

DIO, Patria e Potere. la nuovaguerra tra Trump e Leone XIV

Tra millenarismo MAGA e universalismo cattolico, lo scontro rilancia l'antica tensione tra impero e Chiesa: dalla tentazione di ridurre la fede a strumento dell'Occidente al rifiuto papale di ogni sacralizzazione della politica.

Lo scontro

Lo scontro tra Donald Trump e Leone XIV si inserisce in una linea di frattura antica, quella tra potere politico e autorità religiosa, ma con caratteristiche nuove che lo distinguono dai precedenti storici. Come nelle grandi crisi medievali – dalla lotta per le investiture al conflitto tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello – il nodo è la pretesa di una sovranità ultima: chi ha l'autorità di definire il senso dell'ordine umano?

Tuttavia, rispetto al passato, il terreno dello scontro non è più giuridico-istituzionale, bensì simbolico e teologico-politico. Se Gregorio VII poteva comunicare Enrico IV e costringerlo all'umiliazione di Canossa, oggi non esiste più un gesto equivalente: il conflitto si gioca sul piano delle narrazioni, dell'immaginario e della legittimazione culturale.

Salvifico

Da un lato, il progetto politico incarnato da Trump, soprattutto nella declinazione del movimento MAGA ma anche nel riaffiorare dei teo-con, tende a caricare la nazione americana di un destino quasi provvidenziale. Il linguaggio religioso non è un semplice ornamento retorico, ma parte integrante di una narrazione che attribuisce agli Stati Uniti un ruolo salvifico nella storia.

In questa prospettiva, la fede viene mobilitata come collante identitario e come legittimazione di una visione geopolitica: l'America come baluardo escatologico dell'ordine contro il caos (e se la realtà dice che gli States di Trump sono propellente entropico di Caoslandia, peggio per la realtà!). Non è un caso che, come mostrano molte analisi sulla teologia politica trumpiana, la Bibbia venga evocata più come repertorio simbolico nazionale che come parola critica capace di giudicare il potere.

Chiesa "cappellania dell'Occidente"?

Dall'altro lato, Leone XIV rappresenta una linea ecclesiale che insiste sull'irriducibilità della Chiesa a qualsiasi progetto politico particolare. La cattolicità implica universalità: non può essere compressa entro i confini di un'identità nazionale o di un blocco culturale. È qui che emerge il nodo critico: la tentazione di trasformare la Chiesa in una "cappellania dell'Occidente", chiamata a benedire un ordine politico e culturale percepito come minacciato. Una tentazione che, nella storia, si è già manifestata in forme diverse: dal cesaropapismo bizantino, in cui l'imperatore esercitava un controllo diretto sulla vita ecclesiale, fino al gallicanesimo francese, che rivendicava un'autonomia della Chiesa nazionale dal papato, piegandola di fatto agli interessi della monarchia.

In questo contesto, può non essere peregrino un riferimento all'eresia dell'americanismo. Condannata da Leone XIII alla fine del XIX secolo, essa indicava la tendenza a piegare la fede cattolica alle esigenze culturali e politiche degli Stati Uniti, esaltando l'attivismo, l'efficienza e l'adattamento al mondo moderno a scapito della dimensione universale e contemplativa. Oggi, questa dinamica riemerge in forma nuova: non più come semplice adattamento culturale, ma come subordinazione esplicita della fede a un progetto politico identitario. Se allora il rischio era quello di un cattolicesimo "troppo americano", oggi si profila quello di un cristianesimo funzionale a una precisa agenda geopolitica.

