LENIN — Cahiers sur la dialectique de Hegel, traduits du russe par Henri Lefebvre et N. Guterman — Paris, Gallimard, 1939 (8.º, pp. 219).

È la traduzione di un quaderno di estratti, fatti per proprio uso dal Lenin nel 1914, della Logica hegeliana e condotti sotto la guida della nota escogitazione dell'Engels: che la filosofia di Hegel era stata inverata dal movimento proletario tedesco. Che tra questi due termini, filosofia hegeliana e proletariato, sia un assegnabile rapporto, logico e non fantastico, verace e non sofistico, nessuno finora è riuscito a dimostrare (naturalmente, tra due cose qualsiasi, prese a casaccio, c'è poi sempre il rapporto generale che l'una e l'altra appartengono all'unico mondo e tra loro si congiungono per innumeri fili intermedii, positivi e negativi). Non sono riusciti a dimostrarlo neppure i due traduttori di questi Cahiers, sebbene sull'argomento siano tornati in un altro loro volume (Morceaux choisis de Hegel, ivi, 1939). Potrei bensì accettare un loro giudizio che mi riguarda, cioè che la mia critica intesa a mettere in chiaro che lo Hegel trascurò il momento della distinzione, passando senza mediazione a quello della contrarietà, corrisponde « historiquement à un libéralisme qui respecte toutes les activités » (p. 25), cioè si oppone a ogni tentativo di distorcere e disformare le esigenze e le forme necessarie dello spirito umano. Ma per questa stessa accettazione avrei qualche difficoltà a lasciar passare un altro giudizio dei signori Lefebvre e Guterman; che « sous prétexte de spécifité le pluralisme » (« pluralisme » essi chiamano il riconoscimento dei termini della relazione dei distinti ossia della vera unità spirituale) « admet toutes sortes d'expérience et de domaines, automes - la volonté par exemple. C'est ainsi que l'hegelien libéral Croce a mis les philosophes italiens sur la pente du mysticisme (!), du culte du Chef (!) et de l'admission de la violence comme spécifité créatrice » (p. 82). A commento di questo periodetto, se per i due primi commi sono bastevoli i punti esclamativi che ho segnati, l'ultimo merita la postilla: che riconoscere la verità originale della pura volontà tra le altre forme dello spirito, cooperante con le altre, esclude che essa abbia mai il diritto di dominare e sopraffare le altre e foggiare e imporre per suo conto una sedicente morale o una sedicente verità. Alla violenza il Marx non diè altro ufficio che di « levatrice dei portati della storia », e di « condannare il già condannato », ossia di eseguire una condanna; cioè anche lui, almeno in questa proposizione, la considerò, cooperatrice, come io ho detto, e non già dominatrice. Dunque, non è il caso di scandalizzarsi del mio detto che afferma l'ineluttabile realtà della politica e della guerra, come momento necessario della vita.

E poichè mi trovo ancora una volta a parlare di Hegel e di Marx e di Lenin, mi piace avvertire che il Marx accoglieva lo spirito hegeliano di gran lunga più del Lenin, perchè ne serbava la dialettica e ne serbava la soggettività della praxis, cioè elementi di alta spiritualità, sebbene stranamente li congiungesse col materialismo, che poi non poteva veramente esser in lui tale appunto perchè era « storico ». Laddove il Lenin (per la sua mente non

filosofica e per la sua alquanto rozza e insufficiente cultura che gli impediva di intendere Hegel) di elementi spirituali non aveva nè sentore nè bisogno e addirittura li aborriva. Anche (come ho detto altra volta) nel Marx c'era sempre qualcosa dell'uomo del quarantotto; cosicchè il comunismo restava in lui sempre democrazia col fine ultimo della piena libertà e con una dittatura concepita solo come rapido momento di passaggio (simile alla levatrice di cui sopra), laddove per il Lenin, da buon russo o asiatico e cesaropapista, il regime ideale fu l'assolutismo, il governo dall'alto, la pressione esercitata sugli uomini in modo da uniformarli e ridurli a pezzi di una macchina. Tanto perchè si facciano le necessarie differenziazioni storiche, e s'intenda meglio il rapporto che corre tra marxismo e leninismo, che non è d'identità (1).

B. C.

EUGENIO ANAGNINE. — Il concetto del Rinascimento (in Romana di Roma, maggio 1939, pp. 298-320).

È un'ottima esposizione dello stato presente delle varie teorie del Rinascimento e premessa di più ampío lavoro, che auguriamo prossimo. Il criterio da tenere sempre presente è che « rinascimento » (come « illuminismo », « romanticismo », ecc.) è un concetto regolativo per caratterizzare nella sua tendenza o nel suo carattere prevalente un'epoca storica, solo approssimativamente ed empiricamente determinabile nei suoi limiti, e non si deve pretendere di trovarlo attuato in pieno e di farlo coincidere con l'epoca storica in tutta la sua distesa, storicizzando il criterio che serve invece esso a storicizzare, ossia all'interpretazione e caratterizzazione storica. L'Anagnine scrive a p. 314 della sua rassegna: « Il peggio succede quando le tendenze cattoliche appaiono sotto le mentite spoglie d'investigazioni pseudo-scientifiche e oggettive, tendenti in fondo a falsificare le stesse prospettive storiche della Rinascita. Così, ad esempio, un recente studioso non si perita d'identificare l'umanesimo italiano niente meno con la Patristica, sforzandosi di presentare l'opera della maggior parte degli uomini del Quattrocento (a furia di certi paragoni stentati, di storture e di reticenze ambigue) quale una specie di reazione romana e cattolica contro le tendenze sovvertitrici medievali (specie l'averroismo), nonchè come il più fido sostegno della fede e della Chiesa ». Il « recente studioso », che qui non è nominato, fu da me nominato, e contro lo svisamento audace e puerile insieme di una intera epoca storica, tentato dal prof. Toffanin, mossi le mie proteste (2), che ora vedo convalidate da un così competente conoscitore del Rinascimento quale è l'Anagnine.

B. C.

⁽I) Assai giuste considerazioni si trovano a questo proposito nel Berdalew, Les sources et le sens du communisme russe (Paris, Gallimard, 1938): libro del quale è da consigliare la lettura.

⁽²⁾ Si veda Critica, XXXVI, 209-11, 288 90, 399-400; XXXVII, 52-53.

^{© 2009} per l'edizione digitale: CSI Biblioteca di Filosofia. Università di Roma "La Sapienza" – Fondazione "Biblioteca Benedetto Croce" – Tutti i diritti riservati