

Claudia Baracchi

Aristotele

Il pensiero e l'animale

A quel tempo, se capitava che egli mancasse ai seminari tenuti in comune, Platone esclamava: l'intelletto non è venuto, il filosofo della verità è assente, l'uditorio è sordo.

Vita Syriaca, I.

La domanda del desiderio è domanda su di sé. Ed ecco l'enfasi aristotelica sul fondamento desiderante, sull'importanza di ascoltarlo con la massima cura – al di là di ogni indulgenza e intento repressivo – [...] per conoscerlo, porsi in dialogo con esso, acquisire confidenza, intimità. Aristotele pone [altresì] grande enfasi sulla differenza tra **vera eccellenza** e **mera continenza**. La **continenza** impone un certo comportamento a costo di uno scollamento interiore, per cui l'ordine è a tutti gli effetti una violenza e una forzatura, l'**eccellenza** (*arete*) sempre implica il lavoro della **GIUNZIONE ARMONIZZANTE** e persegue l'unità degli elementi differenti in quanto differenti, fino a consentire l'emersione di un ordine al di là dell'ordine della ragione. Non a caso il rapporto degli elementi desideranti con il *logos* è indicato con il riferimento non soltanto alla relazione parentale ma anche all'**amicizia**. Ed è questo **scambio amicale che dà misura**.

«Chi sono? **La domanda del desiderio è domanda su di sé.** Sul destino, sul compito. Su quello che mi muove, da cui sono attraversata. Questo termine intorno al quale ruota tutto il discorso psicoanalitico è, nel linguaggio di Freud, *Wunsch*. Desiderio, ma anche auspicio, augurio, e poi volontà, un volere che induce la scelta. Lacan lo traduce poi: vocazione. Anche come voto, promessa. "Desiderio" è significante, parola non ancora piena, che chiama. Chiama da lontano, dal non sapere, indeliberatamente.

Nel desiderio mai si tratta di futilità, arbitrarietà e capricci, ma di ciò che convoca la vita intera a trovare il suo disegno, ad attuarsi. A mettersi in opera e diventare opera. In questo senso, **desiderio è spinta, forza scalpitante, energia che orienta, e pertanto senso profondo, anche inconscio, della vita.** Anzi, di una vita, perché il desiderio è sempre singolare. È movimento, motilità, motivo, movente: campo vibratile di una vita nella sua unicità. Ambito in cui si diventa se stessi, ci si congiunge a sé, ci si ritrova. In cui si trova la libertà.

Eppure, mai come oggi si presenta, in tutta la sua drammaticità, il silenzio del desiderio, il suo ottundimento. Ora che il desiderio, in tutte le sue declinazioni, non è più clandestino, ora che, anzi, desiderare si deve, per forza e sotto gli occhi di tutti, nella perenne pubblicità dei social network – ora non si muove niente. Il desiderio sembra smarrito, da cui disorientamento, frustrazione. La retorica dominante del desiderio in tutti i modi libero, senza limiti, in realtà si presenta nella sua distruttività. Non libera, bensì sottopone ancora a un altro obbligo: si transita dal "non si può fare" al "non si può proibire", cioè dal "non si può" a un'altra forma del dovere, del dover essere sfrenati. Poiché tutto ciò che è possibile va perciò stesso provato. Indifferentemente. Senza consultarsi.

Tutto è possibile e perciò nulla importa. Tutto cade nell'indiscriminato. E io nell'anestesia. Non sento più. Non mi sento più. Il desiderio (inconscio) è colonizzato dagli istrioni della comunicazione e delle vendite e la libertà ridotta a indifferenza: fare quel che ci pare, a caso, senza più discernere, sentirsi, avere contatto e intimità con sé. Il campo del desiderio, in cui io sono e divento io, in cui io mi apro al di là di me e del controllo dell'io, si perverte, letteralmente, in discarica: luogo in cui si ammucciano cose, oggetti acquisiti e sempre inadeguati, superfluità insignificanti che nel depositarsi incessantemente cancellano il mio profilo, la mia finitezza, i miei contorni. Cioè me. È, questo, un deserto di oggetti insoddisfacenti perché consumati, consumabili. Mentre il desiderio si soddisfa e si nutre solo di ciò che sempre ritorna, ovvero che permane inconsumabile. Solo di ciò che non ho, non sono, non so, e che non sarà mai del tutto mio, mai del tutto assimilato a me e alla mia conoscenza. E che ancora continua a chiamarmi, rigenerandosi in uno sguardo che è sempre il primo.

E così l'animale umano, che si è dischiuso al di là di sé facendosi mondo, e a cui il mondo si è dischiuso, si ritrova chiuso, serrato in sé, prigioniero e privo di contatti sensibili e sensati con il mondo. [...]

Continua, con l'Indice del volume, nella pagina seguente ↓

In questa prospettiva pare straordinariamente vitale l'enfasi aristotelica sul fondamento desiderante, sull'importanza di ascoltarlo con la massima cura, al di là di ogni indulgenza e intento repressivo. Ascoltarlo per conoscerlo, porsi in dialogo con esso, acquisire confidenza, intimità. Questo significherebbe favorire il contatto e lo scambio tra desiderio e *logos*, la congiunzione dei quali è fondamentale per le dinamiche psico-somatiche. Vero è che, nel corso delle sue considerazioni sulla struttura psichica dell'umano, in *Etica Nicomachea* I, Aristotele dice che bisognerebbe far sì che l'elemento desiderante segua il *logos* «come un bambino che ascolta un padre» (EN, 1103a3). Ma la logica della devozione filiale non comporta l'unidirezionalità. La relazione padre-figli è infatti figura non di una ma di due forme di governo: la monarchia e tra tirannia, che della monarchia è deriva e perversione. Ciò che differenzia la prima dalla seconda è la qualità della disposizione paterna, che nel primo caso prevede l'esclusivo beneficio dei sudditi, in una relazione asimmetrica e caratteristicamente amicale, mentre il tiranno «persegue soltanto il proprio bene» (EN, 1160b3-9).

Dunque il rapporto fra desiderio e *logos* non si riduce a una dinamica dell'obbedienza agli ordini impartiti, ma contempla invece, nel modo più decisivo, anche da parte del *logos* la disponibilità all'ascolto, in modo da poter parlare a partire da una pratica dell'attenzione, della ricettività, della comprensione. La dinamica qui non può essere l'assoggettamento del desiderio da parte del *logos*. È proprio per questo che Aristotele pone grande enfasi sulla differenza tra **vera eccellenza** e **mera continenza** (EN, VII). Negli effetti estrinseci le due possono sembrare equivalenti, ma nell'esperienza complessiva esse non potrebbero essere più radicalmente opposte. Mentre la continenza impone un certo comportamento a costo di uno scollamento interiore, per cui l'ordine è a tutti gli effetti una violenza e una forzatura, l'eccellenza (*arete*) sempre implica il lavoro della giunzione armonizzante e persegue l'unità degli elementi differenti in quanto differenti, fino a consentire l'emersione di un ordine al di là dell'ordine della ragione. Non a caso il rapporto degli elementi desideranti con il *logos* è indicato con il riferimento non soltanto alla relazione parentale ma anche all'**amicizia** (EN, 1102b30-34). Ed è questo **scambio amicale che dà misura**.

Claudia Baracchi, *Aristotele. Il pensiero e l'animale*, Feltrinelli, Milano 2023, pp. 152-155.

Indice

I. Introduzione

1. Passato infinito / 2. Oblio dell'irrisolto / 3. La domanda dell'umano / 4. "In molti modi" / 5. Il pensiero indicibile / 6. Sensibilità dell'intelligenza / 7. L'altro / 8. Inoltre

II. Il corpo del filosofo. Cosa leggiamo quando leggiamo Aristotele?

1. Peripezie / 2. Esoterici ed essoterici / 3. Temi, discipline, vocaboli / 4. Systema / 5. Forme del corpo / 6. Via / 7. Provenienze

III. Ereditare l'eredità

1. Ovunque gli dèi / 2. Platone, la postura filosofica / 3. Melanconia e il dettato di Er / 4. Le idee e gli amici / 5. La verità e le vie

IV. L'animale

V. L'animale più imitativo

1. Aristotele e la naturalezza dell'arte / 2. Chi ha paura dell'imitazione? / 3. Il possibile, l'immaginabile, lo spettacolo / 4. Il teatro dell'anima / 5. In margine

VI. L'animale politico per natura

1. Il compito / 2. Poesia "dell'umano" / 3. Misura e mistero / 4. Da non cancellare

VII. L'animale che ha il logos

1. "Il tempo mortale tiene in sé parte di un qualche dio" / 2. "Ma noi non ricordiamo" / 3. L'intraducibile / 4. L'inconscio della filosofia / 5. Pensiero sentito (Analitici posteriori) / 6. Trascendenza immanente (*Etica Nicomachea* X)

VIII. Altri eredi

1. Migrazioni / 2. Luce / 3. Uscita da sé / 4. La città e il solitario