sinossi, cuntune sole uniche cjalade. Volessial il cîl che chest libri al puedi, in maniere metaforiche, dâ une piconade risolutive a chê mostrosetât che, par gno parê, e à butât jù la glesie mari di Aquilee a une aviorimesse frede, là che si consume un turisim sburît, fat dome che par canais di scuele che a zighin distrats, framieç dai amoniments metalics fats dibant dai lôr mestris, e par clapis cidinis di viei, acanâts di cicerons improvisâts.

Remo Cacitti
Dicembar 2010

IL PASTORE AD AQUILEIA

La trascrizione musiva della catechesi catecumenale nella cattedrale di Teodoro

Vede finalmente la luce questo lavoro di Gabriele Pelizzari dedicato all'Aula meridionale dell'antica cattedrale di Aquileia. Data la giovane età dell'Autore, e considerato come questa, in buona sostanza, sia la sua prima, per quanto poderosa opera, ritengo utile fornire taluni elementi relativi alla genesi della ricerca, che nasce, cresce e giunge a compimento in ambito universitario, segno eloquente che, non ostante tutto, qualcosa di buono può ancora uscire dalle nostre aule. Nell'a.a. 2000/01 tenevo un corso sul Pastore di Erma e, per alleviare la sofferenza di una continua lettura di quell'importante, ma non di meno interminabile e sovente noioso testo, avevo deciso di ricorrere all'analisi dell'iconografia dei mosaici teodoriani di Aquileia, convinto com'ero –e come sono saldamente rimasto– della giustezza dell'ermeneutica proposta in quegli anni da Renato Iacumin: costui, irrompendo con fervore "profano" nel "sacro" recinto accademico in cui, da oltre settant'anni, si ripetevano sostanzialmente sempre le stesse cose, aveva trovato in quell'opera delle origini cristiane, che la tradizione legava per altro ad Aquileia, la chiave d'accesso alla lettura dell'organizzazione e dei contenuti di quelle immagini. Giunto all'analisi del celebre pannello del gallo e della tartaruga, uno studente –il Pelizzari appunto– mi chiese conto della stranezza della cornice in cui la raffigurazione era iscritta; non sapendo onestamente come rispondere, chiesi allo studente di formulare per iscritto, in una mezza paginetta, le sue osservazioni: poco dopo di pagine me ne consegnò quindici, molto fitte e sapientemente illustrate, per cui a me non rimase altro che proporgli di continuare a indagare, anche ai fini dell'elaborazione di una tesi di laurea.

La ricerca prendeva l'abbrivio in un momento particolarmente fecondo degli studi patri: grazie al fervore "rabbdomantico" delle indagini multidisciplinari di Gilberto Pressacco, l'ipotesi di un'origine alessandrina del cristianesimo aquileiese riprendeva nuovo vigore, sfaldando da un lato l'opinione communis cristallizzata sui lavori d'inizio Novecento di Pio Paschini, secondo cui ad Aquileia il vangelo era giunto da Roma intorno alla metà del III secolo, ricomponendo dall'altro lato, su un nuovo disegno, gli sparsi tasselli già individuati con perspicuo acume da Guglielmo Biasutti fin dagli anni 50 di quello stesso secolo. Il carattere indubbiamente più innovativo di questa stagione di studi è rappresentato dall'introduzione di un parametro di ricerca fino ad allora poco, e sovente male utilizzato, quello teologico: l'indagine si estendeva finalmente oltre i confini dell'archeologia e della storia dell'arte, per investire gli ambiti del giudaismo, del giudeo-cristianesimo, dello gnosticismo, dell'origenismo. Occorreva, in estrema sintesi, inserire la storia del cristianesimo aquileiese nel frastagliato contesto delle origini, istituendo confronti, stabilendo rapporti, cercando di percorrere a

ritroso la strada, se non piuttosto la rotta, lungo cui si era propagato fin nell'Alto Adriatico il vangelo. Navigazione perigliosa, munita tuttavia di un portolano prezioso, per quanto mutilo: il simbolo di fede, non meno che talune peculiarità liturgiche e architettoniche, rimandavano proprio all'Alessandria dell'evangelista Marco interprete Petri, e quindi a quell'originario contesto giudeo-cristiano di cui è giunta, ispirata dall'opera di Filone di Alessandria, un'eccezionale ricostruzione nella Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea. Per altro, la stessa decorazione musiva dell'Aula settentrionale, autentico labirinto dell'assurdo, trovava nella gnostica Pistis Sophia, di ambito egiziaco, la sua possibile fonte d'ispirazione. D'altro canto, la prassi battesimale della lavanda dei piedi richiamava la teologia quartodecimana dell'Asia dell'apostolo Giovanni, con la sua potente venatura millenarista già ben attestata, in Occidente, dall'opera di Ireneo di Lione; proprio in ambito aquileiese, del resto, vedeva la luce il primo commentario all'Apocalisse, scritto nella seconda metà del III secolo da Vittorino di Petovio.

I mosaici della cattedrale di Aquileia – sostanzialmente, se si prescinde dall'opera di Vittorino, il più antico documento cristiano della Regio— andavano dunque esaminati sotto questi fuochi prospettici: il solo registro storico-artistico si rivelava sempre più insufficiente a garantire la comprensione di un'opera che, pur nelle sue diverse articolazioni, raffigurava la teologia (se non piuttosto le teologie) di una chiesa che, come moltissime altre nell'impero romano, nel primo decennio del IV secolo usciva per così dire "dalle catacombe", portando alla luce la ricchezza della sua liturgia, della sua catechesi, della sua dogmatica. È indubbio infatti che il cartone di quei mosaici e innanzi tutto disegnato dalla committenza ecclesiale, poco o nulla interessata al "decoro" artistico, vigile piuttosto sul messaggio religioso da trasmettere. Oltre mezzo secolo fa, Hans Peter L'Orange, con geniale acume, aveva stabilito un confronto fra l'imponente ciclo musivo della villa di Piazza Armerina e i mosaici di Aquileia, per altro di epoca coeva: si trattava, a suo giudizio, dell'opposizione tra un "ciclo eroico", atto a celebrare le virtù di un "paganesimo" che preavvertiva i sintomi di una imminente fine, e un "ciclo paradisiaco", quello appunto aquileiese, atto a celebrare la gioia delle speranze cristiane. Non vi è monumento dell'arte antica, io credo, che non abbia prioritariamente uno scopo didascalico; la forma e l'immagine sono mezzi ulteriori di comunicazione rispetto a quello scritto, con il vantaggio di una molto maggiore immediatezza e fruibilità: della sopravvivenza delle attese escatologiche del giudaismo della diaspora, ad esempio, siamo molto meglio informati dagli affreschi della sinagoga di Doura Europos, databili alla metà del III secolo e.v., che dai coevi, criptici e spesso oscuri cenni presenti nel Talmud. Ogni linguaggio ha il suo codice per cui, per far parlare i testi, occorre stabilire un metodo rigoroso d'indagine. Tra i principali meriti del lavoro che qui mi onoro di presentare, c'è indubbiamente la salda acribia con cui Pelizzari stabilisce il rapporto tra fonti letterarie e

fonti iconografiche: esemplificandolo sul caso dei mosaici dell'Aula meridionale, l'Autore ritiene che le immagini non traducano pedissequamente il testo letterario, ma lo raccontino iuxta propria principia, con piena autonomia e fresca inventiva, perseguendo però il rigoroso intento catechetico d'introdurre i catecumeni alla disciplina dell'arcano. Vi è insomma una piena comunicatio idiomatum tra l'opera letteraria, in uso ad Aquileia, secondo l'autorevole testimonianza di Rufino, ancora alla fine del IV secolo, e il ciclo musivo, realizzato prima del 320 nell'ambiente predisposto appunto alla catechesi.

Pur se articolato in tre asimmetriche sezioni –le cinque Visioni, i dodici Precetti e le dieci Similitudini– il Pastore di Erma è opera a mio giudizio unitaria, la cui gestazione percorre i decenni iniziali del II secolo: edita con ogni verosimiglianza a Roma, e tuttavia, con analoga verosimiglianza, di autore aquileiese, dal momento che la tradizione, a cominciare dal Canone muratoriano ascrivibile allo stesso II secolo, fa di Erma il fratello del vescovo di Roma Pio il quale, come soggiunge il Liber Pontificalis, era "natione Italus, ex patre Rufino, frater Pastoris, ex civitate Aquilegia", sotto il cui pontificato, "Hermis librum scripsit in quo mandatum continet quod ei praecepit angelus Domini, cum venit ad eum in habitu Pastoris". Non può essere questa la sede per valutare l'attendibilità di una testimonianza (ripresa, per altro, anche nel Catalogo Liberiano e nel Carmen adversus Marcionem) certo non coeva; mi limito ad osservare che, in questo come in ogni altro caso analogo, bisogna interrogarsi innanzi tutto sul perché una simile tradizione abbia potuto sorgere, per quali vie e per quali motivi cioè sia stato stabilito un collegamento tra i due fratelli e Aquileia. Dal momento che la storiografia resta tuttora profondamente divisa sull'accettazione di questa origine, ecco individuata un'interessante pista d'indagine futura, percorribile anche attraverso una nuova griglia ermeneutica cui sottoporre l'opera stessa. Per il momento, interrogiamoci piuttosto su quel mandatum che l'Angelo di Dio diede ad Erma o, in altre parole, su quale sia il contenuto principale del Pastore: vi è attualmente un sostanziale consenso fra gli studiosi a considerare l'opera come un appello straordinario alla penitenza per poter meritare la salvezza nell'imminenza della fine dei tempi. Il Pastore costituisce una preziosa testimonianza di un conflitto che lacera il cristianesimo nascente, e che può essere configurato in questa domanda: dal momento che il simbolo di fede afferma che vi è un solo battesimo per la remissione dei peccati, qual è la sorte di chi, dopo il battesimo, che non può certo essere reiterato, ricade ancora nel peccato? L'originario rigorismo, secondo cui non era assolutamente possibile stabilire alcuna riconciliazione con questi peccatori, pare progressivamente del tutto inadeguato in una società in cui sempre più vasta e capillare si fa la presenza cristiana. Erma, nella sua opera, offre la soluzione: all'approssimarsi della fine dei tempi, ritenuta imminente, la misericordia di Dio offre, tramite una rivelazione (apokalypsis),

un'estrema possibilita di pentimento (metanoia), da accogliere immediatamente e senza riserve (haplous), per sanare i peccati e irrobustire la fede. L'appello alla conversione e universale: un Angelo glorioso di Dio, il suo Figlio, viene incaricato di scrutinare le fronde di un immenso salice, i cui ramoscelli ciascun penitente porta in mano. Se, in un primo tempo, soltanto coloro che recano fronde rigogliose e fruttifere vengono subito incorporati in un mistico edificio, la Torre, che simboleggia la Chiesa escatologica, successivamente, tuttavia, si da un tempo ulteriore perche alla perfezione dei rami possano giungere anche coloro che, d'anzio, ne avevano presentato d'imperfetti, o rosi o addirittura rinsecchiti. E' il tempo della penitenza, da trascorre nel saldo conseguimento delle virtu. Ora, come gia aveva documentato Renato Iacumin e come conferma ora, con ulteriori apporti, questa ricerca, uno dei tre pannelli principali del mosaico (quello corvivamente noto come "Vittoria eucaristica") raffigura, con una straordinaria ricchezza di rimandi simbolici, proprio quel personaggio letterario: attorniato dai credenti che recano in mano i frutti della loro conversione, deponendoli in due cesti, il Cristo-Angelo li accoglie sollevando nella mano la corona con cui cingera loro il capo, premio escatologico riservato a chi ha saputo perseverare nella fede. Una figura come questa, per altro, ci attesta esemplarmente ---tramite la mediazione del Pastore--- il carattere polimorfo della comunita cristiana di Aquileia: l'azione liturgica della penitenza rimanda indubbiamente, come ha autorevolmente dimostrato Jean Danielou, alla celebrazione giudaica della Festa dei Tabernacoli, durante il cui primo giorno rami di salice e di palma, stando alla tradizione rabbinica, venivano presentati ed esaminati a simboleggiare i frutti delle buone opere. Essendo ampiamente documentata la presenza giudaica nel grande porto dell'Alto Adriatico, e del tutto plausibile che anche i cristiani aquileiesi abbiano individuato la matrice della loro prassi penitenziale in questa liturgia che, per altro, riprende la cerimonia annuale di riabilitazione dei membri della comunita di Qumran. Di piu: da un lato, infatti, se l'insieme delle immagini presenta un contesto sacramentale identico a quello del battesimo giudeo-cristiano, quale si trova nelle Odi di Salomone, esso rimanda anche all'escatologia del V Esdra, con l'immagine del Giovane, "statura celsus", che pone corone su ogni singolo capo di una gran moltitudine convocata in Sion; dall'altro lato, permane l'aspetto angelomorfo di Cristo, elemento, anch'esso giudeo-cristiano, della piu arcaica teologia: non a caso, e proprio lungo il corso del IV secolo, quest'immagine --che poteva suggerire un tratto di subalternita del Figlio rispetto al Padre-- verra rapidamente abbandonata, sotto l'infuriare della crisi ariana, proprio come il nostro mosaico verra maldestramente coperto dalla struttura di un altare. La centralita della penitenza e messa in risalto da due movimenti centripeti: il primo, nella terza campata (quella immediatamente sottostante il ciclo di Giona), conduce il poemnium --la mandria di animali che simboleggia l'umanita, distinta, secondo le prescrizioni

culturali del Levitico, tra predestinati alla salvezza (gli animali puri) e predestinati alla dannazione (gli animali impuri)—da uno stato di mortale peccaminosità (il cui emblema, immediatamente sopra, e costituito dall'inabissamento di Giona) a un'autentica palingenesi, vale a dire, in termini tecnici, all'apokatastasis.

Dai tesori della teologia di Origene, infatti, Aquileia cava la dottrina dell'escatologica salvezza universale, conseguita non più attraverso il culto e il rito, ma attraverso la metanoia. Purificata tramite la penitenza dall'Angelo Glorioso che ad Erma apparve in abito di Pastore, l'umanità transuma dalla terra al cielo, senza esclusioni: difatti, il gregge che ricompare, dopo essere stato scrutinato dall'Angelo glorioso, proprio al di sotto del Giona in riposo, emblema dello stato di beatitudine paradisiaca concessa nel Regno di Cristo, e identico all'altro, perché anche il più impuro degli animali, la lepre, può ora ambire alla salvezza. Il secondo movimento conduce il catecumeno, appena varcata la soglia dell'originario ingresso della basilica (sul fronte settentrionale della seconda campata), a contemplare il dispiegarsi dell'apokatastasis personale nell'intera economia della salvezza: la Sinagoga che accoglie il neofita introduce infatti alla Chiesa, in uno straordinario rapporto che non è quello abituale della tipologia (la Sinagoga prefigurazione della Chiesa), ma quello, assolutamente inedito nella produzione teologica paleocristiana, della storia: la Sinagoga e la Chiesa prima di Cristo. Questo percorso ha come fuoco prospettico l'immagine del Buon Pastore che, innalzandosi, porta in paradiso l'umanità intera. I due movimenti possono venir simultaneamente colti da un solo e preciso punto di osservazione, che non è costituito —come si è abitualmente ritenuto— dal pannello attualmente raffigurante la lotta del gallo con la tartaruga (o, nell'interpretazione dello Iacumin, da quanto originariamente vi era rappresentato), ma dal pannello in gran parte distrutto dalla medioevale collocazione della tomba del patriarca Bertoldo di Andechs.

Con convincente forza probatoria, Pelizzari ricostruisce, dai pochi lacerti musivi superstiti, l'immagine di un timoniere che, su un veliero, riporta a riva il pescato, emblema irrefragabile del battesimo. Congiungendo tra loro con un'ideale linea retta i tre pannelli, si ottiene un perfetto triangolo rettangolo, che permette concretamente di evidenziare i tre momenti più importanti dell'intero discorso teologico: al vertice orientale, l'Angelo della Penitenza, figura del Cristo Giudice apocalittico; al vertice meridionale, la ricomposizione del gregge escatologico issato sulle spalle del Buon Pastore; e infine, al vertice occidentale, il ruolo salvifico del battesimo, il veliero, dalla cui effigie scaturisce il cammino di salvezza e da cui, con ogni verosimiglianza, aveva inizio anche la processione dei catecumeni verso il battistero (situato negli ambienti intermedi fra le due Aule) e la chiesa eucaristica (l'Aula settentrionale). Un percorso quindi

dall'occidus del mondo tenebroso del peccato all'oriens luminoso della salvezza, lo stesso che, nella prima sezione del Pastore, compie la Chiesa trasportata ad oriente sulla sua cattedra dagli angeli baiuli. Il percorso della ricerca di Pelizzari, pur se qui sommariamente compendiato, sortisce un risultato di cruciale importanza, dal momento che pone in relazione ogni immagine con la sua strutturazione nello spazio: la geometria diviene così uno strumento indispensabile per comprendere le apparenti asimmetrie nella distribuzione delle figure entro le loro cornici le quali, a loro volta, vengono scomposte nei loro moduli-base, vale a dire nelle forme geometriche semplici, iterando, coniugando e sviluppando le quali si ottengono complessi e multiformi intrecci. Leggendo questo libro, si gusta davvero la liberatoria sensazione di uscire finalmente dai vieti repertori artistici, entro cui quelle esteticamente modeste figure erano classificate, per entrare nell'impetuosa corrente di un cristianesimo nato nascenti, poiché non si può nutrire alcun dubbio che, nel momento in cui anche alla chiesa di Aquileia venne concessa la parola, essa l'articolo nel variegato lessico della sua tradizione, quella dei maiores cui si appella ancora, tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, il vescovo Cromazio. Nel nostro caso, la parola è proferita attraverso l'immagine: ma, come nella letteratura il lessico si forma attraverso la relazione tra le parole, stabilita dalla sintassi, così nell'iconografia la relazione tra le figure viene organizzata dalla geometria. Ognuno dei dieci comparti in cui è ripartito il grande mosaico assume il suo significato in relazione a ognuno degli elementi interni allo stesso e in coniugazione con tutti gli altri: ne risulta una coerente progettazione formale dell'autentica struttura teologica della catechesi aquileiese. A questo risultato, profondamente innovativo, Pelizzari giunge attraverso la valorizzazione delle fonti antiche, segnatamente del Pastore di Erma (confermando così l'eccellenza dell'ermeneutica di Iacumin), e grazie al confronto, da un lato, con le più recenti riflessioni metodologiche --per lo più di area anglofona-- relative all'arte paleocristiana e, dall'altro lato, con gli ambiti disciplinari per lo più finora disattesi, quali l'iconografia sinagogale e quella giudeo-cristiana. Finalmente Aquileia.

Remo Cacitti
Dicembre 2010