

Il messia

Prospettiva marrana

di CRISTIANA DOBNER

Solo chi accetti di collocarsi sul versante delle domande inquiete che esigono risposta, può affrontare il libretto di Paolo De Benedetti (*Quale Gesù? Una prospettiva marrana*, Brescia, Morelliana, 2014, pagine 96, euro 10) che raccoglie quattro saggi inediti. Lo stesso titolo, come afferma Massimo Giuliani nella Prefissa, suscita perplessità e costringe a «re-interrogare e ri-pensare la figura che sta al centro (più che alla base) delle fede cristiana tenendo conto della sua complessità storica e dell'intrecciarsi dei suoi insegnamenti con le

James Tissot, «Gesù nella sinagoga» (1894)

diverse scuole rabbiniche che le sono contemporanee».

De Benedetti, studioso di rabbinismo e delle origini ebraiche del cristianesimo, non compie un'incursione linguistica e teologica inappropriata optando per «la prospettiva marrana», evidentemente da accogliere nell'accettazione ben definita e circoscritta dall'autore. Sempre la lucida penna del presentatore con acuta sintesi puntigliosa: «Il sottotitolo di questo volume va inteso semplicemente come un approccio che intenzionalmente coniuga – a un tempo e in forma del tutto personale, e dunque inimitabile – una prospettiva ebraica e una sensibilità di fede cristiana».

Uno spostamento di sguardo è essenziale per comprendere i quattro saggi e richiede un'*époché*, una sospensione di giudizio, proprio per approdare a un pensiero che sia maturo e equilibrato: «È vitale per la Chiesa stessa che gli studi giudaico-cristiani siano diretti non alla pura conoscenza, ma al recupero di quel «patrimonio spirituale comune a cristiani ed ebrei», come si legge nella dichiarazione conciliare *Nostri aetate*.

In apertura troviamo: «Shaul/Paolo di Tarso visto dalla parte ebraica», cui seguono: «Quale Messia? Alcuni incroci ebraico-cristiani: Gesù tra giudaismi e cristologie». In appendice uno studio del 1971 che, indubbiamente ha precorso i tempi se, ancora oggi, si dimostra attuale: «Il Nuovo Testamento e gli scritti rabbini».

Nei suoi anni di studio De Benedetti ha dimostrato di non rimanere statico e immobile su alcuni dati acquisiti e fatti propri, in quella parabolica che, partendo dalla dimensione profetica di Gesù nell'ambito neo-testamentario a specchio e interazione con le fonti rabbiche, giunge alla dimensione farisaica dello stesso Gesù. Spunti preziosi di riflessione per chi operi all'interno del dialogo tra ebrei e cristiani che nell'autore sono incisi nel vivere e nel pensare e portano a riconoscere il patrimonio comune. Un dovere intellettuale e di amicizia ha innervato tutta la sua ricerca: «Esiste e tempo intermedio sono, nell'ebraismo e nel cristianesimo, due caratteristiche dell'attesa», da ben comprendere e calibrare. Soprattutto da rendere slancio esistenziale.

È ben noto che Paolo nella *Prima lettera ai Corinzi* scrive un termine in aramaico. De Benedetti lo spiega suggestivamente per la storia di ciascuna persona: «*Maranā-thā!* Che vuol dire: Signore nostro, vieni! Ma si può leggere anche in un altro modo: *maran-athā* ossia il nostro Signore è venuto! E io credo che noi dobbiamo, sia come ebrei che come cristiani, continuamente leggere questa frase in tutti e due i modi. Il Signore nostro è venuto! Signore nostro, vieni! La nostra vita ha un senso se noi siamo sia il Venuto sia il Vieni... È il genito del creato: *Maranā-thā!* Ma lo Spirito prega già, perché *Maran-athā*, il Signore è venuto».

Il grande teologo e filosofo preferiva chiamare la sua malattia «malinconia»
La considerava una forma intensa di consapevolezza della condizione umana

Guardini, la depressione e le lettere della nipote prediletta

Mi può capire solo zio Romano

di LUCETTA SCARAFFIA

«Credimi, Josef nella nostra famiglia c'è un dolore, è una cosa senza speranza. Si nasconde dentro e non lo si pratica, è un dolore esterno da scrivere...». Guardini all'amico Josef Weiger, anch'egli malato di depressione. Il grande teologo e filosofo soffriva di quella condizione che oggi siamo abituati a diagnosticare come depressione, mentre lui preferiva chiamarla malinconia, riaffacciandosi così alla tradizione classica. Infatti la parola malinconia non evoca immediatamente malattia e medici, trattamenti psichiatrici o sedute di psicanalisi, ma piuttosto uno stato d'animo dal quale possono nascere anche frutti positivi di natura spirituale.

Guardini era ben consapevole di soffrirne, e sapeva che questa condizione aveva radici nella sua famiglia: «Avevo anche portato in me fin da bambino l'eredità della malinconia di mia madre eredità che in sé non è cattiva: è la zavorra che dà l'imbarcazione il suo pescaggio». E ancora: «Le correnti nascoste della malinconia si levavano tanto alte in me, che credevo di affondare, e il pensiero di dover chiedere con la vita mi occupava totalmente».

Proprio per questo Guardini fu il primo ad accorgersi della sofferenza della nipote Romana, che portava il suo nome e della quale era primogenito. Era figlia del fratello Aleardo, morto quando la ragazza era ancora giovinetta, e per aiutarla il teologo le offrì la possibilità di scrivergli, narrandogli la sua vita e le sue difficoltà, cosa che Romana fece con piena fiducia, perché era perfettamente sicura di essere compresa.

Proprio per questo Guardini fu il primo ad accorgersi della sofferenza della nipote Romana, che portava il suo nome e della quale era primogenito. Era figlia del fratello Aleardo, morto quando la ragazza era ancora giovinetta, e per aiutarla il teologo le offrì la possibilità di scrivergli, narrandogli la sua vita e le sue difficoltà, cosa che Romana fece con piena fiducia, perché era perfettamente sicura di essere compresa.

Non sono rimaste le lettere di Guardini alla nipote, purtroppo, ma Giuliana Fabris ha pubblicato quelle della giovane nel libro «*Caro zio Romano... Malinconia e spiritualità nelle lettere di Romana Guardini*» (presentazione di Mario M. Fedeli, Padova, Il Poligrafo, 2014, pagine 225, euro 24). Le lettere sono conservate amorevolmente dal fratello Giuliano nella villa di famiglia a Isola Vicentina, dove il teologo trascorreva le vacanze scrivendo molti dei suoi scritti, e dove Romana ha passato gran parte della sua vita.

Sono lettere di dolore che però rivelano una sensibilità particolarmente viva, una capacità straordinaria di sentire la natura, di entrare in contatto con gli animali e di descrivere il mondo circostante con parole profonde e poetiche. Ma sono anche confessioni piena di dolore psichico che prova, e che rende così difficile vivere: «Di nuovo quel senso di solitudine, solitudine del proprio destino

Albrecht Dürer, «Melencolia I» (1514)

umano, dell'uomo solo davanti a sé, agli uomini e davanti a Dio, mi tormenta vorrei dire quasi a frustate», scrive, e aggiunge: «È come un'ossessione che mi segue. Pare che non si riesca a sormontarlo. Ho quasi paura di parlare di tutto ciò, sento che nessuno lo capirebbe. Solo zio Romano».

Anche se soffre, Romano non cessa di comprendere che la sua sofferenza può trovare pace solo nel contatto con Dio, nella preghiera, in questo accompagnata dalla comprensione dello zio, che aveva ben chiaro come la malinconia fosse in fondo una forma intensa di consapevolezza della condizione umana. «La malinconia è l'inquietudine del cuore che avverte la minaccia dell'infinito. Beatinudine e minaccia ad un tempo», scrive nel suo *Ritratto della malinconia*.

Guardini comprende bene le difficoltà che incontra una giovane donna

in un Paese, l'Italia, dove l'emancipazione è molto più difficile che in Germania. E anche, più profondamente – come scrive la curatrice – sa che «c'è soprattutto una difficoltà precipua della donna perché è lei che genera la vita, e per questo è più minacciata dalle forze oscure del male». Giuliana

Quelle di Romana sono confidenze di dolore che però rivelano una sensibilità particolarmente viva. Una capacità straordinaria di sentire la natura e di descriverla con parole poetiche

Il teologo tedesco

Fabris, filosofa e psicoterapeuta, individua molto bene queste lettere nella vita del grande pensatore novecentesco, offrendo un'occasione in più per comprendere il pensiero. Occasione che ci consente anche di gettare uno sguardo nella vita di una giovane donna sensibilissima e soffrente, ma capace di esprimere se stessa.

Un anno fa moriva il poeta irlandese Séamus Heaney Che fatica custodire la vita

di SILVIA GUIDI

Séamus Heaney la chiamava *Sheff Life*, «vita su mensola»: era una collezione di oggetti inutili che conservava in uno scaffale, nella sua casa in stile georgiano con i mattoni rossi a vista a Sandymount: rocce, frammenti di legno, vecchi ferri da stirio, sassi raccolti durante le lunghe passeggiate sulle spiagge atlantiche di cui spesso si parla nelle sue poesie.

Nello studio a pareti bianche tappizzate di volumi fino al soffitto nonostante una mancare una copia dell'antologia *The New Poetry* di Al Alvarez, il libro galeotto che nell'autunno del 1962 – mentre entrambi frequentavano la Queen University a Belfast – gli permise di conoscere la sua futura moglie, Marie Devlin, salutata con un conciso e dolce *Noli ti*.

mera, «non avere paura», poco prima della morte, il 30 agosto 2013.

Un anno dopo il suo dies natalis il South Derry dedica due festival al poeta di Mossbawn e le iniziative accademiche in Irlanda e in tutto il mondo anglofono sono tanto numerose da non poter essere citate. Ma non è facile parlare al passato di un artista come Heaney, che vedeva la vita dovunque, in una zolla di torba come in un sorso di *uisce* (acqua in gaelico), «fabbro» di un linguaggio straniero – da giovane si firmava con lo pseudonimo *Incertus*, dubitoso sulla possibilità di poter mai diventare un poeta di lingua inglese, lui, un contadino cattolico,

irlandese – ma capace di infondere nuova energia e freschezza anche alle parole degli altri, oltre che alle proprie: basti pensare alla bella traduzione della *Cavallina stornia* di Pascoli, sottratta al suo destino di litania lamentosa ancorata alle rime e trasformata in una ballata noir sottilmente inquietante, dal ritmo serrato: *O little dapple-grey, my little mare, / Who brought the one back who comes back*

Una traduzione che, per una volta, contraddice il celebre adagio di Robert Frost, *poetry is what gets lost in translation*.

Il Nobel, nel 1995, arrivò a Heaney per la «bellezza lirica e profondità morale» delle sue opere, che esaltano «i miracoli quotidiani e il passato vivente» e davvero per lui, irlandese e cattolico, nessun dettaglio della vita quotidiana può mai essere considerato banale, perché tutto porta il segno misterioso di quella regalità sepolta descritta in *North* dietro la metafora delle antiche tombe degli antenati rimaste intatte sotto le torbiere.

Heaney sapeva bene che vedere la vita

nascosta nelle cose non basta:

ghiera, ci legge nelle antiche cronache, un merlo depone le sue uova fra le sue braccia; san Kevin rimase fermo, lasciando che il merlo covasse il suo piccolo, finché le uova non si schiusero.

«E poi c'era san Kevin e il merlo». È l'incipit della bellissima *Saint Kevin and the Blackbird* che riportiamo qui nella traduzione di Giovanni Molinari, preziosa fonte di notizie e aneddoti sulla vita culturale irlandese e su Heaney in particolare: «Il santo è in ginocchio dentro la sua cella / a braccia tese ma la cella è stretta / Così deve sporgere il palmo irrigidito / come un albero maestro (...) Kevin sente nel cavo della mano le uova

*Cantare l'incanto delle cose non basta
Compio del contadino
come dello scrittore
è proteggere tutto ciò che vive
e nutrirlo con la propria attenzione*

Séamus Heaney e Marie Devlin il giorno del loro matrimonio (1962)

tiepide, / il piccolo petto e la testa / dal piummaggio raviato, / i piccoli artigli e, scoprondosi legato / alla rete della vita eterna, / è mosso a pietà: dovrà continuare a tenere la mano tesa / come un ramo fuori nella poggia e nel sole».

Il tono non scivola mai nell'omelitico, ma il nesso tra senso religioso, amore per la vita e capacità di sacrificio affiora con naturalità un verso dopo l'altro: «Immagina tu di essere Kevin. Come ti appare? / Dimentico di se stesso o in agonia, perenne / dalla nea fino agli avambracci doloranti? / Ha le dita indolenzite? Sente ancora le ginocchia? (...) Vaga lontano con la mente? / Solo riflesso limpidente nel profondo fiume dell'amore, / "Lavorare e non cercare ricompensa"; questa è la sua preghiera. / Una preghiera recita il suo corpo, interamente».