DOPPIOZERO

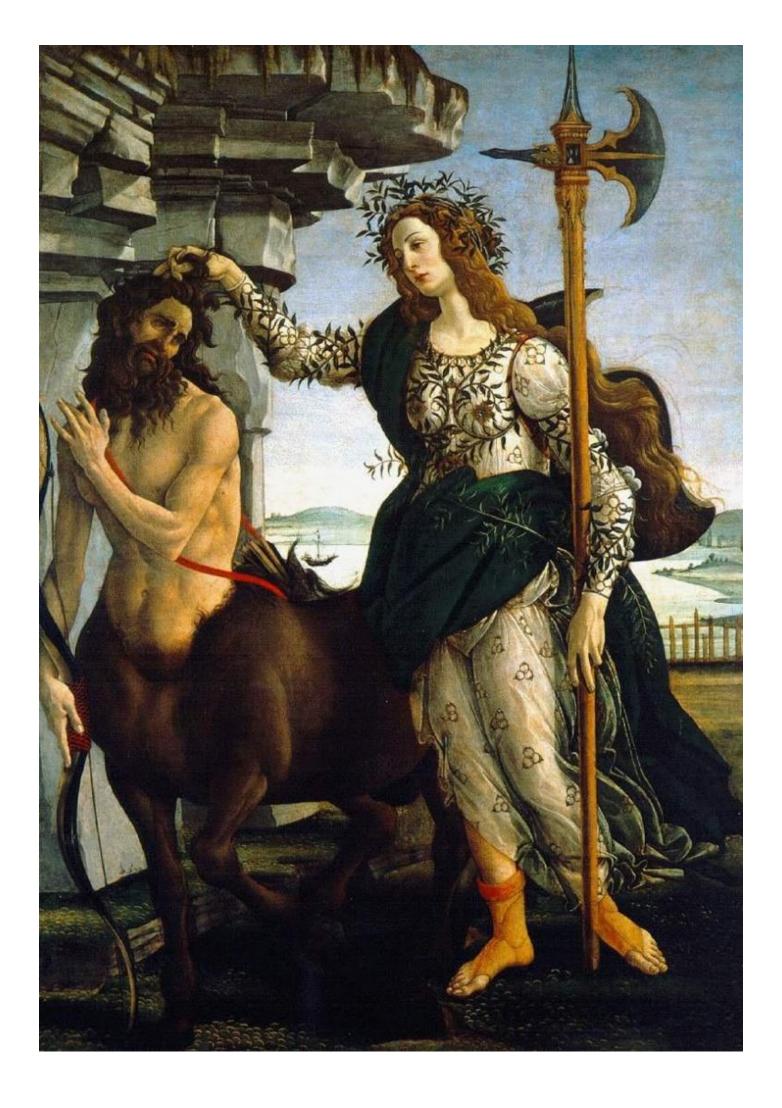
Lâ??Umanesimo secondo Massimo Cacciari

Francesco Bellusci

11 Giugno 2019

Lâ??ultima fatica di Massimo Cacciari, La mente inquieta. Saggio sullâ??Umanesimo (Einaudi, Torino 2019), Ã" un saggio che ha lo scopo di ripensare lâ??Umanesimo del Quattrocento. Ripensarlo per riconoscergli la piena dignità di pensiero filosofico che finora gli Ã" stata negata. In modo intenso e originale, il filosofo veneziano compie la sua raffinata meditatio in omaggio a chi, come Eugenio Garin, lo ha illuminato e avviato sul rovesciamento di un canone o, sarebbe il caso di dire, stereotipo interpretativo, che ha sempre ricondotto la rilevanza della??esperienza culturale della??Umanesimo, in quanto sprovvisto di unâ??identità filosofica, allâ??ambito artistico-letterario e alla pratica erudita e filologica degli studia humanitatis. Non si tratta, allora, solo di recuperare, seguendo le indicazioni di Garin, la filosofia depositata proprio nella filologia, nella pittura, nella??architettura, nella storia, degli umanisti e il modo vivificante in cui essa le innerva, ma di allontanare la??ombra di eclettismo sulle stesse dispute e sui sincretismi filosofici di quel tempo, considerandoli, invece, in stretto rapporto con lâ??autocoscienza della crisi della cristianitÃ, e quindi dellâ??Europa, e della conseguente esigenza di renovatio, avvertite in un secolo cruciale che si apre e si chiude, drammaticamente e simbolicamente, con due roghi, quello di Jan Hus e quello di Girolamo Savonarola, con al centro la caduta di Costantinopoli. Parimenti, per Cacciari, diventa preliminare â??distruggereâ?• lâ??idolum theatri che, complice più di ogni altro la filologia tedesca di fine Ottocento, impegnata nelle controversie pedagogiche dellâ??età guglielmina, ha ridotto lâ??Umanesimo a *Humanismus* , cioÃ" alla definizione di unâ??essenza dellâ??uomo, orientata dallâ??esaltazione antropocentrica della nobilitas umana, a partire dallo studio dei classici greci e latini.

Il che spiega anche la stupefacente miopia di Martin Heidegger, il quale, accodandosi a questa scia, nella sua *Lettera sullâ??umanismo* del 1947, non riesce a cogliere la sintonia della libertà umana descritta nellâ?? *Oratio* pichiana con la natura ek-sistente del suo *Dasein*, lâ??esserci umano â??gettatoâ?• nello sforzo costante di determinarsi, o a non avvertire lâ??eco della â??grammatologiaâ?• di Valla o Poliziano nella sua concezione del linguaggio come â??dimora dellâ??Essereâ?•, enunciata solennemente nel testo. Al contrario, Heidegger si affretta a catalogare ogni umanesimo (sia quello storico, sia quello recente, esistenzialista e sartriano, con cui la *Lettera* direttamente polemizza) nella rubrica della metafisica moderna della soggettività .

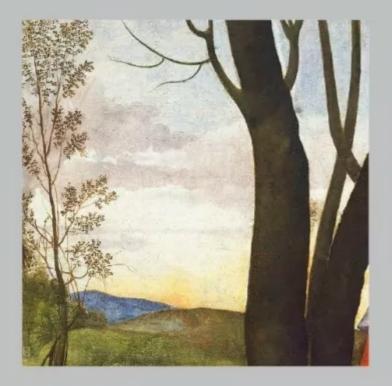
Cionondimeno, lâ??agorà filosofica umanistica che Massimo Cacciari disegna in cinque magnifici paragrafi-tableaux, rimane composita e polifonica, a cominciare dalla dissonanza tra lâ??â??ottimismoâ?• edonistico di matrice epicureo-lucreziana di Valla e lâ??umanesimo tragico di Alberti e Machiavelli, e giungere alla tensione di questâ??ultimo con la linea neoplatonica di Ficino e Pico, e, allâ??interno di questa, alla divaricazione tra lâ??aurea catena teologico-platonica del primo e la concordia discors tra le tradizioni (in primis, platonismo e aristotelismo) intessuta dal secondo. A conferma di come nessunâ??altra epoca come quella dellâ??Umanesimo corrisponda meglio allâ??immagine del grande storico e critico dâ??arte tedesco Aby Warburg di un â??arazzoâ?? composto da più fili e di più diversi colori e materie. E, pur nella sintesi, il saggio riesce mirabilmente anche a ricostruire nel Dante del De vulgari eloquentia e nellâ??antiaverroismo e nellâ??idiosincrasia per unâ??etica intellettualistica del Petrarca il retroterra dei nuclei filosofici dellâ??Umanesimo, così come a segnalarne in modo chirurgico i riverberi in Bruno, Vico, Leopardi.

Il primo grande nucleo del pensiero â??forteâ?• degli umanisti si può rintracciare, secondo Cacciari, nel nesso profondo stabilito tra ratio e oratio, tra filosofia e filologia, che discende dal concepire il pensiero come sempre incarnato dalla parola, il cogito come sempre pensato dalla parola: Dico ergo cogito. Come il demone Eros del Simposio platonico Ã" lâ??intermediario tra ignoranza e sapienza, tra i mortali e gli immortali, $\cos \tilde{A} \neg$ il dio Ermete $\tilde{A}$ " intermediario tra Filologia e Filosofia: $\hat{a}$??Filologia resterebbe cieca senza orientarsi attraverso la fatica della??esegesi a Filosofia, senza osare spingersi, guidata da Ermete, verso i â??misteri di Platoneâ??. E un Ermete, anche se tentato da Saturno, Ã" lo stesso Ficino, lâ??insuperabile â??traduttoreâ??. Ma Filosofia, dâ??altra parte, non sarebbe che vuoto esercizio scolastico se non lâ??alimentassero continuamente le scienze particolari e le arti tutte, cioÃ" lâ??autentica anthropine sophia. Filosofia si ingravida dei pragmata che Ermete le trasmette da Filologia e, a sua volta, di essi illumina, fa comprendere il significato più essenziale e ripostoâ?• (p. 39). Ma, ancorché inestricabile dalla parola, ogni pensiero, ogni *cogitatio* Ã" sempre â??agitazioneâ??. Ã? il sintomo dellâ??inguaribile irrequietezza e instabilità dellâ??uomo, sempre insoddisfatto dello â??statoâ?• raggiunto. Lâ??esercizio filologico, la fedelt $\tilde{A}$ ai testi antichi e al loro $r\tilde{A}$ ©cit, conducono al realismo antropologico, sia per Leon Battista Alberti sia per NiccolÃ² Machiavelli. Da questa inquietudine nascono la virtÃ¹ e la malvagia, la pace e la violenza, la creazione e la distruzione, la trasparenza e la dissimulazione, in breve, lâ??eterna vicissitudo umana.

Cosicché, se trovasse miracolosamente la quiete e lâ??appagamento, lâ??uomo cesserebbe di essere *vulnus* per lâ??altro, ma anche di essere ancora ingegnoso, produttore, â??civileâ??: â??Destino Ã" lâ??esserci inquieto e insaziabile; a noi tuttavia spetta la decisione in quale forma assumerlo, come prendervi parte, conoscerlo e affrontarloâ?• (p. 59). Il magnum miraculum dellâ??uomo Ã" allora proprio quel non essere fissato â??naturalmenteâ?? in nessuna condizione o essenza, quellâ??essere aoikos, celebrato dallâ??Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola, che si traduce nel portare con sé i semi e lâ??apertura a diversi possibili, tutti egualmente â??possibiliâ??: ferinitas, humanitas, divinitas. Certo, mai assolutamente â??angelicoâ?? o â??divinoâ?? potrà essere lâ??uomo, mai lâ??ascendere e la resistenza allâ??abbrutimento potranno diventare definitiva ascesi, mai potr\tilde{A} raggiungersi la pace. Quindi, la libert\tilde{A} non sar\tilde{A} mai la possibilitA del trascendimento della sua condizione tragica, che gli umanisti Alberti e Machiavelli avevano rappresentato e â??dipintoâ?• con toni più cupi e disincantati come incurabilis. Ma il tentativo indefesso di Pico di trovare la â??pace impossibileâ?? (Ã" il titolo dellâ??ultimo paragrafo del libro) tra le tradizioni, le dottrine, le filosofie, le religioni, le civiltA, testimonia di come lâ??uomo possa dimostrare tanto la potenza del dialogo interculturale, dellà??unificazione attiva dei distinti, quanto là??impotenza della divisione â??brutaâ??. Lâ??â??estremoâ?? impossibile dellâ??indiamento diventa così misura e pungolo per una possibilità umana.

Verrebbe da chiedersi se non parla di noi ancora questo â??umanesimo tragicoâ?• di Cacciari. Pace, unità molteplice, resistenza della *virtù* di fronte ai colpi della *fortuna*, lotta allâ??estenuarsi del linguaggio nel vortice della comunicazione, progetto rinnovato per conoscere, raccontare e *dipingere* ciò che siamo: non sono aspetti e volti sempre da assumere, altrettanto possibili peraltro come quelli opposti, orizzonti â??celestiâ?•, detto pichianamente, di cui essere ancora affamati e assetati, nella nostra inestinguibile insaziabilità ? E lo spirito umanistico non Ã" la volontà eroica, mai illusa, di continuare a â??nutrireâ?• la fame e â??dare da bereâ?• alla sete? Di continuare ad â??armarsiâ?• contro la violenza, a domarla, come la Minerva della *Pallade e il Centauro* di Botticelli (una delle sedici icone illustrate da Cacciari in appendice al libro)? Lâ??ostinazione a voler uscire da una tragedia che non ha via di uscite, che si radica nellâ??ontologia umana. Ecco, forse, *umanesimo* Ã", in ogni tempo e in ogni luogo, anche questo: trarre il meglio dal peggio.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio Ã" grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

Massimo Cacciari La mente inquieta

Saggio sull'Umanesimo

