

L'opposizione cattolica al fascismo e la Resistenza.

La rilevante presenza dei cattolici nella Resistenza trova la sua spiegazione, sul piano storico-missionale, nei motivi ideali e morali che sorreggono la Chiesa e molti cattolici ad una sostanziale e coerente opposizione ai tentativi del fascismo di trasformare la religione cattolica in uno strumento per un dominio pagano e statolatrico. La ribellione armata delle Resistenze fu, soprattutto per i cattolici, il cammino necessario di un antifascismo maturo ed effettivo in quei lunghi decenni di opposizione a un regime la cui ideologia, per quanto incisiva, ostentava, a volte a volte, improvvisato sulle spinte dell'azione, era sostanzialmente incentrata sul pagano culto delle forze e sulle programmatiche violazioni delle libertà.

Per meglio precisare queste affermazioni possiamo brevemente richiamare i precedenti storici dei cattolici organizzati e disponibili alle direttive dell'autorità ecclesiastica.

I cattolici, dopo aver diffidato le estreme incertezze, si erano avvicinati alla vita politica dopo la prima guerra mondiale. L'atmosfera di sorpresa, che nella vita pubblica

stiliana aveva circondato per lunghi decenni il cattolico militante, era caduta. L'azione cattolica, specialmente nelle sue organizzazioni giovanili, era fiorente. A Bologna, nel giugno del '29, si svolse il primo congresso di quel Partito popolare che inseriva nelle sue pubbliche le forze cattoliche già organizzate e compatte.

Ottavio Sturzo nella conclusione della relazione del congresso così affermò: "Occorre compiere gli indugi in un momento di profonda trasformazione storica delle Società e polarizzarsi verso una sintesi politica le correnti cristiane di pensiero e di azione... e distinguere da precedenti tentativi e da altri partiti."

Con l'avvento del fascismo l'opera politica del fondatore del Partito popolare si protrasse e le gerarchie cattoliche dovette concentrare i suoi sforzi nella difesa della libertà della Chiesa e dell'azione cattolica. Il regime fascista, perseguitando il fine ormai palese di giungere al monopolio dell'educazione delle gioventù, aveva imposto, tra il '27 e il 28, lo scioglimento di molte associazioni cattoliche.

Le pressioni della Chiesa indusse successivamente il governo a riconoscere l'esistenza e le libertà dell'Istituto cattolico (istanza poi recepita nell'articolo 43 del Concordato del '29). Tuttavia le formule giuridiche

non poteva risolvere l'insuperabile conflitto tra Chiesa e regime totalitario. La Conciliazione del 1929 fu vista dalle Chiese come strumento idoneo alla sua opera di penetrare spiritualmente nelle società italiane; il regime non poteva, per contro, non vedere nell'azione cattolica la più grave minaccia alle sue opere di egemonia totalitaria.

Certo, il fascismo piuttosto che le masse cattoliche affermava di voler valorizzare e vedere rispettate le Chiese, ma i cattolici cominciavano chiaramente ad avvertire che il regime, nelle dottrine e nelle pratiche, non accettava i principi inspiratori del cristianesimo, soprattutto quello del rispetto delle persone, bensì salvava la religione nella forza che si dava attraverso un missionismo formativo e antidemocratico.

In questo quadro si colloca il conflitto tra Chiesa e regime del 1931, appena due anni dopo la costituzione dei Patti lateranensi. Il fascismo temeva che, attraverso le organizzazioni dell'azione cattolica, si volesse ricostruire un partito politico cattolico.

Per ordine dello stesso Mussolini furono chiusi tutti i circoli delle giuridizioni e delle federazioni universitarie cattoliche. Invece gravi provvedimenti liberticidi provocarono la reazione della Santa Sede.

Il 5 luglio 1931 comparse l'Eudidice di Pio XI

"Non abbiamo bisogno" in cui venne formulata
una esplicita condanna dello stato totalitario.

"Una concezione dello stato che gli fa appartenere
le giovani generazioni interamente e senza eccezioni
dalle prime età fino all'età adulta non è conci-
liaabile per un cattolico & con le dottrine cattoliche, e
neanche conciliabile col diritto naturale delle fa-
miglie. Non è per un cattolico conciliabile con
la cattolica dottrina pretendere che la Chiesa, il Papa,
deverono limitarsi alle pratiche esterne di religione
(Messa, Sacramenti) e che il resto dell'educazione
appartiene totalmente allo stato".

Il compromesso, raggiunto con gli accordi di Settembre
dello stesso anno tra governo e Santa Sede, lasciò all'azione
cattolica un compito esclusivamente religioso e spirituale
dove l'apolidicità doveva significare l'esclusione di ogni
azione contraria al regime.

Dopo il '31 nel mondo cattolico italiano ebbe così un
nuovo antifascismo: i cattolici hanno ormai la certezza
che il regime profetta un cattolicesimo solo di facciata e si
ispira a principi estranei al cristianesimo, rinnegando la
libertà come valore universale.

Fu soprattutto nella FUCI (universitari cattolici) e nel
Movimento laureati cattolici che, a iniziare dal 1933,
si nacque una opposizione al fascismo sul piano di una

profonda ispirazione religiosa. In forme nuove e originali l'antifascismo cattolico, di tipo più schiettemente politico, si manifesta ad opere di gruppi che si ispirano alla tradizione popolare. Pier Malvestiti e Giacchino Melavisi, nel 1928, avevano fondato a Milano la "Organizzazione guelfa".

Nel manifesto programmatico della organizzazione guelfa veniva dichiarato: "... la dottrina Guelfa trova le sue fonti vive e perenni nella dottrina sociale della Chiesa e più particolarmente negli insegnamenti delle Encyclopedie sociali pontificie."

Ricorda wsi Giacchino Melavisi, uno dei fondatori: "... noi eravamo mossi dal desiderio, profondamente sentito, di riaffermare e diffondere nelle nuove generazioni i principi fondamentali delle scuole cristiano-sociale. Principi che noi intendevamo rivivere e rielaborare alla luce delle nuove realtà che ci si presentava dinanzi: realtà politica e realtà sociale".

Nel '34 il Tribunale speciale processò e condannò i capi del movimento, ma il suo continuo a fermagliare nelle clandestinità.

I diversi filoni dell'antifascismo cattolico si fonderanno poi intieme ad altri, sorti alla vigilia delle seconda guerra mondiale, confluendo così in un nuovo partito cattolico, la Democrazia cristiana, dove la tradizione popolare romese si sostiene, sottolineando la linea di sviluppo cattolico-democratica.

E' innegabile però che non tutti i cattolici ebbero chiara la visione delle realtà. Pur non mancando chiare riserve da parte della Chiesa sul piano dei principî nei riguardi dell'ideologia fascista, negli anni che vanno tra il '32 e il '38 i rapporti tra Chiesa e Stato apparvero meno tesi, se ci si limita ad un'analisi strettamente politica, sia nelle questioni della guerra italo-albanese, sia nelle lotte franchiste in Spagna.

Sicuro però alle Tiglie, nella primavera del '38, di un nuovo progressivo distacco tra le posizioni della Chiesa e quelle del regime. Il fascismo andava realizzando una stretta alleanza con le gerarchie ~~cattoliche~~ mariste, introducendo in Italia una politica razziale che provocò una fissa reazione dei cattolici italiani.

La Chiesa ripetutamente contrasto la doctrina del nazismo opponendosi poi fermamente al D.L. del novembre 1938 che dichiarava frizi di effetti civili i matrimoni tra ariani ed ebrei. Ciò era incompatibile con l'art. 34 del concordato e Pio XI protestò con tutte le sue energie contro il "Vulnus" inflitto al concordato.

Negli anni immediatamente precedenti le seconde guerre mondiali intorno al movimento junghiano, che operava nella clandestinità, si levavano altre forze cattoliche e atei, durante la guerra, neanche il partito delle Democrazie cristiane. Il fascismo avvertì l'avversione di gran parte

del mondo cattolico di fronte alle guerre, anche se i cattolici diedero il loro contributo disciplinato alle operazioni di guerra.

Le gravi situazioni militari portò l'Italia nell'armistizio dell'8 settembre 1943, dopo che il 25 luglio era caduto il regime fascista. Mentre nell'Italia settentrionale, occupata dai Tedeschi, Mussolini dava vita alla "Repubblica di Salò", infurio la lotta partigiana, coordinata dal Comitato di liberazione nazionale per l'alta Italia, di cui facevano parte elementi di tutti i partiti antifascisti.

I cattolici, che nei lunghi anni delle dittature, si erano impegnati a realizzare un'opposizione sul piano religioso, morale, culturale e politico, dopo l'8 settembre '43 si unirono alla Resistenza armata contro quelle nuove ferme ben più intransigenti della dittatura politica della "Repubblica sociale" di Salò e degli occupanti Tedeschi.

In questa lotta tragicamente dura con episodi epici ed oscuri, umili, di resistenza. Sacerdoti e partigiani cattolici diedero il loro saldo contributo, insieme ad altre forze di diversa matrice, in un distacco terrificante che aveva come posta le libertà politiche e il rispetto delle persone.

I documenti di quei sofferti anni sono una sicura testimonianza di questa azione di risacca nazionale che ha visto la ^{anche} partecipazione delle nostre gente dell'alto milanesi.