

SFOGLIANDO IL 'JOURNAL' DI TEILHARD...

A. Il 'Journal'

Il 26 agosto 1915 Teilhard de Chardin iniziò il *Journal*, la cui ultima pagina è datata 7 aprile 1955, tre giorni prima della sua morte.

Il *Journal* è suddiviso in 21 *Cahiers*:

- a. i primi nove (dal 26 agosto 1915 al 17 luglio 1925) furono consegnati da Teilhard alla cugina Marguerite, allorché fu costretto a lasciare l'Institut Catholique e a trasferirsi in Cina. In tal modo questi *Cahiers* poterono essere sottratti alla censura delle autorità ecclesiastiche. Sono attualmente in possesso dei legittimi eredi di Teilhard.

Grazie al paziente lavoro compiuto da Nicole e Karl Schmitz-Moormann, otto di questi *Cahiers* (dal 26 agosto 1915 al 26 febbraio 1922) hanno visto la luce nell'edizione tedesca *Tagebücher*, Walter Verlag, Olten 1971.

Gli stessi Nicole e Karl Schmitz-Moormann hanno poi pubblicato in francese i primi cinque *Cahiers*, nell'edizione del 1975 di Arthème Fayard, pp. 396 (foto a lato).

- b. tre *Cahiers* (il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo: dal luglio 1925 al luglio 1944) sono rimasti in Cina e non ancora ritrovati. Quando nel maggio 1946 Teilhard lasciò Pechino in aereo, egli fu costretto a portare con sé pochissime cose: salvò soltanto il tredicesimo *Cahier* (dal 18 luglio 1944 al 27 ottobre 1945);
- c. nove *Cahiers* (dal tredicesimo al ventunesimo, che abbracciano il periodo dal 18 luglio 1944 al 7 aprile 1955) si trovano negli archivi della Compagnia di Gesù.

B. Alcune considerazioni preliminari

Riteniamo che si debba tener conto della particolare situazione in cui nacque il *Journal*. Alla fine di agosto 1915, dopo gli infernali combattimenti ad Ypres, Teilhard era acquartierato con il suo reggimento nella zona di Dunkerque. Avvertì allora il bisogno di cominciare «una specie di diario» per «evitare la noia dell'accantonamento e per costringersi a pensare, ad osservare, a precisare».

Sono queste le ragioni con cui egli spiega la propria decisione di iniziare il *Journal*. Ma si può aggiungere che "l'acquartieramento nella zona di Dunkerque" avviene dopo le terribili battaglie sulla linea del fronte, dove l'equilibrio della sua persona era stato messo a dura prova. Il *Journal* gli offrì quindi l'opportunità di ritrovare la centralità e la verticalità del suo essere.

In seguito, altri eventi, non meno drammatici per il suo vissuto interiore, lo colpiranno dolorosamente: si tratta di incomprensioni e di condanne che disumanamente si sono spesso abbattute

TdC non riporta, di norma, i fatti vissuti e non si sofferma nel descrivere le persone incontrate. Tuttavia nella parte iniziale del *Journal* gli eventi bellici lo portano più spesso a ricordare quant'è accaduto. Nelle frasi che seguono egli si rimprovera di non aver fatto abbastanza nella sua opera di evangelizzazione.

1. «Je n'oublierai pas cette intense journée du 24, où sous la voûte susurrante de nos obus, je causai longuement une dernière fois, avec le commandant Lefebvre et lui donnai N.S. à lui et à trois autres qu'il m'avait préparés, - au lieutenant Carette entre autres, qui pleurait en me serrant la main. Pourquoi n'avoir pas commencé plus tôt, plus activement, se travail de sanctification, dans le lignes, auprès de mes amis. Ils se sont si facilement rendus, ont communiqué si volontiers...Il fallait seulement qu'on les y poussât. Et je l'ai fait si mal, si tard, cet effort de les incliner positivement et directement vers N.S.!». (9. 10. 1915)

TdC afferma che la geometria e la matematica sono delle costruzioni applicate alle cose che esse descrivono, senza però che la *natura* di queste sia infine precisata. Allo stesso modo, l'atto di fede non è riducibile alle ragioni che lo motivano.

2. «Le *phénomène* est inépuisable dans le termes de l'équation qui le mesurent et l'expriment, tout comme l'*acte de foi* est inépuisable dans le raisons et les motifs où s'analyse son adhésion (cf. un solide décomposable en une infinité de rayons)». (15. 12. 1915)

TdC deve dire Messa davanti a un piccolo quadro della Presentazione del Signore. Ammette la propria timidezza e che gli costa farsi notare. Non gli piace sentir dire che la Messa è un rito umile, troppo modesto rispetto alla grandezza di Dio. Ma questa è la condizione della Chiesa: quella della *presentazione* e dell'*attesa*. Si evince che TdC non crede nell'efficacia di modi imperiosi ed autoritari nell'annuncio del Vangelo.

3. «Ce matin, messe au camp Ribaillet, dans le baraquement des officiers de la 4e ... - devant un joli tableau de la Présentation. Comme toujours, il m'en a coûté de 'me produire' ainsi, de m'afficher. En plus d'une certaine timidité, et surtout d'un certain libéralisme excessif, je souffre de sentir que la messe que je vais dire est une humble manifestation, à laquelle certains fidèles s'uniront avec joie, mais devant laquelle beaucoup pourront en toute liberté passer comme devant une chose libre, arriérée ou insignifiante... Cette modeste condition de mon Dieu m'attriste et me scandalise; mais n'est-elle pas la situation providentielle où demeurera l'Église, jusqu'au bout! celle de la présentation et de l'attente». (6. 2. 1916)

In anticipo rispetto al concetto freudiano di *Eros e Thanatos* (scritto da Freud al termine della prima guerra mondiale), TdC pone la questione dell'amore sessuale ed intuisce che è un'energia vitale non ristretta all'unione fisica. Bisogna dunque guardarsi dal condannare l'energia sessuale che sfuma persino nell'amore mistico.

4. «Il est impossible de traiter des affinités profondes de la monade humaine et des courants généraux qui l'entraînent sans aborder la question de l'Amour sexuel, cette sève des relations sociales, cette affinité profonde dont la satisfaction paraît neutraliser la monade humaine et lui faire *trouver son terme réel* : Tout le reste, poursuite anxieuse d'idéal (en pensée, en religion, en Terre...) ne serait-il pas des fantômes que se forge l'amour sexuel désorbité, des objets de 'passion à vide'? Il faut se garder de condamner en bloc cette idée, à première vue inacceptable. De même

que la parole est née de l'*utilisation* inattendue d'organes *pliés* à émettre des sons articulés, mais primitivement formés pour d'autres fins, - de même, peut-être, la liaison amoureuse avec Dieu, fondement de la cohésion du Corps mystique, est l'utilisation fortuite, secondaire d'un tempérament passionnel.

Pour former des élus, *il a fallu des cœurs qui aiment, et donc des cœurs doués d'une affinité puissante* (apte à être détournée sur du surnaturel), *et donc v.g.[per esempio] des cœurs pris dans un courant sexuel, sensibilisés par lui, pour toute recherche...* Dans ces conditions, on pourrait dire que le monde a été conçu, dessiné, dans toute sa complication et son dédale de transformations, dans son enchevêtrement de fins secondaires et particulières, pour aboutir à donner un *cœur humain ardent, destiné par une sorte de transplantation, à brûler d'amour divin* – tout comme on porte de la braise dans un autre foyer». (8. 2. 1916)

Nella nota successiva, ispiratagli da un'opera di Rodin (che riteniamo sia quella riprodotta a lato) c'è un nucleo basilare della visione evolutiva di TdC: il sovrappiù (*surcroît*) necessario alla nascita della coscienza è la *complessificazione* della materia, ottenuta attraverso lo sforzo di *tutta la materia*.

5. «Dans Studio (1898), je suis tombé sur cette œuvre de Rodin: une tête de femme, passive et inclinée, émerge d'un bloc de pierre informe ... N'est-ce pas l'image de la conscience humaine se dégageant de la matière (*au sein* de la matière et *ex materia*: nous sommes de la matière devenue consciente par *introversion*, élevée à la conscience par un *surcroît* (Σ (surcroîts) = Matière Totale), nous sommes faits (inadéquatement [excepté l'âme]) avec de la matière, voilà ce qu'il ne faut pas oublier». (25. 2. 1916)

Dalle frasi sottostanti si comprende meglio il senso da dare a "*La nostalgia del fronte*", che TdC scriverà nel settembre 1917: prova disagio nel vedere migliaia di soldati che si lanciano all'assalto e muoiono; condivide di fatto i rischi dei combattimenti, ma non è del tutto convinto che la sua missione di prete debba obbligarlo a restare discosto dalle vicende, quantunque tragiche, vissute dall'intera umanità. E avverte, per di più, l'umiliazione della paura di morire...

6. «Il est question d'attaques, au moins locales, où je sens que je me devrai de m'exposer... Et cela me fait froid! J'ai honte de moi, quand je me sens aussi timide, alors que des milliers de combattants se lancent à l'assaut et se font tuer chaque jour depuis trois semaines. Je suis humilié ... et un peu inquiet sur l'efficacité de mes principes les plus chers, sur la solidité de ma vie surnaturelle ... Jésus, je suis heureux de me sentir petit et faible. Mais donnez-moi la confiance invincible en votre *secours du moment*, et la foi absolue en la Vérité de vos paroles et des grâces de renoncement qui, plus denses qu'ailleurs, doivent tomber sur les âmes de vos serviteurs, de vos prêtres surtout. Que c'est humiliant, Jésus, d'avoir peur de souffrir, de mourir ... Cœur de Jésus, j'ai confiance en Vous!». (11. 3. 1916)

Dopo aver espresso (al n° 6) i propri contrastanti sentimenti, fra il desiderio di partecipare al martirio dei soldati che si immolano negli assalti e la paura della morte, la seguente annotazione appare sorprendente: qui la guerra è per lui di una bellezza somma, **ma solo perché** segna il superamento di una profonda crisi sul cammino dell'unificazione dell'umanità. Un concetto ripetuto in diversi scritti, per esempio in "Un grande avvenimento che si delinea di fronte a noi: la planetizzazione umana" (*La vita cosmica*, il Saggiatore 1972, p. 199).

7. «La *beauté supreme*, d'une guerre comme celle-ci, et d'une crise comme celle de Verdun, c'est de fournir aux hommes l'occasion de se jeter, par toutes leurs énergies de corps et d'âme, jusqu'au sacrifice final, dans une œuvre de portée évolutive et humaine de premier ordre. Sans doute, il n'est pas chrétien de verser le sang; mais il est chrétien de lutter, même par ce moyen, contre les *vastes blocs*, non encore assimilés, qui flottent dans la civilisation, soit que ces blocs soient des *survivances* barbares, soit des *centres de consolidation néfastes*, soit un *inévitabile phénomène de croissance* de l'Humanité ... ». (19. 3. 1916)

Come si vede, TdC aveva già chiaro il principio che Scienza e Teologia non dovessero entrare in conflitto, bensì trattare le stesse cose (per esempio l'evoluzione) su piani diversi e particolari. Da notare che TdC non mette a confronto la Scienza con la Fede, ma con la Teologia.¹

8. «...qui ne voit que la *séparation* doit se faire entre la Science et la Théologie, et autre chose encore, - tous ces domaines épousant une même réalité, mais chacune dans son plan particulier».

Per il cristiano, la Scienza è un mezzo per crescere e per aiutare il prossimo. Essa permette di svilupparsi attraverso la contemplazione del Creato e di far progredire il mondo. TdC esprime poi un importantissimo concetto, che allude alla idea di "Noosfera" (termine che conierà una decina di anni dopo), quando afferma che mediante ogni nuova conoscenza acquisita noi edificiamo un "Qualcosa" fuori di noi (cioè di natura collettiva), che è il Termine del "Divenire umano" e di tutta l'evoluzione cosmica.

9. «Par la Science, le chrétien se développe et s'exerce pour le Ciel à la faveur des créatures. N'y a-t-il pas autre chose ?... invinciblement, j'y reviens, parce que j'en ai besoin pour soutenir mon action, pour me convaincre, quand je cherche, que *cela* en vaut la peine. Je crois que nous faisons plus, par la Science, que de contempler et de nous développer par la contemplation: nous travaillons à réaliser, à faire se développer, à *soutenir*, le monde. Par chaque bribe de connaissance nouvelle, nous édifions, *hors de nous*, quelque chose, ce fameux Quelque chose, qui est le Terme propre du Devenir humain et cosmique naturel dans son ensemble». (4. 4. 1916)

TdC inizia la riflessione del 1° maggio 1916 ricordando che in quel giorno compie 35 anni e scrive che «è più facile, in un certo senso, far fronte a una granata che rimanere impassibili davanti ad un anno in più...». Poi fissa sulla carta un pensiero che ha qualcosa di profetico, poiché antevide, di fatto, i possibili effetti dell'attuale globalizzazione.

Se gli individui – scrive – subiscono l'influenza di culture diverse, sempre più frammischiate, è verosimile che a lungo andare essi non abbiano più delle *stabili* basi morali e religiose. D'altra parte il cristianesimo non può che essere accettato così com'è, in termini *definitivi*. Dunque un "avversario evoluzionista" potrebbe ritenere che i cristiani si stiano predisponendo a un tale risveglio delle proprie coscienze da soppiantare la tradizione *stabile* del cristianesimo.

10. «Dans l'hypothèse où l'individu est subordonné à l'évolution de l'ensemble, la situation instable, durant une longue période, d'individus privés de données définitives et sérieuses (sur Dieu et les bases du devoir) n'est pas invraisemblable. Sans doute le christianisme *ne peut être accepté qu'en acceptant qu'il est définitif et achevé*; mais un adversaire évolutionniste pourrait arguer que la maturation incontestable des âmes due au catholicisme est la préparation à un éveil, à un perfectionnement plus définitif, destiné à supplanter le christianisme !.... Hélas! on trouve des hypothèses, des systèmes, des congruences pour tout!...». (1. 5. 1916)

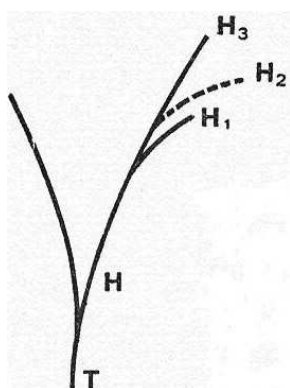
¹ In <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/c7fae701c84bc652223c6cc8bb40436cb60d7ef4.pdf> avevamo notato (p. 2 del citato documento) che «Il binomio "Scienza e Fede" crea un certo disagio concettuale e spirituale».

Il giorno seguente TdC torna a riflettere sulla possibile "evoluzione" del cristianesimo e si domanda se i credenti di oggi, rispetto a quelli di domani, non siano nello stesso rapporto degli israeliti del Vecchio Testamento con i cristiani del Nuovo Testamento. Risponde negativamente poiché i cristiani, per essere tali, devono ammettere di credere nella Verità assoluta. Tuttavia aggiunge che tale Verità non è ancora completamente applicata (in seguito sosterrà che i cristiani devono essere "i più umani" e in prima fila sul fronte del progresso e della ricerca scientifica).

11. «On est tenté de dire: "Pourquoi les chrétiens actuels ne seraient-ils pas, relativement aux croyants de demain, dans le même rapport que les Israélites du Vieux Testament aux chrétiens du Nouveau Testament"? - Réponse. Parce que les chrétiens ne subsistent qu'en admettant, en croyant, qu'ils possèdent la forme absolue de la Vérité (incomplètement développée, cependant) ... ». (2. 5. 1916)

Qui di nuovo TdC affronta il problema dell'amore sessuale, originariamente apparso insieme a tutti gli altri istinti primordiali. Così come l'evoluzione ha permesso all'uomo di acquisire l'intelligenza, si può pensare che anche l'istinto sessuale si sia gradualmente arricchito, purificato. Egli osserva, freudianamente, che la pulsione sessuale è un'energia 'cosmica', presente in ogni attività creativa e persino nel misticismo...

12. «...la puissance d'aimer a dû apparaître sous forme de recherche sexuelle, presque sur la ligne des affinités chimiques, et en les utilisant ... Et cela n'empêche pas que maintenant, elle soit enrichie, purifiée...(de même que l'évolution "créatrice" de l'instinct s'est terminée sur l'intelligence...). Mais n'y a-t-il pas plus, et l'amour sexuel, tout en restant le noyau ontogénique de notre amour potentiel, n'est-il pas aussi son réservoir, sa source inférieure ... Tous les grands et purs amours, celui de Dieu, celui de la spéculation, celui du cosmos, ne sont-ils pas *des transformations de l'amour fondamental, COSMIQUE* (identique à sexuel), que l'individu DÉRIVE sur ses *objets particuliers*?...». ... l'amore fra uomo e donna non può restare a livello istintuale perché la loro maturazione li porta verso una *spiritualizzazione* dell'amore, verso una "*verginità naturale*". Nel suo schema sottostante appare il neologismo "*verginizzazione*", con cui egli vuol esprimere non tanto l'usuale concetto di mancanza di rapporti sessuali, quanto piuttosto che questi *siano sempre più la conclusione di raggiunte unità spirituali*.² È evidente che egli pensa solo in questo senso a una "*verginizzazione dell'Umanità*".

T = stelo biologico totale

H = stelo umano

H₁ = stelo senza 'verginizzazione'

H₂ = stelo con 'verginizzazione' individuale

H₃ = 'verginizzazione' dell'Umanità

(4. 5. 1916)

² Scriverà in seguito: «Quando la passione è elevata e nobile, l'uomo e la donna che si uniscono s'incontrano solo alla fine della loro crescita spirituale»; «La gravità delle colpe contro l'amore non sta tanto nell'offendere non so quale pudore o quale virtù. Sta invece nello sperperare per negligenza o voluttà le preziosissime riserve di personalizzazione dell'Universo».

Un doloroso momento di depressione è descritto in questa pagina del Journal. Il giorno prima aveva indirizzato alla cugina Marguerite una lettera in cui diceva: «*Spiritualmente non mi sono ancora ripreso da questa specie di torpore...Di nuovo ho avvertito di non essere più la monade individuale, piena di progetti personali, bensì la monade perduta nel grande scontro di popoli e di energie brute; ciò mi ha mezzo stordito e spersonalizzato...Non credere che io sia depresso; e se anche lo fossi, sarebbe, credo, come se ciò non mi riguardasse, a tal punto, in un certo senso, mi disinteressa della mia persona...».*

Ma nel diario TdC si auto-analizza lucidamente e osserva che nulla più lo appassiona, che ogni energia vitale è svanita lasciando il posto all'angoscia (la stessa, per natura, ma inifinitamente più grande, provata da Nostro Signore). Non ha interiormente alcun punto di appoggio, l'anima è spossata, indietreggia; le dure prove e la noia hanno annientato il suo morale. Si domanda: 'cosa fare'? Paradossalmente la presenza divina è meglio avvertita *quando c'è il gusto di vivere*, che è un *dono primario*, da chiedere al Signore. La depressione suggerisce piuttosto la domanda: "Dio mio perché mi hai abbandonato..."

Questo vissuto, descritto nel Journal, non meriterebbe forse di essere evidenziato se non fosse un'inconsapevole, precisa anticipazione delle sofferenze che TdC avrebbe provato negli ultimi anni della sua vita: per l'esilio cui era stato condannato e soprattutto per la penosa constatazione che nemmeno gli amici più stretti avevano compreso il suo pensiero.³

13. «Ce que j'ai éprouvé, ce mois-ci, c'est une éclipse de mon goût de vivre. (Rien ne me passionnant plus: ni fait, ni idée). Le principe même de ma force a été appauvri – "si sal evanuerit, in quo salietur?.." Telle fut sans doute, en infiniment plus intense, l'angoisse de N. S. Que faire, dans ce cas où tout point d'appui manque, sinon se cramponner, sans rien sentir, à N. S., et prier, jusqu'à ce que le courant d'activité se rétablisse ...

Double caractère de ces crises :

- 1) plus aucun point d'appui intérieur;
- 2) apparition en pleine croissance de l'âme, après longtemps, ce qui déconcerte: au lieu d'une facilité plus grande, on rencontre l'épuisement, le dégoût. On recule semble-t-il... -

Il y a sûrement, des vies humainement *mal engagées, submergées*, l'épreuve et l'ennui écrasant le moral... Que faire?

Nulle part la priorité divine dans notre perfectionnement et son autonomie créatrice ne se manifestent mieux que dans l'entretien, à la source de notre âme, du goût et du désir de vivre. Nous ne pouvons presque rien pour l'influencer: c'est le don même de la vie ... Gardez-moi Seigneur, la passion de vivre uni à votre Volonté ... Cette passion, je ne puis rien pour me la donner ou me la conserver: c'est un "primum datum", dont je ne puis baser l'entretien sur aucune considération en mon pouvoir...». (27. 6. 1916)

Dopo pochi giorni, TdC individua la causa della sua crisi (descritta al n° 13) nella percezione reale ed imminente, a Verdun, della propria morte, della fine improvvisa di tutte le speranze vissute.

A Verdun, come noto, si sono svolte le più sanguinose battaglie della 1^a g.m. (in *"Un inedito di Teilhard in guerra"*, p. 4-5, TdC parla di Verdun). In questa pagina del Journal egli anticipa ciò che scriverà in *L'ambiente divino*, a proposito delle "passività di diminuzione" (malattie, vecchiaia, ecc...): bisogna riconoscere in esse, come nelle attività che ci fanno crescere, la presenza di Dio. La Fede assoluta in Lui è *più forte* della Morte temuta.

³ Cfr. *"Il Cristico"*, in P. Teilhard de Chardin, *Il Cuore della materia*, Queriniana, Brescia 1993, alla fine di p. 84 ed inizio p. 85.

14. «Je distingue mieux, maintenant, que ce qui m’a déconcerté, à Verdun, c’est la vision concrète et prochaine de la *destruction possible*. J’ai senti, palpé, ce que c’est que de *se perdre*, et d’avoir à renoncer à tous les espoirs nourris, à tous les cadres aimés... L’ombre de cette menace s’est étendue sur moi, refroidissant, gelant en quelque sorte, toutes mes ardeurs. Et mon goût de vivre et d’action s’est comme tari;... Les pousses de ma vie se sont pour ainsi dire flétries.. Daigne Jésus me donner le vrai sincère et courageux renoncement basé sur la Foi absolue en Lui, *plus forte que la Mort* ...

Le Cœur de N. S. est la source de toutes les passivités qui me dominent, et de toutes les activités qui m’éveillent et m’entraînent ...». (30. 6. 1916)

Tre giorni prima aveva scritto: «*Effettivamente, non concepisco la legittimità di una religione di Stato*». Ora individua nella “laicizzazione” (dello Stato e della cultura) la “*bandiera progressista di una nave che convoglia la verità di domani*”. TdC avvertiva che il mondo cattolico era caratterizzato da strettezza di vedute e da un cieco conservatorismo, i quali, pensava, avrebbero potuto essere spazzati via dal laicismo. Questo termine, derivato dall’Illuminismo e dalla Rivoluzione francese, aveva assunto nel ‘900 il significato di *irreligioso*, ed è in questo senso che TdC qui lo usa. Il cristianesimo – egli pensa – sarebbe stato costretto a misurarsi con questioni e problemi fino allora considerati definitivamente risolti. La “verità di domani” sono il *nuovo* che le istanze sociali e la cultura scientifica avrebbero portato attraverso il processo di secolarizzazione. TdC spera, soprattutto, in un radicale rinnovamento della sua Chiesa.

15. «Tôt ou tard je devrai traiter ce sujet, de la **laïcisation**; en face du fanatisme sectaire, il y a peut-être, chez nous, étroitesse de vue et obstination dans le statu quo. La “laïcisation” est le pavillon blocard [*l’insieme dei partiti progressisti*] d’un navire qui convoie la vérité de demain».

(12. 7. 1916)

TdC rivela in queste note che il Card. John Henry **Newman** (21. 2. 1801 – 11. 8. 1890) ha **profondamente** ispirato il suo modo di pensare e di agire. Newman riteneva essenziale che la Chiesa non avesse alcun problema nei rapporti fra Scienza e Religione, fra Naturale e Sovrannaturale, fra Progresso umano e Fede in Dio; consigliava i giovani spiriti ad affrontare la crisi in atto con studi coraggiosi, basando il loro credo sulla ricerca e sulla lotta anziché sulla chiusura intellettuale.

TdC, incoraggiato dal pensiero del grande Cardinale, si propone di *riconciare con Dio ciò che vi è di buono nel Mondo moderno*: le sue intuizioni scientifiche, i suoi bisogni sociali, la sua legittima critica alla cultura cattolica.

È molto importante anche la parte commentata alla fine.

16. «En lisant le livre de Thureau-Dangin “*Newman Catholique*”, j’ai senti croître ma sympathie et la communauté d’idées qui me lient à la mémoire du grand Cardinal. Lui, au moins, il savait mettre des questions “organiques” fondamentales au-dessus des disputes de confession. Il voyait que les intérêts primordiaux du Règne de Dieu résident dans la conciliation des rapports Science-Religion, Nature-Sumature, Progrès-Foi, etc. Et puis, il *sentait* les objections, tremblait en voyant les jeunes esprits ouverts sur le point de se mesurer avec la crise religieuse, conseillait les études courageuses et hardies, la croyance basée sur la recherche et la lutte, et non sur la “*clôture*” intellectuelle...». (16. 7. 1916)

«Plus je lis Newman, plus je sens une parenté (combien humble, sans doute!) entre son esprit et le mien. Et une conséquence de cette harmonie est l’excitation que me communique son exemple, de réaliser “*mon*” œuvre... Oui *je voudrais réconcilier avec Dieu ce qu’il y a de bon dans le Monde*

moderne, ses intuitions scientifiques, ses appétits sociaux, sa critique légitime. D'une part je vois l'Univers naturel se mouvant dans une marche sacrée, tandis que, de l'autre, j'aperçois Dieu pénétrant et imbibant toute énergie naturelle ...[Bellissima sintesi del pensiero che TdC svilupperà nella sua opera: il moto evolutivo dell'Universo è "sacro", mentre Dio è presente nel divenire del mondo] *La Terre Nouvelle est en formation, partout. Autour du centre achevé qu'est l'Humanité du Christ (et de sa Mère) la Nébulouse est en voie de ségrégation et de concentration...*[la 'Nebulosa', in via di formazione e concentrazione, avrà poi il termine di 'Noosfera'. É importante sottolineare, quindi, che il **concetto di Noosfera** era molto chiaro nella sua mente **assai prima di dargli un nome!**] ». (17. 7. 1916)

Nel leggere il 'Journal' bisogna sempre tener conto che ci si sta intromettendo nei pensieri più intimi dell'Autore e che i suoi pensieri possono essere fuggevoli, imperfetti, anche perché legati a stati d'animo particolari. È il caso del brano seguente, in cui TdC esprime con tutta sincerità ciò che sente, pochi giorni dopo che il suo battaglione era stato sostituito in linea, nientemeno che nella zona di Verdun (!) (cfr. lettera a Marguerite del 22. 7. 1916).

TdC non si sente adatto ad alleviare le sofferenze della guerra (malgrado il suo eroismo sia stato più volte ufficialmente encomiato), perché non si trova *al centro* della grande opera che si sta compiendo. Infatti, egli considera che la guerra sia una *grande crisi evolutiva* che condurrà l'umanità verso una maggiore unità.⁴

Dubita di poter seguire l'insegnamento di Gesù, perché la sua "*vocazione naturale, nell'opera cosmica* [di quella fase evolutiva che egli sta vivendo] *è di essere la punta di un trapano che scava, e non l'olio che mitiga...*". Si domanda se il progresso umano consista nell'andare più oltre oppure nell'addolcire i contatti umani.

Nota che l'umanità è profondamente divisa da forti odi etnici, da tensioni sociali pre-rivoluzionarie e pensa così che la *carità*, su larga scala, sia impossibile. Paradossalmente, il progresso si realizza – egli dice - lasciando che gli antagonismi "*di primo consolidamento*" (preciserà che si tratta della dolorosa fase di "*compressione*") si scarichino naturalmente.. In questa fase, la libertà, agognata dai paesi e dagli uomini oppressi, è l'opposto della fraternità.

17. «... Je collabore à adoucir les souffrances de la guerre, à en panser les plaies: ma tournure d'esprit "cosmique" me fait regarder cette noble et chrétienne et très sacerdotale tâche, comme secondaire et accessoire. Sans me l'avouer crûment, est-ce que je ne juge pas plus sacrée la coopération à l'effort actif que les soins de verser sur les blessures l'huile et le vin? .. Ô Jésus, qui avez passé "benefaciendo", répandant la douceur sur les corps et sur les âmes, faites-moi voir la vérité sur ma conduite à venir, et donnez-moi le courage de ne pas refuser votre lumière. Il y aurait un *bel idéal*, si je savais regarder et vouloir, à prendre comme règle de ma conduite et de mes ambitions ces deux choses: "*Être doux, adoucir*". Mais cet idéal saurait-il être à ma mesure? En écrivant ces mots, je le vois de nouveau plus distinctement: ma *vocation naturelle*, dans le travail cosmique, *est d'être le foret qui creuse, et non l'huile qui apaise...* Mais ici la question se pose: en quoi consiste désormais le vrai progrès humain? à percer plus outre, ou à lénifier tous les contacts?? ... Comme je sens vivement les haines et *rivalités de races*, -- les révoltes devant la jouissance privilégiée *insouciante*, qui profite des avantages comme d'un dû, sans paraître se douter qu'elle succomberait sous le moindre fardeau des autres moins fortunés! Oh! la difficile vertu à pratiquer et

⁴ «194-1918, 1939-1945: ogni volta un nuovo giro è stato dato alla vite...Intrapresa dalle nazioni per liberarsi le une dalle altre, ogni nuova guerra ha come solo risultato quello di farlelegare e aggrovigliare in una matassa sempre più inestricabile: Più ci respingiamo e più ci compenetriamo». Cf. P. Teilhard de Chardin, *L'avvenire dell'uomo*, il Saggiatore, Milano 1972, p. 199.

faire régner que la *charité*! Oh! la rivalité native de l'homme pour l'homme! - Le Progrès ne consisterait-il pas essentiellement à vaincre cet antagonisme "de première consolidation" des monades conscientes: la fièvre de liberté naît dans l'âme raisonnable, accompagnée de la défiance et de la jalousie du semblable. *Liberté = inverse de la fraternité*». ⁵ (31. 7. 1916)

È sorprendente che, nonostante la drammatica situazione in cui si trovava, TdC avesse delle idee molto precise sulla questione dei rapporti fra Cristianesimo – Mondo e che progettasse la sua vita futura senza rimanere scosso dall'elevata probabilità di essere ucciso!

Nella riflessione del 4 agosto egli ritiene inammissibile che la Rivelazione esenti dal desiderio di ricercarla. Si propone di mostrare ai non credenti che c'è del 'divino' in ciò che essi cercano e di scuotere i credenti dal loro comodo torpore in quanto sicuri di sé. Vorrebbe dunque rivolgersi, contemporaneamente, sia a coloro che credono sia a quelli che non credono. Condanna l'estrinsicismo ⁶ che per TdC è la tendenza a vedere il reale soltanto dal punto di vista teologico, per un atteggiamento di sufficienza e di pigrizia.

Il 6 agosto dichiara con forza (il grassetto e le maiuscole sono nell'originale) che intende ridare valore allo sforzo umano perché il Progresso è uno degli assi del Regno di Dio. Il Cristianesimo corre il grande pericolo – dice - di spegnere nei fedeli la passione per il Mondo, di rimpiazzare la Scienza con la Teologia, di sostituire lo Sforzo con la Preghiera, la Lotta con la Rassegnazione, limitando così gli orizzonti della Ricerca e l'ambito delle Energie...

Commento: sbagliava completamente TdC cent'anni fa? O c'è del vero in ciò che presentava?

18. «*Il est inadmissible que la Révélation soit un gage donné à la paresse, déflorant la recherche ou en dispensant*. Non seulement, je dois rassurer les incroyants sincères en leur apprenant le « divin » sous-jacent à leurs idoles, mais il me faut suivant mes petites forces, *secouer la commode et égoïste torpeur des croyants* suffisants et satisfaits. Il y aurait, au moins en conclusion, un dip-tique à tracer : « A ceux qui croient » ; « A ceux qui ne croient pas ». Extrinsécisme (tendance à décider *théologiquement* de tout le réel) = suffisance et paresse». (4. 8. 1916)

«Autre expression de ma « vocation » : **réhabiliter la Tâche**, l'effort humain, **son efficacité**, et son **prix**... Comme je l'écrivais il y a quelques jours, ici, *le Progrès est l'axe* (un des axes) du Règne de Dieu... Le **grand danger** du Christianisme, le grand soupçon qu'il éveille, c'est celui d'éteindre en ses adeptes l'ardeur à cultiver le Monde, **de remplacer la Science par la Théologie**, l'effort par la **Prière**, la Lutte par la **Résignation**, de **déflorer** l'intérêt du Monde en LIMITANT L'HORIZON des RECHERCHES et la *sphère des Énergies*...».

(6. 8. 1916)

TdC riflette nuovamente sulla guerra, scatenata da una scintilla e seguita da un'esplosione che travolge i popoli. La guerra ovvero il caos primordiale, su cui però aleggia, di nuovo, la Potenza ordinatrice di Dio.

Ricorda di essersi trovato col suo reggimento a Thiaumont (uno dei Forti nell'area di Verdun, la zona più insanguinata della guerra) e afferma che soltanto la figura di Cristo in Croce può esprimere in quel luogo l'angoscia e le segrete speranze suscitate nelle anime di coloro che hanno partecipato a quei terribili combattimenti. È in quel luogo che sente concentrata tutta la sofferenza del mondo.

⁵ In <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/a078feb1ab5b1215cee495d8551e26ddab4d32d4.pdf> , una visione più ampia dell'idea di Progresso "umano".

⁶ N.d.R. – Ritiene che la fede non abbia alcuna relazione con le cose terrene.

Poi amplia lo sguardo e pensa che la guerra sia un segno delle grandi trasformazioni evolutive che avvengono all'interno della massa umana, per un obiettivo *extra-umano* che non implicherebbe il miglioramento dei singoli individui ma un nuovo e più vasto equilibrio sociale.

19. «La guerre actuelle est le déclenchement d'une force plus grande que nous. Les peuples ont allumé l'étincelle de la guerre, et l'explosion est plus forte qu'eux. Tout un réservoir d'énergies se déverse, dont nous ne sommes plus maîtres. - Ce n'est pas une action spécialement divine qui se dissimule sous ce colossal déterminisme: elle est une résultante aveugle et amoral. Mais Dieu a tout permis, et *sur le chaos qui a réapparu*, sa Puissance seule plane, et peut tout ordonner...

J'étais à Thiaumont, en l'un des 2 ou 3 points où conflue, reflue, actuellement, toute la vie du Monde, - point infiniment douloureux, mais où une grande œuvre s'élabore. Sur ces côtes calcinées et fumantes, un seul monument a sa place: un grand Christ. Seule la Figure du Seigneur en Croix peut exprimer et satisfaire le monde d'angoisse, de mystère, de secret espoir qu'éveille en nos âmes le spectacle et le souvenir de ce qui s'est accompli en ces lieux ... Oh! la peine du Monde! Comme c'est là qu'on la sent ...

Foto aerea dei bombardamenti su Fort Thiaumont

Je *crois* que la souffrance de la guerre est le signe d'un grand travail qui s'accomplit. Dans la masse cosmique en accélération, en croissance, les éléments sont froissés, craquent, se plaignent... Et la transformation se poursuit.

Instinctivement, lorsque je pense au Progrès, au résultat de la guerre, je cherche un But *extra-humain*, qui se réalise en dehors des individus, plus solidement qu'en eux ... N'est-ce pas une illusion? ... Dans le cas de la guerre, on conçoit que le progrès puisse consister en un équilibre social nouveau, sans amélioration notable du moral *d'aucun individu en particulier* ...». (25. 8. 1916)

Per TdC, l'Evoluzione *Santa* è quella che edifica il Corpo mistico di Cristo. Potrebbero contribuirvi, senza volerlo, anche coloro che s'impegnano, nel progresso umano, per un proprio successo personale. Non sono d'aiuto, invece, coloro che si attardano nel semplice godimento delle cose materiali.

Nel seguente giudizio di TdC è dato per certo che il Cristianesimo realizzi "la Santa e faticosa Evoluzione".

20. «Le Christianisme a deux catégories principales d'adversaires: *les adoreurs du veau d'or*, et *les adoreurs du Surhomme*. A ces dévots d'une Divinité immanente, il oppose le culte d'une Divinité transcendante. Avec les premiers, l'accord est impossible. Avec les seconds, une alliance est possible sur le terrain de la Sainte et laborieuse Évolution». (26. 8. 1916)

Molto importante è questa incisiva riflessione di TdC:

21. «Fondement naturel de la Morale: le "sens de l'Évolution est à respecter". Mais pourquoi? Parce qu'il est un Bien Absolu (Dieu immanent)? Parce qu'il y a un Créateur transcendant».

(28. 8. 1916)

Bisogna rispettare il *sensu dell'Evoluzione*: è il fondamento naturale della moralità perché tende incessantemente alla *maggiore unità*, verso l'UNO, verso Dio Creatore. È interessante rilevare che TdC considera la possibilità che esista, in alternativa, un Assoluto *immanente* o un Assoluto (Creatore) *trascedente*.⁷

Ai fini dello sviluppo personale, sono pure da rispettare le *fasi* (precisate in seguito da TdC) attraverso le quali si realizza l'Evoluzione: *centrazione, decentrazione e surcentrazione*.⁸

Se la Croce è dominante nella nostra anima, cessa lo scandalo del cristiano gaudente od ozioso. La visione di tale scandalo indebolisce la fiducia nelle proprie forze; a queste ridanno invece slancio gli esempi positivi.

Secondo l'esperienza di TdC, se la Croce è dominante, questi stati d'animo altalenanti sono evitabili mentre l'abbandono a N.S. crea una grande pace interiore.

22. «...faire triompher la Croix en nous: savoir souffrir et travailler (= fin du grand scandale: le chrétien jouisseur ou paresseux ...).

J'ai éprouvé une grande paix et une grande tendresse à m'abandonner à N.S., souverain Maître de ma destinée et de ma réussite sur Terre. D'une part, la vue de quelqu'un qui avait momentanément perdu la raison me faisait vivement sentir la fragilité de mes forces les plus chères; par ailleurs, l'exemple de l'abbé de Tourville⁹ me faisait vibrer à l'idée d'une puissante et intime influence à exercer - dont je sens comme l'avant-goût et éprouve peut-être les prémices ... Dans le balancement entre ces deux extremes, quelle joie de trouver le cœur de N. S. à qui abandonner tous les rêves de fécondité, comme à la Source compréhensive et utilisatrice et fécondatrice de toutes les bonnes volontés, de toutes les aptitudes».

(17. 9. 1916)

TdC riporta l'affermazione di un amico, secondo il quale la conoscenza scientifica non deve preoccupare il credente (giacché può ritenerla approssimata o provvisoria), mentre in ambito religioso la fede deve essere cieca. Per esempio, commenta TdC, se la teoria evolutiva mostrasse l'impossibilità del *monogenismo* (origine del genere umano da una sola coppia) qualcuno potrebbe sostenere che si tratta di una concezione ristretta e provvisoria di quella teoria.

Questo modo di ragionare evidenzia le contraddizioni che sorgono dalla presunta superiorità del punto di vista teologico rispetto a quello scientifico, per cui viene elusa la necessità di aggiornare certi dogmi.

La Realtà è una ed indivisibile, ma fra i piani della Scienza e della Religione deve esserci una netta distinzione.

⁷ Cf. pp. 16-17 di *Does God exist? Dio esiste?*, fra gli "articoli" di questo sito.

⁸ Cf. *Il senso 'naturale' della vita*, fra gli articoli di questo sito.

⁹ Aveva appena letto i *Pensées* di Tourville, inviatigli dalla cugina Marguerite. Nella lettera del 18 settembre 1916, a lei indirizzata, scrive: "Preghiamo il Signore, a vicenda, perché Egli mantenga l'altro umile ed ardito e soprattutto unito alla sua Divinità, sorgente di ogni attività veramente feconda...È desolante sentire quanta forza e quanta luce resta inutilizzata nel fondo dell'anima; e intanto la moltitudine impenetrabile degli uomini ti circonda senza accorgersi di te, senz'ascoltarti... Che pace ti dà sapere che esiste un Centro vivo di ogni cosa, attraverso il quale i desideri e le opinioni nostre possono passare e risuonare nel più profondo dell'anima, di ogni singola anima, in modo anonimo ma divino".

23. «X. me disait hier que pour lui tout le domaine de la Connaissance scientifique est libre pour le croyant (parce que - ainsi l'interprété-je, les affirmations de la science étant approchées, on peut toujours y adhérer conditionnellement, la part anti-dogmatique étant *considérée implicitement comme faisant partie de l'erreur d'approximation*: v.g. dans le transformisme, les conséquences peut-être incompatibles avec le monogénisme seraient dues à une conception étroite et **provisoire** du transformisme). - Sur le domaine religieux, au contraire, foi du charbonnier...

Cette attitude m'a l'air néfaste: en effet, elle laisse subsister toutes les antinomies, toutes les exagérations de l'extrinsécisme ... Elle fait abandonner **le travail d'adaptation** du Dogme aux Apparences. La vraie *cloison* entre la Science et la Religion est la distinction des **plans** qu'elles décrivent dans l'une et indivisible Réalité !». (22. 9. 1916)

Portiamo qui alla luce una delle più belle pagine di Teilhard, e non solo dal punto di vista letterario... Vi sono descritte con sottile precisione certe segrete sofferenze causate dall'incapacità o dall'impossibilità di manifestare compiutamente il proprio affetto alle persone che più si amano, al cospetto delle quali si rimane invece dolorosamente bloccati; oppure sofferenze che si provano quando il tempo è troppo breve per lasciarsi andare alla gioia dell'incontro o forse perché la discordanza fra il proprio temperamento e i propri affetti non permette un completo abbandono. Il cuore è lacerato dal dolore quando l'amore è molto grande!

Queste frasi sono certamente legate al vissuto di TdC. Negli anni di guerra – com'è noto – egli trovò "salvezza" psicologica e spirituale nel rapporto epistolare¹⁰ con la cugina Marguerite, che talvolta rivedeva a Parigi quando poteva avere una breve licenza dai suoi superiori. Rispetto alla somma brutalità della guerra, Marguerite era per lui la più nobile espressione umana, la personificazione del "Femminino", vale a dire dell'Amore unitivo.

24. «Les souffrances les plus raffinées, les plus exquises, sont celles qui nous font, en quelque sorte, nous tourmenter nous-mêmes; par exemple quand, devant des personnes que nous aimons beaucoup, nous nous sentons gênés, fermés, au point de ne pouvoir rien manifester de notre affection, et d'être gelés, agacés...Rien ne peut arriver à nous faire rompre cette contraction douloureuse, d'autant plus torturante qu'elle nous blesse en plein cœur...- Il y a d'autres peines intimes de ce genre; être incapable de profiter d'un temps trop court permis à la joie, à la re-voyance, - ne pouvoir s'abandonner aux bonnes jouissances qui sont offertes, tenues, partout ambiantes, - parce que l'esprit est peiné, préoccupé, obturé, "polarisé" par une pénible préoccupation...; - ou bien encore sentir une *irrémissible dysharmonie entre sa nature et ses affections*, celle-là nous rendant impossible le parfait abandon à ce que demanderaient celles-ci ...

- Dans tous ces cas, c'est la douloureuse dilacération du cœur positivement déchiré par des entraînements et des attractions incompatibles.

- C'est un grand risque d'admettre un grand amour dans un cœur qui sent beaucoup car c'est donner prise à la souffrance au plus intime et au plus vif de soi». (5. 10. 1916)

¹⁰ Cfr. P. Teilhard de Chardin, *Genesi di un pensiero – Lettere dal fronte (1914-1919)*, Feltrinelli, Milano 1966

É ben noto il principio dell'*in Avanti* ed *in Alto*, come via mediana fra lo sforzo umano e l'ascesi spirituale. In altri termini non si deve procedere su una sola direzione, a discapito dell'altra. Nella riflessione seguente egli afferma che l'uomo non è in grado di "disincarnarsi" e che nel suo itinerario verso Dio dovrà sempre scendere a dei compromessi, dato che *"le passioni umane non sono direttamente orientate verso la Gerusalemme celeste"*.

Mentre la via mediana fra sforzo umano e ascesi spirituale esprime l'interesse *simultaneo* per le due diverse direzioni, la seconda via mediana è espressione di un *inevitabile* compromesso.

25. «Par construction, et par constitution, nous sommes des êtres complexes; (chair-esprit-grâce). Nous conduisons un char à plusieurs chevaux... Nous ne saurions donc trouver une formule absolument simple de vie. Dans l'unité de notre marche à Dieu, il y aura toujours un *compromis* d'énergies terrestres et célestes à réaliser... *Direction, une, mais marche louvoyante*... Les passions humaines ne sont pas directement orientées vers la Jérusalem céleste. Et cependant nous **ne progressons vers le Ciel qu'en tendant obliquement nos voiles à leur sooffle**».

TdC si sorpende di essere sopravvissuto alla battaglia per la riconquista di Douaumont, nell'area di Verdun (Ottobre 1916). Il suo stupore di essere ancora vivo si accompagna alla consapevolezza che, come altri suoi amici, anche lui dovrà presto morire, e con elevata probabilità perché i porta-feriti sono i più esposti al tiro delle mitragliatrici. Aveva vissuto come in dormiveglia i 15 giorni precedenti l'attacco, mentre il futuro gli appariva del tutto evanescente. Nella previsione della propria morte, sente tuttavia di poter amare Dio in maniera *più reale*.

Sotto la stessa data, ci sono poi delle lunghe annotazioni su temi alquanto complicati: "i rapporti ascetici fra il naturale ed il soprannaturale, "la religione e lo spirito, il "Libro della Pace". Era in questa maniera che Teilhard ritrovava la centralità del proprio essere? Forse sì, ma non gli sarebbe stato possibile senza la straordinaria forza spirituale che lo animava anche nelle ore più difficili.

26. «De là haut, je pensais ne pas revenir¹¹...Et ce sont d'autres qui sont tombés, héroïquement: Robert, Leroux... Il me semble que mon tour s'approche, fatalement. Sur quatre que nous étions ensemble, à Coxyde, (de Geuser, Wattel, Jacquard, et moi, sans compter Van Parys et Robert) je demeure seul indemne; - et pourtant je suis presque le plus exposé... Mon Dieu, que je sois prêt et que ma vie, dans son cours et dans son terme, soit le plus utile possible au monde ... –

Pendant les 15 jours qui ont précédé l'attaque, j'ai vécu comme dans la brume; - toute ma vie, en avant, était devenue comme floue, tellement elle était problématique. Que ceci me fasse aimer, plus complètement et plus réellement, Dieu seul». (4. 11. 1916)

In una conversazione con Teilhard, il tenente G. gli confida di pregare tutti i giorni, di leggere il Vangelo, di comportarsi nella vita molto religiosamente, ma di non andare in Chiesa. Dice di sognare una "religione internazionale" vissuta spiritualmente. **Si tratta di un modo molto soggettivo, oggi alquanto diffuso, di concepire la fede in G. C.- Pertanto il giudizio espresso da TdC nel 1916 ha un valore pienamente attuale!**

¹¹ Questa frase è stata evidenziata da Gérard-Henry Baudry nella sua rievocazione dell'esperienza di Teilhard a Verdun. Cfr. <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/e736fc553c260f95d468a7c971858e1026e93468.pdf>

TdC ritiene che il tenente G. viva coerentemente la sua fede **solo perché era stato educato in tal senso dalla famiglia**: è un cristiano...per isteresi, che non dispone di ragioni *oggettive* su cui fondare la propria fede in Cristo. **Senza la Chiesa, Cristo diviene evanescente ed infine si annulla.**

La sola maniera di accogliere Cristo pienamente è secondo la Tradizione della Chiesa. Lo spirito di Cristo **ha bisogno di un corpo organizzato** (la Chiesa), **qualunque siano le volgarità e gli inconvenienti correlati a tale corporeità.**

27. «J'en ai trouvé un adepte bien intéressant en la personne du lieutenant G.: il prie chaque jour, il lit l'Évangile, il agit en toutes choses religieusement, offrant ses actes comme autant de prières ... Et cependant, il répugne à la discipline, aux rites, aux cadres... Il rêve d'«une religion internationale», qui serait purement dans l'esprit... - Oh comme je le connais bien, cet idéal !! - Pour en ruiner les charmes sophistiqués, remarquer sur lui deux choses : 1) - Au point de vue structural, ontologique, il ne tient pas debout: le lieutenant G. vit ainsi parce que, né d'une famille foncièrement catholique, il court «sur son erre», il a l'esprit encore *cohérent dans sa foi* grâce à une hystérie religieuse: mais, s'il voulait critiquer sa croyance (il l'avoue être purement sentimentale: il prend J.-C. parce que J.-C. lui plaît...), il verrait qu'aucun motif objectif ne le lie à adopter, sur le Christ, une conception plutôt qu'une autre. Il veut prendre le Christ sans l'Église ... Mais *sans l'Église, le Christ s'évapore ou s'émiette ou s'annule!* ... = le dilemme est toujours là: ou le Catholicisme, ou le libéralisme **[oggi scriverebbe « relativisme »]** (c'est-à-dire la négation de toute certitude religieuse...). La seule façon de prendre le Christ, c'est de le prendre sous sa forme traditionnelle et féconde... 2) - au point de vue rituel et disciplinaire, la réponse à faire aux adeptes de la religion de l'esprit est une réponse de fait: l'esprit a besoin d'un corps où se poser... Il faut redire exactement du lieutenant G. ce que Croiset disait d'Isocrate: **l'esprit libérateur de l'Église est lié indissolublement à son existence en corps organisé, quels que soient les vulgarités et les inconvenients inhérents à cette corporéité, en apparence exclusive et matérielle.** (4. 11. 1916)

Le riflessioni sulla **morte** occupano in questo periodo diverse pagine del Journal.

Qui egli scrive che la risposta ai nostri interrogativi va cercata nel senso dell'Incarnazione, della formazione del **Corpo di Cristo**, fissando lo sguardo non *sul divenire* di Questo, ma interpretando il presente *a partire* dal Suo finale compimento. Infatti ciò che si sta realizzando (vale a dire la graduale unificazione dell'Umanità, che formerà il Corpo Mistico di Cristo) s'illumina del tutto soltanto alla luce folgorante dell'esito finale.

L'assimilazione di un essere *finito* (l'uomo) da parte di un Essere Assoluto non può avvenire che attraverso **una morte**.

28. «....La solution doit toujours être cherchée dans la direction de l'Incarnation, de la formation du Corps du Christ, à la fois Un et Tous, spirituel et matériel, personnel et cosmique, céleste et terrestre, in esse et in fieri, présent et futur... L'Unité de devenir ne peut pas être jugée d'en-bas (il y a indétermination aux surfaces de séparation ontologiques ...); mais à partir du Terme de Concentration... L'assimilation à un Être préexistant et Dominateur ne peut se faire que par **une mort**».

(14. 11. 1916)

TdC ritiene che la Scienza sia uno “strumento di Liberazione umana” e in quanto tale non sopporta che sia fine a se stessa o che sia utilizzata per mettersi personalmente in evidenza.

29. «Analyser et critiquer le sentiment de dégoût, d'écœurement, d'asphyxie, en face de la Science fermée sur soi, s'occupant et se réjouissant à l'intérieur de son Objet (distribution des prix ..., certains articles de.....), - non considérée comme un instrument de Libération humaine».

(15. 11. 1916)

Ecco un brano di grande importanza perché indica il punto di vista dal quale deve essere considerata l'Evoluzione.

Se la si esamina nel senso del suo sviluppo, *dal meno al più*, l'analisi è continuamente bloccata dall'impossibilità di individuare una linea precisa e continua di *cause* → *effetti*. Nell'ipotesi fantasiosa che un biologo moderno avesse potuto, ad esempio, esaminare le forme di Vita nel Precambriano, non avrebbe potuto prevederne gli sviluppi successivi, né tantomeno avrebbe potuto immaginare l'apparizione dell'uomo. Infatti la molteplicità dei fattori in gioco, nella *durata*, non permette di pre-determinare le rispettive risultanti.

Nella visione di TdC, l'Evoluzione della “Stoffa dell'Universo” è un processo di formazione di “monadi” sempre più complesse.¹² **L'Umanità tende così a costituire evolutivamente una sola Grande Monade.** Essa avrà però nello stesso tempo formato – attraverso l'amore unitivo che la rende “una” – il **Corpo Mistico di Cristo**, l'Uno per eccellenza.

Ciò premesso, **Teilhard qui afferma che per comprendere la realtà del mondo (inclusa la morte) e ottenerne un quadro dotato di senso, bisogna considerare il moto evolutivo discendendo dal suo Termine, vale a dire dal Corpo Mistico di Cristo.**

Questa grande *sintesi* è alquanto naturale per il credente cristiano. Tuttavia Teilhard ne vuol dare una “dimostrazione” *erga omnes*. Pertanto annota - come pro-memoria per sé (il *Journal* ha anche questa funzione) - che **la validità di tale sintesi dipende dall'esistenza di un legame naturale fra l'apparente discontinuità riscontrabile nell'intero processo evolutivo, che è un solo Divenire.** E non va oltre, ma egli ha ben chiaro nella propria mente, sin dal 1911, quale sia la *liaison naturelle*: è la **complessità**, la **crescente complessificazione** che - come il filo di una collana - passa attraverso l'intero processo evolutivo.¹³

30. «Si je prends l'Univers en remontant du moins au plus, j'aurai sans cesse des 'arêtes' qui m'empêcheront d'avancer. L'inférieur supporte, mais ne détermine pas entièrement le supérieur. Je n'obtiendrai une synthèse qu'en descendant du supérieur, c'est-à-dire du Corps du Christ à organiser... La seule condition de cette synthèse sera de trouver, aux surfaces de discontinuité, une liaison naturelle, et non une combinaison artificieuse ou une coïncidence habilement exploitée. - Il n'y a qu'un Devenir ... ». (15. 11. 1916)

P. Léonce de Grandmaison s.j, per il quale TdC aveva grande ammirazione, lo incoraggia ad integrare la nuova visione del mondo in una filosofia compatibile con il *cristianesimo*.

TdC osserva che la *fede in Gesù Cristo* (il *cristianesimo*) non è affatto toccata dalle nuove acquisizioni scientifiche. È invece la *Teologia* che dovrebbe tenerne conto!

¹² Cfr «Un neologismo per capire l'opera di Teilhard: “Centro-psico-complessità”», fra gli “Studi di base”, in questo sito.

¹³ Cfr «“L'Homme...”: un prezioso inedito del 1911», fra gli “Scritti di Teilhard de Chardin”, in questo sito.

Cfr inoltre: «La ‘prova’ teilhardiana dell'esistenza di Dio», fra gli “Studi di base”, in questo sito.

TdC ha ben chiare tutte le difficoltà che lo aspettano poiché riconosce che la Teologia cattolica è saldamente legata ad un complesso di concezioni difficilmente modificabili, quali: il sacrificio (inteso essenzialmente come *espiazione*), il peccato originale (commesso da una coppia *realmente* esistita), l'Incarnazione (per *redimere* l'uomo), la resurrezione della *carne*; la Parusia è qui menzionata perché TdC ritiene, come spiegherà in seguito, che sia un concetto teologicamente trascurato. Conseguenza: i non credenti trovano difficoltà ad avvicinarsi al cristianesimo perché la *Teologia* cattolica appare a loro alquanto obsoleta.¹⁴

31. «Lèonce m'encourage à **intégrer** les acquisitions et les postulats modernes dans une philosophie compatible avec le christianisme. - C'est **dans la Théologie** qu'il faudrait dire. La théologie catholique, avec son système personnel, ses notions de sacrifice, de chute, de péché, de Médiateur, de Parousie, de Résurrection, voilà ce qui paraît aux esprits incroyants un Monde d'anthropomorphisme et de rêve, sans racines dans le Devenir naturel (autant que nous pouvons le dominer)....». (30. 12. 1916)

Quando TdC parla di una « pena d'isolamento », in realtà riferisce un'esperienza personale che generalizza. Questo suo appunto nel *Journal* è poi da lui utilizzato nella lettera che invia a Marguerite due giorni dopo. Osserva che, a mano a mano che le persone diventano più autonome, si chiudono agli altri e non riescono ad esteriorizzare i propri sentimenti. I motivi sono diversi, ma il risultato è il medesimo: la sofferenza di un'invincibile solitudine.

32. «Il me semble que les êtres, à *mesure* qu'ils deviennent *plus autonomes*, plus riches psychologiquement, *se ferment* les uns pour les autres, et deviennent, à la fois, *étrangers au milieu* et aux courants qui les portent, *impénétrables* les uns aux autres, *impuissants* aussi à s'extérioriser. En ceci il y a à la fois nécessité organique (égrènement de la tige vitale) et faute volontaire (égoïsme et orgueil). - En ceci, en tout cas, il y a la source d'une peine très mystérieuse et très profonde. Vaguement l'âme souffre de ne pouvoir se mélanger à tout le Reste. Tantôt *elle a froid* de se sentir *seule, incomprise*. Tantôt elle a *l'angoisse d'être perdue* au milieu d'une multitude étrangère. Tantôt elle *est prise de vertige*, en se voyant, par son émancipation, seule maîtresse de sa destinée ...» (4. 1. 1917)

La prima idea di peccato è collegata alla passione sessuale, che ha influenzato per secoli l'ascesi cristiana. È il Male e nello stesso tempo il grande "solvente" della società. Rappresenta in noi la traccia (alquanto estranea) del *phylum* della Vita. È un'energia che compare – inconsciamente "trasformata" - nelle nostre attività psichiche (*unitive o possesive*).

Così nota TdC, ma poi aggiunge due precise valutazioni: la passione sessuale è per eccellenza "materia" e porta la persona a un livello... "larvale", a un'involuzione sino al piano dell'istinto. Il tema non sarà mai abbandonato e lo condurrà, infine, alla concezione della "Via Tertia" nel rapporto uomo-donna.

Questa nota del *Journal* è da collegare alla n° 12.

33. «La passion sexuelle semble avoir fourni (avec la mort) la première idée du péché et de la concupiscence. Elle paraît avoir absorbé (et un peu hypnotisé) l'ascèse chrétienne pendant plusieurs siècles (Solitaires, Moines, cf. les hymnes du Psautier: c'est le *Mal* par excellence). Elle de-

¹⁴ Su questa tematica, cfr in questo sito: "[Evoluzione cosmica ed impasse teologico](#)".

meure, en fait, **le grand dissolvant social**. - Elle représente en nous quelque chose d'étranger en nous, une sorte de symbiose, une espèce *de trace du phylum à travers notre individualité*. Elle a une essence respectable sacrée. Elle est, sans doute, la source de toute notre énergie psychique (i.e. notre énergie psychique est de **la passion sexuelle transformée**, naturellement et par épuration laborieuse). Elle contribue plus que toute autre chose, à nous donner un aspect « larvaire ». - Elle est l'effet par excellence « de la matière » ... Comment synthétiser, débrouiller toute cette obscurité, tout ce mélange d'impressions, de réalités? .. ». (29. 1. 1917)

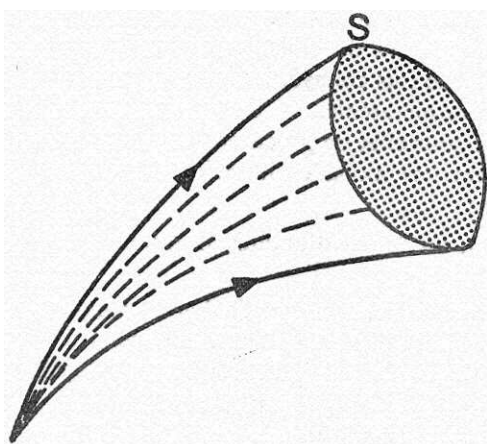
Nella formazione e trasformazione dei dogmi entra in gioco la psicologia delle persone in un certo momento storico. Così, la dottrina della Redenzione è nata da un'errata interpretazione del problema del Male, poiché S. Paolo considerava la morte, *soggettivamente*, come del tutto intrusiva, e non solo nella storia. Benché Teilhard non sia di questo parere, sottolinea splendidamente di amare lo stesso Cristo di S. Paolo, un Cristo che "è nella pienezza di venti secoli di Vita e di amore"!

34. «Non pas seulement dans la transformation des formules, mais dans la naissance des dogmes, il y a une très grande part psychologique.

La théorie de la Rédemption est née d'une "*fausse*" *interprétation du problème du Mal* ... (En ce sens que saint Paul, subjectivement, considérait la mort comme *intrusive essentialiter*, (*non solum historice*). Et cependant nous aimons le meme Christ que saint Paul, et ce Christ est dans la plénitude de vingt siècles de Vie et d'amour! ...». (5. 2. 1917)

É qui sottolinea la difficoltà delle monadi umane di formare un insieme coerente. Esse percepiscono la sezione di tempo in cui vivono, ma portano in sé tutte le ricchezze acquisite dalle precedenti monadi nel corso dei secoli.

35. «La discontinuité, l'éparpillement des monades dans l'espace se corse encore de leur *éparpillement*, de leur extériorité, de leur contingence et indépendance mutuelle dans le temps ... Comment des éléments aussi dispersés dans leur ontogénie peuvent-ils constituer un ensemble cohérent et donc intéressants?... - L'aspect général des monades est bien tel, *en première apparence*: intéressantes suivant les filets, la courbe de leur devenir (par leur sève...), elles sont

L'umanità dalle origini ad oggi (fig. di Teilhard)

dénudées d'attrait par le *groupement* des filets, leur individualité et leurs groupements accidentels... *Les coupes S du monde suivant l'espace* semblent n'avoir aucun intérêt (= agrégat essentiellement contingent).

Ce qui est compliqué, dans la figure qu'opère le pluralisme humain, c'est que l'organisme total se compose en dehors du temps ... , *groupant les monades de tous les temps*...

- La pluralité des monades constitue réellement une sorte de matière nouvelle : l'ensemble des connaissances, des idées, de la pensée, constitue un ensemble plus consistant que les ames qui passent...». (10. 2. 1917)

L'impressione dolorosa di essere solo, e che i propri sforzi si perdano nel vuoto, non abbandonerà mai Teilhard, sarà anzi sempre più confermata dalle incomprensioni e censure subite. Egli è però certo dell'utilità della sua visione e prega perciò Gesù affinché sia infine conosciuta dal Mondo, se dovesse morire con lui stesso.

Sono delle parole straordinarie perché Teilhard mostra qui di possedere già l'intera sua visione e di presagire, correttamente, che sarebbe stata recepita, forse, solo post mortem.

36. «J'ai l'impression douloureuse d'être un isolé... mon effort se perd dans le vide. Qui me connaît, sauf Marg.?...sur qui influai-je?...

Jésus, un fois de plus, je vous abandonne mon effort, pour qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il serve au Monde, en passant par vous, - s'il doit rester confiné, jusqu'au bout, en moi-même».

(14. 1. 1917)

TdC si domanda se sia giusto imporre le proprie credenze agli altri, dato che la fede è essenzialmente personale ed interiore. Ritiene di no perché il Regno terreno di Cristo deve essere composto da chi vi aderisce volontariamente.

Assumendo un punto di vista esteso su grandi spazi temporali, TdC pensa che la Chiesa, dopo la sua azione "intrusiva" (in senso temporale, politico...) debba passare ad una fase di penetrazione più sottile, mescolandosi e "dissolvendosi" nelle masse umane, affinché diventi il "sale della Terra". Sono così sintetizzate le sue idee sulla Evangelizzazione nei tempi moderni, espresse in uno scritto del gennaio 1919.¹⁵

37. «*Imposer-aux autres les conséquences de ses propres croyances. Est-ce possible? Est-ce juste?? La foi n'est-elle pas essentiellement personnelle? Intérieure?* –

Le Règne extérieur du Christ doit se composer de ceux qui se groupent volontairement; et leur association ne saurait imposer ses règles aux autres ...

Pourrait-on dire que l'Église, **après** avoir passé par **une phase intrusive** (constitution d'un groupe temporel, politique ...), entre maintenant dans une **phase** de pénétration, mélange, et de "**dissolution**" dans la masse humaine, de façon à faire tout fermenter, à tout animer? ». (17. 2. 1917)

Nell'anno successivo scriverà *Il Sacerdote*, che è un'anticipazione di *La Messa sul Mondo*. La seguente annotazione esalta invece l'umanità che egli deve possedere, diventando addirittura il modello e il primo degli uomini, il primo ad entusiasarsi e a soffrire, il primo ad affrontare le situazioni concrete per risolverle e migliorarle.

38. «Oh Jésus donnez-nous donc enfin de ces chrétiens, de ces prêtres, **véritablement humains comme vous, qui souffrent réellement** de la souffrance de la terre, qui **vibrent sincèrement** des espérances de leur temps et de leur Monde!... **Le Prêtre**, voilà bien la figure que je voudrais tracer, dans une étude, une confession, ou un roman, n'importe comment, pourvu que mon creur, gros de désirs et de regrets, arrive à s'épancher et à se faire entendre! - Le Prêtre, ce n'est pas celui qui se drape dans les rites, ni se confine dans l'église et l'administration des sacrements, ni s'absorbe dans les œuvres. C'est le **modèle** et le **premier des hommes**, - celui qui est le premier à **s'enthousiasmer** et à souffrir, le **premier à attaquer le Réel** pour le faire plier et l'améliorer». (23. 2. 1917)

¹⁵ Cfr. "*Note pour servir à l'évangélisation des temps nouveau*", pubblicato per la prima volta in questo sito: <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/86d6e50d1b3f113d97ae420d269e54d1ada66795.pdf>

TdC riprende a scrivere nel suo diario dopo quattro mesi, perché impedito dalle operazioni belliche nelle quali il suo reggimento era coinvolto. Durante quel tempo i suoi pensieri erano rivolti alla Mistica (!), al progetto di definire *la propria* Mistica. Ritene, innanzi tutto, che Dio abbia dato gratuitamente agli uomini la facoltà di percepirla e di cercarla in seno alla Creazione. Tale facoltà è ravvisabile nell'esigenza dell'anima di credere in un Essere unico.

39. «Rien écrit depuis quatre mois, parce que le cahier a dormi au fond d'une cantine pendant que le régiment était aux Chemins des Dames.¹⁶ - C'est dommage, parce que, durant cette période, ma pensée a été active. Beaucoup de lumières auront ainsi passé sans que j'aie pu les fixer sous leur forme vive et naissante. - Je vais tâcher, ces jours-ci, de les retrouver un peu, dans les coins de mes carnets et de mon esprit. - Essentiellement j'ai beaucoup développé le plan de ma Mystique.

- A la base de la Transformation mystique, je pense qu'il faut placer le travail gratuit par lequel Dieu se prépare la faculté destinée à L'apercevoir, et à Le poursuivre, au sein de la Création. Cette faculté est principalement un goût passionné de l'Etre (unique). L'âme porte en soi l'exigence d'un "Unique essentiel", et l'assurance que cet Unique existe pour elle». (10. 7. 1917)

TdC si meraviglia che S. Ignazio consideri l'Universo come un *Dono* di Dio, piuttosto che come un *mezzo di unione*. Poi torna a riflettere sui Dogmi, il cui relativismo potrebbe essere provato dalla presenza di concezioni non durevoli. Una di queste è relativa alla donna, che il cristianesimo – malgrado il posto nobile che le assegna - è trattata come un essere inferiore (ad esempio, è esclusa dal sacerdozio). Ritene che ciò sia un'influenza di lontane tradizioni ebraiche o romane, legate quindi a particolari epoche storiche. È difficile accettare – dice - che una concezione teologica debba valere per tutti i secoli!

40. «Il est curieux que la Méditation de saint Ignace "ad amorem" nous présente beaucoup plus l'Univers comme un *Cadeau* de Dieu, preuve de son amour, rayon nous attirant à sa Source, que comme un **intermédiaire d'union**...

- Une méthode de prouver le relativisme des Dogmes serait de montrer qu'ils contiennent des fragments de conceptions liées à des idées certainement caduques, v.g. en jurisprudence ... etc. Il faut se prémunir là-contre. Une apparence de cette caducité s'observe peut-être bien dans l'idée de la femme dans le christianisme. Malgré la place très noble qui lui est faite, la femme chrétienne est une inférieure (v.g. pour le sacerdoce ...) : n'est-ce pas une trace des idées juives ou romaines? c'est-à-dire quelque chose de temporaire, caduc, non universel dans les conceptions humaines? ... Quand on y pense, c'est quelque chose d'extrêmement dur à admettre: une discipline valable pour tous les siècles !...». (16. 8. 1917)

¹⁶ «Nel corso della Prima guerra mondiale lo *Chemin des Dames*, che si trovava nel settore del fronte occidentale tenuto dalle truppe francesi, fu teatro di sanguinose battaglie fra il 1916 e il 1918. La più nota di esse, la Seconda battaglia dell'Aisne, ebbe luogo fra il 16 e il 25 aprile 1917. Il generale Nivelle, dopo aver accumulato ingenti forze, lanciò l'attacco alla linea tedesca che si stendeva sul crinale percorso dallo *Chemin des Dames*. I difensori erano ben protetti su una linea che correva appena sotto la cresta, da cui erano in grado di dominare il terreno circostante. Il primo giorno l'esercito francese, supportato da battaglioni senegalesi, perse oltre 40.000 uomini; durante l'intera battaglia le perdite francesi ammontarono a circa 160.000 uomini (80.000 quelle tedesche)». (da Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Chemin_des_Dames).

TdC si domanda come mai molte persone assai dotate si perdano in abitudini devianti (alcolismo, droghe, libertinaggio, ecc.). Egli pensa che non ci sia alcun collegamento fra le loro qualità e un'Opera degna per cui utilizzarle. Allora esse girano a vuoto e per soddisfare le proprie emozioni, prive di un Ideale che le soddisfi, ricorrono a degli eccitanti esterni, *fisiologici*. È una valutazione valida anche oggi ...

41. «Pourquoi beaucoup d'esprits supérieurement doués, - ceux qui sentent le plus -, dévient-ils si souvent dans l'alcoolisme, l'opium, la "noce", etc.? Sans doute parce qu'ils ne savent pas être assez *réalistes*. Il n'y a pas de connexion (de transmission) entre leur incomparable faculté d'éprouver et d'exprimer et une Œuvre digne de les utiliser. Alors, ils tournent à vide, ils sentent pour sentir, - et, *pour entretenir leur niveau émotif* (auquel ils ne savent fournir aucun aliment intrinsèque, aucun Idéal), ils ont recours aux *excitants* externes, *physiologiques* ...». (22. 9. 1917)

Attraverso una serie di affermazioni consequenziali TdC cerca di dimostrare che l'Assoluto può essere solo trascendente. I passaggi sono i seguenti: 1) vi è nell'evoluzione una spinta verso il pensiero, non spiegata dal solo caso; (2) la forma immanente più assoluta è lo Spirito; (3) lo Spirito emerge tardivamente ed è fragile; (4) ciò non implica che lo Spirito sia trascendente o sostenuto da un Trascendente; (5) se lo Spirito emergesse *inevitabilmente* si potrebbe pensare che l'Universo sia *divino di per sé*, ma lo Spirito *non nasce inevitabilmente*. Quindi: o non c'è alcun Assoluto oppure c'è una Provvidenza trascendente. Ma un Assoluto **deve** esserci, altrimenti **non esiterebbe alcunché**.

42. «J'entrevois que la preuve (partout pressentie, mais peut-être pas encore définitivement extraite) de l'existence de Dieu pourrait s'obtenir par la marche suivante, beaucoup plus intuitive, et indépendante d'une métaphysique particulière de l'être :

1) Principe (intuition générale): Le développement du Monde se fait suivant une certaine Immanence. - (Le *seul* hasard n'explique pas le développement de la conscience: il y a une poussée vers la pensée, qui finit par triompher des contingences cosmiques) (... jamais nous ne dirons que le hasard ait fait en réalité l'*Illiade*, alors que absolument parlant, ce soit possible ...).

2) La forme *la plus absolue* que nous connaissons à cette Immanence est l'*Esprit*.

3) Or l'Esprit, qui se forme par union d'éléments dispersés, est le produit le plus tardif et fragile du Cosmos ... Il est toujours *en avant*, donc *partiellement inexistant* par rapport à l'Évolution Immanente ...

4) Le seul fait que le **seul Absolu** du Monde (le seul absolu concevable en dehors de Dieu, veux-je dire) est **en avant** du Monde ne prouve pas, je crois, qu'il soit en même temps transcendant, ou soutenu par un Transcendant. Un "ens a se multiplici" ne répugne peut-être pas ...

5) Ce qui semble vraiment exiger l'appui, l'intervention d'un Transcendant, c'est que le *seul Absolu* du Kosmos (immanent au Cosmos = l'Esprit) se fait d'une *manière contingente*. Si toutes les énergies du Monde conspiraient à réaliser l'esprit, *si l'esprit naissait infailliblement*, on pourrait difficilement, je crois, en dépit de toutes les analyses du concept d'être, démontrer que le gigantesque organisme Cosmique et son Ame ne sont pas *a se*, c'est-à-dire divins. Mais l'Esprit ne naît pas infailliblement, malgré la multitude possible de ses essais pour l'existence ...

Donc, **ou il n'y a pas d'Absolu du tout, ou il faut une Providence transcendante.**

Or, **il faut** nécessairement un Absolu ... ou bien rien ne *serait*...». (22. 8. 1917)

L'ebbrezza dell'incontro sessuale può far ritenere che l'unione e la felicità aumentino con il contatto fisico. Ma la materia ricusa la materia attraverso la delusione, l'appagamento e l'impotenza. L'amore che unisce indefinitamente è di tipo spirituale, pur non liberandosi mai dell'aspetto materiale. Ad ogni livello di spiritualizzazione raggiunta corrisponde un contatto specifico ...

L'affermazione iniziale non riguarda soltanto l'amore fra uomo e donna ma qualsiasi relazione inter-umana. Infatti se la persona è animata dal bisogno di creare attorno a sé un clima di *unione*, qualsiasi atteggiamento verso il prossimo è nel segno dell'amore: il rispetto, l'accettazione dell'altro, l'ascolto, la disponibilità all'aiuto, la ricerca di un punto di contatto malgrado le diversità delle rispettive opinioni ... C'è invece da dubitare che uomo e donna possano veramente amarsi se non sono capaci di nutrire atteggiamenti unitivi nei riguardi del prossimo.

43. «L'amour est la conscience du besoin d'unification. - L'ivresse de la rencontre sexuelle tient à ce que cette union réalise un contact privilégié. - Nous sommes tentés de chercher dans le contact matériel accru, un accroissement d'union et de bonheur. Erreur: la matière repousse la matière = déception, rassasiement, impuissance. - Le vrai contact, l'amour unissant indéfiniment = l'amour spirituel. - Ceci doit se bien entendre: jamais l'*esprit* n'est libéré de la multitude qu'il synthétise au point de pouvoir s'en passer. Toute union doit commencer sur le terrain matériel, du multiple: mais elle doit progresser dans le sens spirituel, et à tout degré supérieur de spiritualisation correspond un contact spécifique ...».

(10. 11. 1917)

Interpretiamo la realtà suddividendola in tante piccole parti (come fa necessariamente la scienza per analizzarla), perdendo così di vista l'intera Realtà o, meglio, il Principio unificatore di tutte le cose: il Cristo, che è l'Alfa e l'Omega. Essere in Cristo significa trovarsi al Centro di tutta la Realtà e viceversa. Dunque l'estensione della propria coscienza al Tutto avvicina a Dio, al Cristo.

44. « - Quand on est dans le Christ, on est *au cœur de Tout*...
- Pour être dans le Christ, il faut être au cœur de Tout». (8. 12. 1917)

Da ricordare bene: Dio si rivela e si unisce a noi per irradiazione e mediante la *trasformazione di ciò che noi siamo* ... Egli stabilisce la Sua Vita in noi. E noi la riceviamo *senza uscire da noi stessi*.

45. «Dieu se révèle à nous, s'unit à nous, par irradiation, et *transformation de ce que nous sommes* ... Il établit sa Vie en nous. Et nous la recevons *sans sortir de nous-mêmes*». (5. 1. 1918)

Il problema fondamentale – scrive TdC - è di stabilire un forte legame, teorico e pratico, fra il Tutto e Dio, che è ovunque. Crediamo, sì, alla Sua onnipresenza, ma la percepiamo come se fosse una giustapposizione, che determina discontinuità, appunto, fra noi e Dio stesso. Qui TdC pensa a Dio in modo nuovo: a un Dio che si serve del Mondo per farsi raggiungere da noi e per raggiungerci, a un Dio che è *presente* nello scorrere del tempo. Scriverà ne *L'ambiente divino*: “Dio non è lontano da noi, fuori della sfera tangibile; ma ci aspetta nell'opera del momento. In qualche maniera, è sulla punta della mia penna, del mio pennello, del mio ago, - del mio cuore, del mio pensiero”.

46. «Le problème fondamental = «**trouver le pont**», établir une LIAISON VRAIE (théorique, réelle et pratique, - dans la Substance et dans l'Effort évolutif) *entre Tout*, et '*Dieu qui est partout*'. A cette omniprésence nous croyons, sans l'expliciter, ni la moderniser (au sens légitime du mot). Nous nous exprimons, en fait, comme s'il s'agissait d'une juxtaposition et d'une discontinuité».

(10. 1. 1918)

Teilhard aveva da poco scritto (15 gennaio 1918) “*La Grande Monade*”, un capolavoro letterario in cui preconizza l’unificazione dell’umanità.¹⁷ Ora riflette, nel *Journal*, su come poter realizzare questa Grande Monade, che in seguito denominerà Noosfera (attualmente in via di formazione e infine, forse, “centrata” nel Punto Omega).

Occorre uno sforzo d’insieme che aiuti la spinta creatrice verso l’unità, mentre adesso sussistono tanti sforzi non coordinati ed egoistici. Bisognerebbe – gli scrive – che l’umanità si unisse in uno sforzo congiunto su un fine concreto. L’essere ragionevole non può più essere guidato dall’istinto e dalle sole necessità immediate, deve avere un ideale, un fine supremo collettivo, avendo consapevolezza di ciò che significa la “salvezza del mondo”.

“*Salviamo l’Umanità*”, scriverà precisamente nel novembre 1936. Per ora, la spinta più efficace all’unione è la paura collettiva di soccombere a minacce che vanno ben oltre i confini nazionali.

47. «La grande Monade = Ne pouvoir subsister que si elle adopte *un effort d’ensemble*, pour faire céder le Réel dans un sens (celui de la spiritualité, sans doute)...

Il est extraordinaire combien nos efforts actuels sont incohérents, - le plus souvent orientés uniquement vers l’entretien égoïste de l’individu, sans aucune organisation d’ensemble ... Nous semblons *nous agiter, nous soutenir, flotter dans le flux créateur*, sans chercher à aider ce flux, ni à attaquer activement le réel.

- A vrai dire, pouvons-nous faire plus que cela : nous maintenir en état d’amour et de tension, laisser faire l’action créatrice? ..

Pourquoi pas? .. Pourquoi ne pas se réunir dans une *poussée* ordonnée et rationnelle sur le réel?

Nos efforts naturels ne dépassent pas encore (au maximum) l’aménagement économique d’un pays. C’est infiniment trop peu. L’effort *humain* doit être plus ambitieux que cela...

Que faire?

= Chercher *le point faible* (le défaut) du réel, pour l’enfoncer ... **Que faire?** - La transformation animale (formation du cerveau) s’est faite *instinctivement*, à la faveur du simple usage naturel des facultés psychiques ‘pour vivre individuellement’. - Mais, pour l’être raisonnable, l’action ne peut plus être simplement instinctive, simplement guidée par les nécessités immédiates. Il faut *une issue*, un idéal naturel, un axe *indéfini* d’action rationnelle, - une certaine définition du ‘salut du Monde’». (1. 2. 1918)

Nel 1921 TdC terrà una conferenza intitolata “*Scienza e Cristo – ovvero analisi e sintesi*”, in cui è sviluppato un pensiero già presente, *in nuce*, nella sotto riportata frase del suo *Journal*: lo studio scientifico è *analitico* e perciò non è in grado di abbracciare l’intera realtà. Di fatto, studiando *i frammenti di marmo invece della statua*, l’analisi scientifica si allontana dal “*Centro unico delle Cose, il quale è Dio Nostro Signore*”.¹⁸ Teilhard non è, naturalmente, contro la scienza, ama e vuol promuovere la ricerca scientifica, ma ricorda che è fondamentale allargare lo sguardo al Tutto e a Dio, in cui ogni cosa ha la sua origine e il suo destino ultimo.

48. «Toute spécialisation atrophie, *sauf* celle en Dieu, le Centre où tout se fond...».

(17. 2. 1918)

¹⁷ In <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/8e3f32da02aa63a19a0292b478bf1b2b063a0e53.pdf> questo scritto è stato presentato in italiano per la prima volta.

¹⁸ “*Science et Christ*” dà il titolo ad un testo antologico pubblicato da Seuil nel 1965. È stato tradotto in italiano soltanto nel 2002, con il titolo “*La Scienza di fronte a Cristo*” (il Segno dei Gabrielli Editori).

Quando nel 1918 Teilhard ipotizza che esistano altre “umanità” e si pone di conseguenza la relativa domanda teologica sulla figura di Cristo, l’universo pareva essere costituito dalla sola Via Lattea. Nel 1923 Edwin Hubble dimostrò l’esistenza di Andromeda e dopo di allora sono state individuate miliardi di galassie, raggruppate in ammassi e superammassi. Nel marzo 2012 si è scoperto che nella sola Via Lattea vi sono decine di miliardi di pianeti.¹⁹ Non pare, però, che si sia avviato un dibattito teologico, del quale invece Teilhard sentiva l’urgenza circa un secolo fa!

Egli partiva dal presupposto che il Cosmo fosse uno ed indivisibile e che il Cristianesimo non potesse non avere un valore *cosmico*. Il Cristo *terrestre* sarebbe quindi una manifestazione, adatta alla nostra specie umana, del Cristo *cosmico*, che si sarebbe rivelato negli altri mondi in forme diverse. Se così non fosse – egli dice – il Cristo che conosciamo non avrebbe un valore universale.

Nel 1953 Teilhard scrive « *La pluralità dei mondi abitati* », ²⁰ in cui amplifica coraggiosamente le intuizioni del 1918.

49. «Il est curieux que je n’aie été vraiment frappé que depuis deux jours de la difficulté de concilier ma doctrine du Christ-cosmique et la Pluralité des Mondes. - Étant donné que le Cosmos est *certainement* inséparable, et que le Christianisme n’est pas plus petit que le Cosmos, il faut admettre une certaine manifestation ‘polymorphe’ du Christ cosmique aux divers mondes, suivant l’aptitude de ces mondes à être intégrés dans l’Univers céleste. Le Christ-humain ne serait alors qu’une *face* du Christ cosmique ... Autrement le Christ (s’il ne soutenait que la Terre) serait plus petit que le Monde!». (24 . 2. 1918)

Anche in questa breve nota Teilhard dimostra di aver già presente tutta la propria visione del fenomeno evolutivo, che è invece comunemente considerato soltanto nell’arco ***dal passato – al presente***.

Si ha l’impressione – egli scrive – che certi paesaggi cambino per effetto di foschie più o meno dense. Ma poi ci si accorge, andando avanti, che le cose si trovano dove prima già erano. Allo stesso modo, la gente crede che con l’uomo le leggi biologiche siano cambiate (come se la Creazione fosse finita con il “Riposo del 7° giorno”). Si tratta però di un errore di prospettiva perché gli “strati” presenti e superficiali del divenire biologico sono analoghi a quelli profondi, cosicché l’evoluzione *continua*. E proprio a partire dall’uomo, essa *cambia*: diviene *convergente, in avanti*, a mano a mano che l’umanità penetra nel futuro. Il *più reale* è *dopo*: anni fa si passava accanto a degli estranei che sono oggi degli amici preziosi ... Teilhard preconizza dunque che l’umanità sta **costruendo** una **Noosfera**, la quale è **convergente** nel **Punto Omega**. I concetti sono chiari, mancano solo i neologismi che li definiranno.

50. «Dans certains paysages, il y a des “barrières optiques”. A une certaine distance le pays semble changer de figure: quand on s’approche, on voit s’évanouir cet effet de lointain : rien n’est autre que là où on était.

Il en est de même pour *la vie*. Instinctivement, les gens s’imaginent que, depuis l’Homme, les lois biologiques ont changé (cf. le Repos du 7e jour) : c’est sans doute une erreur enfantine de perspective: les couches actuelles (superficielles) du devenir biologique sont semblables aux couches profondes. **Cela continue** ...

- Expérience faisant sentir (comprendre) que le *plus réel* est une convergence, *en avant* : que d’amis précieux, aujourd’hui rejoints, et qui se *côtoyaient* il y a quelques années, comme des étrangers ... ». (6. 3. 1918)

¹⁹ <http://blog.focus.it/una-finestra-sull-universo/2012/03/28/miliardi-di-pianeti-rocciosi-attorno-alle-nane-rosse-della-via-lattea/>

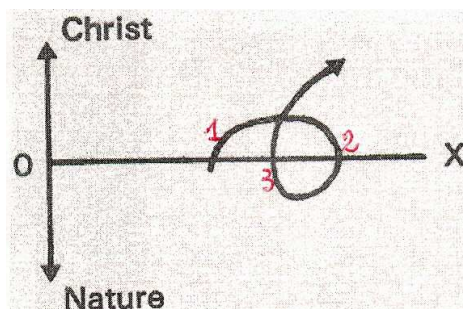
²⁰ In “*La mia fede*”, Queriniana, Brescia 1993, p.223 – 238.

Commenti a riguardo si trovano in <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/e80e78ff51b3f63ca517a143fee8e10ff87dcddd.pdf>

Il sentimento religioso deve a un certo punto tuffarsi nella realtà naturale per poi crescere ed elevarsi verso Dio.

Questa annotazione di Teilhard è molto interessante perché descrive *la sua personale esperienza*. Come si sa, egli nacque in una famiglia di ferventi cattolici ed è stato istruito in scuole gesuitiche sino all'ordinazione sacerdotale: la prima parte (1) della curva (che lui ha disegnato e che riportiamo più sotto) corrisponde alla ricezione, *dall'ambiente spirituale* in cui egli si trovò a vivere, della fede in Cristo. La seconda parte della curva (2) rappresenta la sua profonda immersione nella cultura scientifica e la sua presa di coscienza dell'*evoluzione* (allora contrastata dalla Chiesa cattolica). Perché la curva risale poi (3) decisamente verso l'alto? Perché Teilhard ha potuto collegare l'*evoluzione* con il Cristo *Alfa e Omega* di S. Paolo e di S. Giovanni. Se così non fosse stato, egli non si sarebbe potuto affatto accontentare di un Cristo *terrestre* o, peggio, semplicemente *mediterraneo*.

51. «Courbe de la croissance du sentiment religieux : elle doit replonger dans le Naturel pour se relever vers Dieu».

(6. 3. 1918)

Il testo de "*L'Eterno Femminino*" è datato 19-25 marzo 1918.²¹ Nel "*Journal*" si trovano infatti diverse riflessioni poi inserite nel testo finale. Ma vi sono pure delle significative differenze.

= Il 6 marzo Teilhard scrive che "*Il Femminino è un elemento di spiritualizzazione, di creazione ... è una sorta di intermediario fra il Cristo e noi (= dinamismo d'unione ...) ed è pure punto di deviazione, di unione con le forme inferiori dell'essere*".

= Il 7 marzo annota : "*Nella Donna non è la persona, ma è il Cosmo che è amato ... Il Femminino è il volto unitivo delle Cose*".

= L'8 marzo: "*È il Mondo o una persona, lo Spirito o la materia che ci parlano attraverso la Donna?*".

= Il 9 marzo: "*Il Femminino, fra due Mondi: 1) quello della carne (dell'unione, della gioia sterile); 2) quello dello spirito (e dell'unione 'ad tertium')*".

= Il 10 marzo: "*Combattere contro l'impressione che il voto [di castità] sia una separazione, una limitazione del Mondo*".

= Il 17 marzo 1918, scrive:

52. «L'erreur fondamentale de l'homme, c'est d'avoir cru le Féminin *immobile*. Du moment où il a vu en Lui un élément de jouissance (d'union statique), il l'a dépassé et, pour l'atteindre, il a dû s'accrocher en arrière, revenir en arrière : et, ipso facto, il n'a plus trouvé que la matière entre ses mains (l'immobile devient le rétrograde, devient le Matériel (= sens inverse de l'Esprit). L'homme n'a plus saisi que l'*ombre* (l'*inverse*) de la Femme ; elle, elle était en avant. ..

<<Le Christ m'a libérée. On ne m'a pas reconnue. Pourtant j'ai gardé toute mon essence ... Mais par la logique de ma croissance, je suis devenue l'**Ame**. Il ne faut plus me chercher dans la Chair. Mais je reste l'unique Moteur, l'**Attrait** ... La Vierge = le Féminin, dans l'esprit... >>.

Sur le Féminin se fait la séparation, l'option ... Par lui passe la surface de séparation ... ».

²¹ In "*La Vita cosmica*", il Saggiatore, Milano 1971, pp. 317-334.

L'errore fondamentale dell'uomo è di aver creduto che il Femminino fosse soltanto fonte di piacere. Lo ha in tal modo ignorato e, per conquistarlo di nuovo, ha dovuto ripetere le sue precedenti esperienze, finendo così col trovarsi in contatto con la sola materia. È questa una situazione di "immobilità", che regredisce, che va in senso contrario a quella dello Spirito. L'uomo ha afferrato solo l'*ombra* della Donna, la quale era invece rivolta *in avanti*.

Non essendo stata riconosciuta, la Donna ha conservato tutta la sua essenza e Cristo l'ha poi liberata (la frase posta fra virgolette è diversa e forse più bella che nel testo finale).

Preciso e *tranchant* è il giudizio conclusivo di Teilhard. A contatto col Femminino, l'uomo si trova di fronte ad un bivio decisivo: o bloccarsi nella Materia o progredire nello Spirito.

I neo convertiti [e i fondamentalisti, possiamo aggiungere] danno l'impressione di aver portato a termine il loro cammino di ricerca. Proprio perché smettono di cercare, non sono più delle persone interessanti, non sono nemmeno degli "esseri umani" (perché l'uomo *deve porsi delle domande!*). Anche la Teologia, presentata come un sistema di verità già codificate, perde di significato.

53. «Comme me le fait remarquer Marg. [*Marguerite*], les néo-convertis donnent souvent l'impression, dans leurs autobiographies, qu'en arrivant à la foi, ils considèrent leur voyage comme fini: c'est le palier définitif, le porto. Ils quittent, laissent tomber un monde pour en adopter un autre. Ils cessent d'être humains, c'est-à-dire avant tout **de chercher** ... et dès lors ils cessent de devenir intéressants.

- *La Théologie* est peut-être la Science la plus vivante, celle où il y a le plus à *trouver*. Et on la présente comme une simple compréhension d'un système de vérités toutes trouvées, toutes codifiées». (13. 3. 1918)

Ecco un semplice, illuminante pensiero di Teilhard! Se ammettiamo – egli dice – che le nostre attività concrete siano tutte "divinizzabili", allora tutto l'impegno umano diventa sacro e l'Universo appare ricolmo della presenza di Dio. Questo mirabile convincimento è all'origine del suo modo di considerare il mondo: come una *universale* comunione.

54. «Si on admet que le matériel de notre activité est divinisable (assimilable par le Corps du Christ), non seulement l'effort humain devient totalement sacré, mais l'Univers (et ses infinis contacts) apparaît rempli de Dieu, - ce qui est ma douce et chère persuasion, - celle sur laquelle je construis mon Univers intérieur d'*universelle* communion». (20. 3. 1918)

Si trova Dio (e la Fede) per mezzo dell'amore. Teilhard intende l'*amore* (qui ancora senza "Oggetto") come **gesto interiore di apertura**, la quale si amplia sempre più se "*le braccia*" restano spalancate all'intera creazione ...

Allora troviamo e contempliamo Dio **non basandoci sulle cose**, ma nella **loro trasfigurazione in "ambiente divino"**.

55. «Dieu (la Foi) *se trouve par amour*, par *fidélité* à l'amour, par la dilatation que subit nécessairement l'amour en ceux qui ne le flétrissent pas ...

- Oui, vraiment: tout se ramène à cela: *Contempler N. S. universel*, et autant que possible, nécessaire, - et le *réaliser* comme tel, en le substituant, divin milieu, aux choses, - considérées, non comme **un point d'appui**, mais comme une **substance transformable**». (28. 4. 1918)

In questa riflessione è già presente l'idea di *Pleroma*, ossia di compimento del Corpo mistico di Cristo. Quando una persona si dona liberamente a Lui, ne diviene parte attraverso il proprio agire concreto, mentre le avversità della vita sono da interpretare come azione formatrice del Cristo, centro superiore dell'evoluzione.

La persona, quindi, partecipa alla formazione del Corpo mistico di Cristo e ne subisce l'animazione generale perché attirata da ω (*omicron*). In seguito, Teilhard sostituirà ω con Ω (*Omega*).²²

56. «Dès qu'une liberté se donne à N. S., c'est-à-dire devient élément de son Corps, tout ce qu'elle agit (connaît, etc ...) est pour, devient le Christ; - et tout ce qu'elle subit devient action formatrice du Christ. .. Et tout cela est en outre action organique du Christ, qui est devenu centre supérieur. –

- elle **contribue en tout à faire le Christ**, - elle **participe en tout à la formation du Christ**, - elle **subit en tout l'animation du Christ** (interaction, communion ...) parce qu'elle est captée dans ω ».

(30. 4. 1918)

Teilhard fissa dei concetti che sono fondamentali per la sua visione del mondo, costituita da una infinità di "monadi" facenti parte di un'unica immensa Complessità ("Pleiade"). Pensa di fondare una propria "Monadologia", diversa da quella di Leibniz (che chiamerà in seguito "Centrologia"). Prende nota che dovrà insistere sulla necessità di osservare la "piccolezza" della materia, poiché l'universo è fatto di sole "monadi". Intende studiare i legami universali della monade. Ogni monade (dall'atomo all'uomo):

- 1) santifica tutto l'Universo essendone un "centro";
- 2) è un punto debole del divenire, allorché la *pressione dell'insieme* si esercita su di essa;
- 3) non si estende formalmente al tutto, ma è legata al tutto mediante il tutto. È collegata a tutte le altre monadi *in virtù di monadi intermedie*. Le monadi sono segmentazioni *di una stessa cosa*;
- 4) è *in contatto diretto con il tutto*, in Cristo.

Dato che ogni monade è estremamente piccola e dato che lo sciame di monadi che la compongono erano originariamente libere ("*divergevano*", cioè, da altre consimili):

- può essere distrutta senza che l'insieme subisca danni;
- può essere creata senza che l'insieme venga turbato.

Queste riflessioni prendono rilievo se il termine "monade" è sostituito dal nome e cognome di ogni singola persona...

57. «Monade et Pléiade. "Monadologie". Histoire d'une Monade (= Éloge de la petitesse).

- Étude sur les **attaches universelles de la monade** :

- 1) sanctification *de tout l'Univers*, en tant que centré sur elle;
- 2) élément de la *pression d'ensemble*, condition de la découverte du point faible du devenir;
- 3) élément du *milieu-myrïade* (N. B. chaque monade ne s'étend pas formellement à tout, mais est liée à tout par tout : chaque monade ne tient à la monade lointaine que *par les monades intermédiaires*. Les monades sont les segmentations *d'une même chose*);
- 4) *contact immédiat avec tout*, in Christo.

La limitation de chaque monade et l'origine *divergente* de leur essaim font qu'une monade:

- peut être détruite sans que soit ruiné l'ensemble,
- peut être créée dans que soit troublé l'ensemble».

(13. 5. 1918)

²² <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/eff0fc5c16cd709ef68e233f54bda9d549520e83.pdf> , p. 4.

Come si può pensare che, in guerra, Teilhard si mantenesse **umanamente distanziato** dalle persone con cui condivideva la vita di trincea? Quell'esperienza lo convinse ancor più che **il cristiano non deve isolarsi dalla vita, ma deve immergersi in essa per purificarla e purificarvisi**, poiché *"La vita non è del fango, ma dell'oro da raffinare..."*.

58. «C'est sans doute une conception chrétienne bien imparfaite que celle qui se donne comme idéal de *"traverser la vie"*, en *restant* pure. Comme si la vie était une chose mauvaise et dange-reuse, et non le chemin de l'être. L'idéal chrétien est sans doute de *se mêler profondément à la vie*, pour la *purifier*, et s'y purifier ... La vie n'est pas de la boue, mais de l'or à raffiner ...».

(17. 5. 1918)

In queste poche righe di Teilhard c'è tutto lo splendore della vita umana vissuta in **pienezza**! Per cogliere meglio ciò che dice osserviamo i possibili **livelli dell'essere umano**:

La **Pienezza** è raggiunta con la consapevolezza che il Corpo Mistico di Cristo si sta formando, in particolare quando:

- (1) le nostre azioni umane sono consapevolmente orientate alla Sua formazione;
- (2) il Cristo ha ai nostri occhi una dimensione "cosmica";
- (3) siamo spiritualmente uniti con tutti gli "elementi eletti" dell'umanità;
- (4) i dualismi sono in noi stessi conciliati (materia-spirito, corpo-anima, terra-cielo);
- (5) l'immensità del cosmo è per noi ricolma della presenza di Dio;
- (4) traiamo energia sia dalla gioia sia dal dolore ...

59. « - **Plénitude.** Le Plérôme (intra omnia, per omnia, supra omnia).²³

De cette vision du Corps du Christ en formation naît la plénitude des plénitudes :

- a) plénitude de l'action humaine : Tout sert, tout porte sur l'Absolu, tout effort peut être donné à *fond* ...
- b) plénitude du Christ ...
- c) plénitude de la rencontre avec tous les Éléments Élus ...
- d) plénitude des extrêmes conciliés, des dualismes surmontés ;
- e) Personnalité- Plénitude du Kosmos (*plein* de Dieu);
- f) Plénitude du Dynamisme extrait de la jouissance ..., de la douleur ...».

(26.6.1918)

²³ Si rinvia allo scritto *"Note sulla nozione di perfezione cristiana"*, in P. Teilhard de Chardin, *Le direzioni del futuro*, S.E.I., Torino 1996, pp. 123-130.

Teilhard è convinto che il cristiano debba *attraversare* il mondo per *santificarlo*. I voti religiosi di *castità, povertà e obbedienza* rischiano di impedire la maturazione della persona.

60. «Danger de la Vie Religieuse (des trois vœux) = nous laisser **enfants**. (Il nous faut garder quelque chose de la *connaissance* de la vie, de la *Lutte* pour vivre».

(28. 6. 1918)

La sola ragione ammette l'**Assoluto trascendente** (Dio) **oppure** l'**Assoluto immanente** (il Cosmo). Nella riflessione riportata al n° **42**, Teilhard spiega perché decide per la prima ipotesi. Ma in un momento in cui forse gli pareva che tale scelta non fosse pienamente suffragata dalla forza logica della ragione, taglia corto e ... prega entrambi gli Assoluti: Cristo (il Dio rivelatosi all'uomo) e il Cosmo (qualunque Dio esso sia), affinché sostengano la sua **scelta di fede**.²⁴

61. «L'accent théologal sur Dieu ou Kosmos ??

Le deux prières :

- 1) Christ, si vous êtes, fortifiez ma foi ;
- 2) Kosmos, Qui que vous soyez, fortifiez ma foi».

(28. 6. 1918)

Teilhard riprende il suo *Journal* dopo quattro mesi di operazioni belliche. Con la gioia nel cuore per essere sopravvissuto, cerca di avere una più chiara coscienza di se stesso, del mondo e di Dio. Il suo pensiero, naturalmente rivolto all'Avvenire, è stato appena costretto a fissarsi sul suo grande mistero e sulla successiva azione vivificante di Dio. L'avvenire è un vuoto che dà le vertigini, è l'acqua in cui si pensa di affogare: solo la fede dà un cuore e un volto al di là dell'abisso (Teilhard allude all'invito che Gesù fa a Pietro di raggiungerLo camminando sull'acqua).

62. «Après les quatre longs mois (Pontoise, Petit-Maupas, Laigue, Longpont, Vierzy, - Carlepont), parmi les forêts, dans la défensive amère, et puis dans l'offensive glorieuse, mais lourde.

- Dans le repos, au milieu des champs pacifiques, je me reprends et je m'épanouis dans la joie individuelle de revivre ... - Il faut que j'utilise ce renouveau pour accéder à une conscience plus claire de moi, du Monde et de Dieu.

- Et il faut, pour commencer, que je précise les grandes lignes (ou nervures) de ma croissance, durant ces dernières semaines, - les directions de poussée intérieure, - les lignes de résistance ou de consolidation de ma pensée.

- Par développement interne de ma pensée, et par nécessité extérieure (jours passés au bord de la mort), - j'ai surtout été occupé de l'Avenir, de son mystère inexorable et renouvelant, - de son identification avec l'action vivante et créatrice de Dieu, - et surtout, peut-être, de l'action préformatrice exercée par la confiance sur l'avenir individuel de chacun de nous.

La confiance (substantia sperandarum rerum) est l'élément par où se forme et se consolide notre avenir, - plus ou moins favorable et providentiel, suivant que nous espérons, osons, davantage. - L'avenir est le vide qui donne le vertige, - l'indétermination qui trouble le choix, - l'eau mouvante où l'on croit s'enfoncer. La confiance consolide, précise, anime tout ce chaos et cette incertitude; - elle donne un cœur et un visage au hasard aveugle ...».

(8. 9. 1918)

²⁴ In <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/6a91da41b4ac7bf520e3e99a32cc2fa0f3561a69.pdf> alle pagine 5 e 6 è discussa la "scelta fra due Assoluti", a cui si affianca l'indifferenza di chi vive senza porsi questa basilare domanda esistenziale.

Molte persone, interessate soltanto alle categorie dell'*avere* e del *fare*, vivono di conseguenza in una dimensione esclusivamente *orizzontale*. Chi dà priorità alla dimensione *verticale* dell'*essere* e alla fede in Dio, come Teilhard, riesce a rompere la propria solitudine solo con coloro che sono animati da analoghe finalità spirituali.

Costretto a vivere in un ambiente degradato dalla brutalità della guerra, Teilhard esprime qui la volontà di *sottrarsi* alla massa, ai discorsi ordinari ed individualisti: vuole *emergere*, non certo per sopraffare, ma per poter *respirare spiritualmente*. Il suo malessere è anche quello di oggi, per ogni persona che si senta a disagio in una società tutta orientata all'*avere* e al *fare*.

63. «Mes semblables m'intéressent dans la mesure où ils participent à l'Être cosmique.

Pour agir, il faut croire, vivre d'une vision, énergiquement, à travers tout (Foi).

Émerger !... du milieu des hommes et points de vue routiniers, anthropocentriques».

(10. 9. 1918)

Tre pensieri scritti lo stesso giorno: 1) il mondo ha un esito positivo se c'impegniamo a fondo su ciò che dev'essere realizzato. La fiducia va oltre ai determinismi e mette ordine fra le casualità; 2) la liberazione suprema non è quella di sfuggire alla morte, ma di morire anelando alla propria perfezione spirituale; 3) siamo nel mondo per una somma vertiginosa di combinazioni casuali [*di qui la consapevolezza che la nostra singola vita è unica ed irripetibile*].

64. «Le monde s'achève dans la mesure où nous nous jetons dans ce qui n'est pas encore. La confiance force le limites du déterminisme et discipline le hasard».

«La libération suprême : n'est pas d'échapper à la mort, mais de mourir vers le plus-être».

«Nous sommes le lieu de rencontres d'une intégrale de déterminisme. C'est une situation vertigineuse ...».

(12. 9. 1918)

Nell'attuale liturgia la morte è presentata in modo un po' distorto e tale da destare l'impressione che sia in qualche modo strumentalizzata. Bisognerebbe che la religione *preparasse alla morte* dando la forza e il gusto di vivere.

65. «Est-ce que dans la piété et la liturgie actuelle on ne donne pas une place, non pas exagérée, mais un peu fausse, à la mort? on fait passer les prêtres pour des exploiters de la mort et presque des entrepreneurs de pompes funèbres. La Religion doit *préparer à la mort* en donnant la force et le goût de vivre».

(30. 9. 1918)

Tre pensieri diversi: l'anima ha bisogno di prendere coscienza, nella solitudine, della sua esistenza 'cosmica' e, fra la gente, della sua esistenza sociale. La Santità consiste nel trasformare e divinizzare il mondo, non tanto nella scelta *razionale* fra due Assoluti (Dio oppure il Cosmo: cfr. n° 61). Singolare la citazione di D'Annunzio!

66. «*Cycle idéal des expériences pour la formation de l'âme*: alterner la vie dans le désert (l'âme y prend conscience de son existence 'cosmique') et dans la foule (l'âme y prend conscience de son existence sociale, ad ulteriorem simplicitatem)...

La Sainteté est moins un choix (entre Dieu et Kosmos), qu'une transformation (divinisation) du Kosmos par Dieu.

'Créer avec joie' (D'Annunzio), 'engendrer dans la beauté' ...».

(19. 11. 1918)

È ribadito il concetto che per percepire Dio bisogna avere un'idea chiara di che cosa sia l'Universo.²⁵

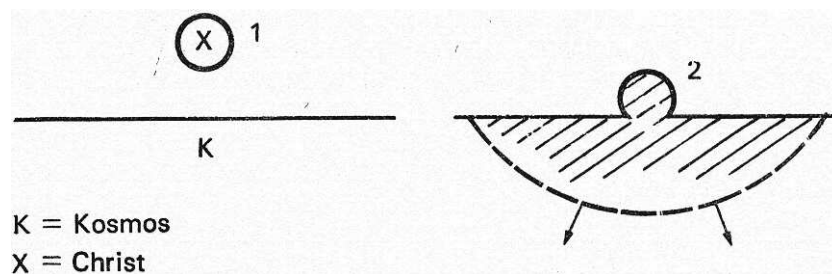
67. «La grande éducation intérieure, c'est d'arriver : 1) à *se passionner* le cœur vers l'Esprit; 2) à trouver et retrouver le goût du Réel. Nous vivons au sein de réalités immenses que nous ne sentons pas plus ... Voilà pourquoi, pour sentir Dieu, il faut sentir le Kosmos ...».

(19. 11. 1918)

Nello schema sottostante Teilhard rappresenta due stati di coscienza diversi: a sinistra, Cristo è considerato giustapposto all'Universo, a destra, questo appare internamente illuminato dalla Sua Presenza. Non c'è una terza possibile percezione: è la 1 oppure la 2 dello schema, e il passaggio dall'una all'altra è *istantaneo*, deriva da un'improvvisa *accoglienza spirituale* del valore dell'Incarnazione. Egli lo evidenzierà più volte nei suoi scritti (*"Dio è sceso nella natura per superanimarla e ricondurla a Sé"*; *"In forza dell'Incarnazione l'immensità divina si è trasformata per noi in onnipresenza di cristificazione"*; *"Mediante la Sua Incarnazione, Dio s'è fatto in un certo modo Elemento del nostro Universo ..."*, ecc), ma in questa breve nota del 1918 riesce a dimostrare efficacemente che l'anima non può stare a metà strada fra un "sì" e un "no" della ragione, dato che ha bisogno di spalancarsi senza tentennamenti alla grazia di un'illuminazione interiore.

68. «Le moment décisif de la vie intérieure: celui où le Christ, après avoir in quelque manière flotté au-dessus de l'Univers, *prend soudain contact* avec lui, et **l'illumine entièrement**.

(5. 12. 1918)

Qui si conclude la selezione di scritti tratti dal *Journal*. Teilhard riafferma la sua fede nella funzione vitale della Chiesa per il futuro dell'umanità. Egli ne è convinto perché essa si fonda su Cristo-Omega e perché l'unificazione dell'umanità è soltanto possibile mediante l'universalizzazione dell'amore evangelico.

69. «Pour moi, l'Église est le *courant axial* de la Vie. Il me semble que cette conviction est capable de résister à tous les doutes et à tous les scandales ... Si petite qu'elle paraisse, à côté des cycles séculaires de l'Esprit Religieux (véritable histoire des Religions!), c'est elle la dépositaire actuelle de la Vie, même si Elle ne comprend pas encore toute la richesse du Mystère et la force du Ferment qu'elle véhicule ...».

(13. 12. 1918)

²⁵ In altri lavori sono state evidenziate le immense dimensioni dell'Universo, come in *"Evoluzione cosmica ed impasse teologico"* a p. 4 <http://www.biosferanoosfera.it/uploads/files/0f823a3a4822d4146b7e87984e7177aeb70bfda7.pdf>

RIPORTIAMO, INFINE, QUESTE PAROLE DI TEILHARD (JOURNAL DEL 4 OTTOBRE 1917)
INDIRIZZATE LO STESSO GIORNO ALLA CUGINA MARGUERITE

«Quando avanzo nell'ignoto o, meglio, in quella regione che non siamo in grado di definire, sono invaso da un sentimento di pace e di pienezza.

Finché ci sentiremo dipendenti dalla nostra libertà e da quella degli altri uomini, in quest'illusione di autosufficienza, saremo sempre degli sprovveduti. Ma da quando ci si sente nelle mani e in balia di una potenza contro cui l'uomo non può nulla, ho l'impressione quasi fisica che Dio mi abbia preso più saldamente nelle sue mani, come se, davanti, la strada scomparisse, ai lati svanissero quelle persone che mi potevano essere efficacemente d'aiuto e mi restasse solo Dio davanti e intorno, ed Egli si facesse come più denso ad ogni mio passo».

Ultima fotografia di Pierre Teilhard de Chardin

INDICE TEMATICO

Amore / Carità.....	n° 17, 55, 56, 58
Chiesa.....	n° 27, 69
Complessificazione.....	n° 5
Cristianesimo.....	n° 10, 11, 15, 16, 18, 20, 49, 58
Cristo.....	n° 6, 13, 14, 16, 17, 19, 28, 30, 44, 49, 51, 56
Depressione / Gusto di vivere.....	n° 13, 22, 59, 60, 65
Dio.....	n° 3, 14, 15, 18, 19, 42, 45, 46, 51, 61, 66, 67, 68
Dogma.....	n° 34, 40
Donna.....	n° 40, 52
Evangelizzazione.....	n° 1, 3, 18, 27, 37, 38
Evoluzione.....	n° 20, 21, 30, 51, 57
Fede	n° 53, 61, 62, 68
Filosofia.....	n° 54, 66
Globalizzazione.....	n° 10
Guerra.....	n° 6, 7, 17, 19
Mistica.....	n° 39, 46, 55, 56, 59
Moralità.....	n° 21
Morte.....	n° 14, 26, 28, 34, 62, 64, 65
Noosfera.....	n° 9, 16, 47, 50
Persona.....	n° 24, 32, 41, 43, 56, 59, 60, 63
Progresso.....	n° 17, 18, 19, 25, 47, 64, 69
Rapporto uomo-donna.....	n° 12, 24, 33, 43, 52
Redenzione.....	n° 34
Regno di Dio.....	n° 18, 55
Rivelazione.....	n° 18, 49
Scienza.....	n° 2, 8, 9, 23, 29
Sessualità.....	n° 4, 12, 33, 43, 48
Spiritualità.....	n° 22, 45, 46, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 66, 67, 68
Stoffa dell'Universo.....	n° 57
Teologia.....	n° 8, 16, 18, 23, 31, 49, 53
Umanità.....	n° 35, 47, 50