

Il Giorno della Memoria

Shoah, un macigno sulla cultura tedesca

Al Goethe si discute di antisemitismo e fallimento della simbiosi ebraico-germanica

Lessing

Confermò con il lavoro la sua venerazione per la comunità ebraica

Mahler

Tra i tanti intellettuali ebrei ma di cultura e sentimenti tedeschi

Roth

Ha rivendicato il valore della diaspora poiché gli uomini sono migranti

Marino Freschi

La recente visita del Papa alla Sinagoga di Roma assume un significato di particolare importanza anche per la complessa e carismatica personalità culturale e spirituale di Ratzinger, il pontefice tedesco, che con la sua presenza ha voluto confermare l'intima partecipazione della comunità cristiana all'indimenticabile tragedia dell'ebraismo europeo.

È che di fronte all'indicibile dramma della Shoah non si può che tacere. La parola, tuttavia, può aiutare ad avvicinarci all'incommensurabilità della persecuzione e dello sterminio, come pure a sollecitare una comune riflessione sul più grande, irreversibile disastro della storia tedesca: il fallimento della simbiosi ebraico-tedesca che aveva caratterizzato i primi decenni del Novecento e che stava riproponendo, in senso umanistico, l'egemonia spirituale della cultura di lingua tedesca, con Freud, Einstein, Kafka, Mahler, Schoenberg, con innumerevoli scienziati, intellettuali, artisti ebrei di lingua, cultura e sentimenti tedeschi. Tutto ciò fu distrutto dalla criminale politica del nazionalsocialismo e dalla sciagurata scelta della maggioranza del popolo tedesco.

Ma l'antisemitismo non fa parte del destino tedesco: nel Settecento Lessing e Goethe, con tutta la cultura dell'Illuminismo e del Classicismo, confermarono

con la loro opera la loro simpatia e vene-

ribadirono che l'essenza e la missione dell'ebraismo sono nella diaspora a testimonianza della misteriosa presenza del Sacro nella storia. Proprio Roth ha rivendicato la superiorità dell'ebraismo tradizionale, diasporico, poiché il destino degli uomini - e non solo degli ebrei - è di essere migranti per necessità e libertà. Gli alberi hanno bisogno di radici, l'uomo è libero e mobile.

razione per la cultura e per la comunità ebraica. Né l'antisemitismo è una manifestazione solo tedesca; tutta la seconda parte dell'Ottocento è attraversata da una brutale virulenza antisemita, culminata coi pogrom della Russia zarista, mentre simbolicamente la coscienza progressista e laica della società europea fu traumatizzata dall'Affaire Dreyfus che rivelò a un'Europa esterrefatta quanto profondo e diffuso fosse il risentimento antisemita. Fu proprio durante il processo che l'intellettuale ebreo viennese Theodor Herzl decise di fondare il movimento sionista, da cui dopo decenni di lotte, sofferenze, ostacoli e impegno tenace provenne dapprima la massiccia immi-

grazione ebraica in Palestina e, nel 1948, la fondazione dello Stato d'Israele con problemi geopolitici di convivenza con le comunità palestinesi che non si sono ancora risolti. E che testimoniano quotidianamente quanto arduo sia individuare una soluzione condivisa da tutte le parti in causa, e praticare finalmente la pace in quel martoriato territorio.

Certo, milioni di ebrei rifiutarono - e rifiutano ancora oggi - di identificarsi con il sionismo, inteso come una delle più vivaci e straordinarie manifestazioni del pensiero e del sentimento nazionalista. Una siffatta concezione del mondo è estranea alla tradizione ebraica, che da secoli sostiene una visione spirituale, che non ha nulla a che fare con la teoria dei moderni stati nazionali. Intel-

lettuali notissimi, tra cui Kafka e Roth,

ribadirono che l'essenza e la missione dell'ebraismo sono nella diaspora a testimonianza della misteriosa presenza del Sacro nella storia. Proprio Roth ha rivendicato la superiorità dell'ebraismo tradizionale, diasporico, poiché il destino degli uomini - e non solo degli ebrei - è di essere migranti per necessità e libertà. Gli alberi hanno bisogno di radici, l'uomo è libero e mobile.

E la Shoah, nella sua tragica dimensione, conferma la natura spirituale dell'ebraismo nel mondo, così come era avvenuto per secoli segnati da persecuzioni, violenze e stermini che la sofisticata tecnica tedesca aveva razionalizzato in un tremendo piano di soppressione totale. In considerazione di questo drammatico passato, ma anche di fronte alla nuova coscienza politica e culturale della società tedesca, che ha profondamente rifiutato la violenza e la terribile ideologia razzista dei nazionalsocialisti, si è ritenuto opportuno celebrare il Giorno della Memoria proprio al Goethe-Institut di Napoli (in un convegno organizzato con il Suor Orsola Benincasa) a simbolo della tradizione umanistica tedesca, che non si è mai interrotta. E nonostante i tentativi di sopprimerla, la voce della comprensione, della tolleranza, del rispetto e della profonda riconoscenza verso l'ebraismo non si è mai spenta, ha continuato e continua a essere viva nella cultura e nella società tedesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

