

**Agli albori della lingua italiana:
le emozioni nel *Cantico delle Creature* di Francesco d'Assisi**

Intervento alla X edizione del Premio "Zingarelli"
Cerignola - Teatro Mercadante - 5 maggio 2018

Dedicato a S.E. mons. Michele Castoro
Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-san Giovanni Rotondo
nel giorno del suo transito

Illustrissimo Signor Sindaco,

Illustrissimi relatori,

credo di esprimere il pensiero di tutta la nostra cittadinanza se ringrazio il sig. Antonio D'Addario che, da dieci anni, organizza a Cerignola una giornata per ricordare Nicola Zingarelli. Lo fa nella modalità che ad un uomo di lettere quale è stato il nostro illustre Concittadino piacerebbe in sommo grado: far sì che la letteratura, con creatività, continui ad essere patrimonio di tutti, e che tanti giovani si cimentino a far sì che l'italiano sia una lingua viva, non solo perché con essa ci esprimiamo, ma perché essa continua a definire situazioni, sentimenti, cose del nostro tempo.

Nel mio breve intervento ho chiesto che fosse richiamato un testo che è agli albori della lingua italiana, il *Cantico delle Creature* di san Francesco. È bello che uno dei capolavori che apre le nostre antologie letterarie sia una preghiera, e non una invocazione dolente e sofferta, ma una meravigliosa composizione nella quale si esprimono sentimenti di gioia e gratitudine a Dio per il creato e l'umanità. Ho cercato invano un commento al *Cantico delle Creature* di Nicola Zingarelli, ma sono convinto che questo ricordo gli farà immenso piacere.

Secondo gli studiosi, il *Cantico* sarebbe stato scritto in tre tempi diversi. In aprile o maggio del 1225, quando, spossato dalla malattia, tormentato dalla incomprendimento e sofferente per un insanabile tracoma, Francesco fu trasportato a San Damiano e, dopo una notte di terribili sofferenze, causate anche dai topi che infestavano la sua cella, dopo aver invocato Dio e aver ricevuto la certezza della sua salvezza, redasse le prime 9 strofe del *Cantico*, quelle nelle quali loda Dio per le sue creature. Osserva giustamente Franco Cardini: "Uno degli inni più belli e pieni alla vita, alla gioia, al mondo, è nato dalle piaghe e dal dolore". Qualche settimana

dopo, tra giugno e luglio del 1225, quando era ospite nel palazzo vescovile di Assisi, compone le strofe 10 e 11: “Laudato sì, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo Tu amore...”, e le fa cantare davanti alle dimore del Vescovo e del Podestà per indurli alla riconciliazione. Detta, infine, le due ultime strofe (13 e 14) che evocano la morte: “Laudato sì, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale”, proprio nei giorni che precedono il suo transito, il 3 ottobre del 1226.

Questo testo è una liturgia cosmica: tutte le cose, in maniera armonica, lodano Dio, del quale sono segno e al quale devono la vita. Non è una preghiera panteista, perché Dio rimane “l’Altissimo”, di cui “messer lo frate sole”, ad esempio, porta “significatione”. È una liturgia nella quale Dio viene lodato per ciascuno dei quattro elementi fondamentali: aria, acqua, fuoco, terra; quel “per” ha valore causale, a causa dell’acqua, ad esempio, ma anche di mezzo, “per mezzo” delle creature inanimate che, secondo san Francesco, sono le più obbedienti a Dio perché non gli si sono mai ribellate.

Questa unità della visione cosmica ha sorpreso persino Sigmund Freud, che ha scritto: “San Francesco trasferisce su tutti gli oggetti l’operazione che ogni amante trasferisce sull’oggetto scelto [...]. In ultima analisi, questo amore abolisce in modo puro e semplice il principio di negatività del linguaggio: predicando agli uccelli, Francesco ritrova la lingua adamitica, che è la lingua universale della natura prima della caduta, del peccato, della rottura e della morte”. Freud coglie nel segno il segreto di questo *Cantico*, che sta nell’emozione del linguaggio di fronte alla natura e di fronte al “tremendum et fascinans”.

Dio è “l’Altissimo onnipotente” che sente trascendente e totalmente altro, ma anche il “bon Signore” che Francesco sente vicino. Nel 2015, papa Francesco ha promulgato un’enciclica sull’ecologia integrale, che prende il nome dalle parole del *Cantico*: “Laudato sì”, e ci ha invitato a riscoprire i nostri sentimenti di fronte alla natura. Scrive il Papa all’inizio dell’enciclica: “‘Laudato sì, mi’ Signore’, cantava San Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, è come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: ‘Laudato sì, mi’ Signore, per sora nostra madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”.

Lo sguardo e i sentimenti di San Francesco non nascono “a tavolino”, ma dallo sguardo contemplativo che lo riconcilia con la bellezza del creato. I quattro elementi, da cui secondo la filosofia presocratica, si formano tutte le cose - aria, acqua, fuoco, terra - sono visti nella loro utilità, ma anche nella capacità di rallegrare l’animo umano. Di frate fuoco si dice che “ennallumina la nocte”, ma anche che è “iocundo, robusto et forte” e solo chi ha a lungo osservato il crepitare del fuoco di un ceppo sa cosa è questa “iucunditas”.

Il vertice di questo *Cantico* sta in quella ultima frase che il medievista André Vauchez ha definito “una delle formule più sconcertanti, soprattutto per uno spirito moderno”: “Laudato sì, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale”. Nessuno aveva mai osato tanto. Continua il noto studioso: “La morte stessa trova posto in questa visione armoniosa: assicurato della sua salvezza, Francesco è liberato dalla paura della morte, naturale nell’uomo che si percepisce come effimero e cerca di domare il tempo”.

Uno dei testi più antichi della nostra lingua è questo: ci parla di armonia, di pace, di perdono, di Dio e di natura. È come un proemio nel quale ci sono tutti gli elementi che la nostra letteratura italiana esprimerà nei secoli, dando voce ai sentimenti più belli e nobili dell’animo umano.

† Luigi Renna
Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano